

الدكتور زوفينق ليطول

أستاذ الفلسفة بكلية الآداب
بجامعة القاهرة

أسس الفلسفة

محتويات الكتاب

صفحة	
٨ - ٣	فهرس الكتاب
٩	مقدمة الطبعة السابعة
١٠	تصويب أخطاء
١١	أهداء الكتاب
١٢	ملاحظات
١٣	مقدمات علمية
١٨ - ١٤	مقدمة الطبعة الرابعة
٢٥ - ١٩	مقدمة الطبعة الثالثة
٣٠ - ٢٦	مقدمة الطبعة الاولى

الباب الأول

٢٢٨ - ٣١ الفلسفة مجالا ومنهجاً

٣٢ مجمل الباب الأول

١٣٢ - ٣٣ الفصل الأول - مجال الفلسفة

- ١ - نشأة الفلسفة بين الشرق والغرب : تمهيد ٣٣ -
 حظ الشرق من نشأتها ٣٤ - رد نشأتها الى الغرب
 ٣٦ - عودة الى ردها الى حكمة الشرق القديم ٤٠

- ٢ - تطور معنى الفلسفة قديماً وحديثاً : لفظ الفلسفة
 ٤٥ - معنى الفلسفة قديماً ٤٦ - في العصور
 الوسطى : (أ) في أوربا ٤٨ - (ب) في تراث العرب
 ٤٨ - في العصور الحديثة ٥١ - معنى الفلسفة عند
 مدارس الفكر الفلسفي المعاصر ٥٣ - (ا) استمرار
 الموقف التقليدي ٥٥ - (ب) الوضعية الكلاسيكية
 والوضعية المنطقية المعاصرة ٥٦ - موازنة بين
 الموقفين السالفين ٥٨ - (ج) موقف أصحاب
 الفلسفة العملية المعاصرة (البرجماتية) من الفلسفة
 ٦٢ - (د) موقف أصحاب الماركسية من الفلسفة
 ٦٦ - (ع) موقف أصحاب الوجودية من الفلسفة
 التقليدية ٧٠ - تعقيب ٧٤ .

- ٣ - موضوع الفلسفة : تمهيد ٨٦ - (ا) الانطولوجيا ٨٦ - ١١٤
 أو مبحث الوجود ٨٧ - (ب) الاستمولوجيا أو
 نظرية المعرفة ٨٨ - (ج) الاكسيولوجيا أو مبحث

القيم ٨٨ - (٥) في فلسفات العلوم ٨٩ - (١) فلسفة القانون ٩٠ - (٢) فلسفة الدين ٩١ - (٣) فلسفة التاريخ ٩٢ - (٤) فلسفة السياسة ٩٥ - (٥) في استقلال العلوم الانسانية ٩٧ - (١) مدى استقلال علم النفس عن الفلسفة ٩٧ - (٢) مدى استقلال علم الاجتماع ١٠١ - (و) تعقيب ١٠٥ .

٤ - غاية الفلسفة : في حكمة الشرق القديم ١١٥ - في ١١٥ - ١٣٢
فلسفة اليونان ١١٥ - في العصور الوسطى (١) في
أوروبا ١١٨ - في التراث الفلسفي العربي ١١٩ - في
التصوف العربي ١٢٠ - في العصور الحديثة في
أوروبا ١٢٢ - تعقيب ١٢٧ - مصادر ١٣١

الفصل الثاني - من فلسفة العلوم : في مناهج البحث

العلمي
في معنى العلم وفلسفته ١٣٣ - زواد الفكر العلمي
من العرب ١٣٧ - معنى المنهج العلمي ١٤٠ - أشيع
مناهج البحث ١٤١ - (١) في الاستنباط :
(١) القياس الصوري ١٤٢ - (ب) الاستنباط
الرياضي ١٤٤ - منهج العلوم الرياضية ١٤٥ -
منهج البحث الفلسفي عند ديكرت ومدرسته ١٤٧
(٢) في الاستقراء التجريبي : الاستقراء ودلالته ١٥٣
مراحل منهج البحث العلمي ١٥٨ - (١) الملاحظة
والتجربة ١٥٨ - (٢) وضع الفروض ١٦٢ - (٣)
التثبت من صحة الفروض ١٦٤ - طرق الاستقراء
عند مل ونقدها ١٦٥ : (١) طريقة الاتفاق أو التلازم
في الوقوع ١٦٥ - (ب) طريقة الاختلاف أو التلازم
في التخلف ١٦٧ - (ج) طريقة الجمع بين الاتفاق
والاختلاف ١٦٩ - (د) طريقة التغير النسبي (أو
التلازم في التغير) ١٦٩ - طريقة البواقي ١٧٠ -
في نقد طرق الاستقراء ١٧٢ - أهمية الاستقراء في
حياتنا ١٧٥

من تاريخ منهج البحث العلمي (التجريبي) : في ١٧٩ - ٢٠٠
العصور القديمة والوسطى ١٧٩ - في عصر النهضة
في أوروبا ١٨٤ - في أوروبا في العصر الحديث ١٨٧ -
منهج الاستقراء عند بيكون ١٨٧ - الجانب السلبي
في منهج بيكون ١٨٨ - الجانب الايجابي في منهجه
١٩٠ - البحث التجريبي العلمي في التراث العربي
١٩٦ - منهج الاستقراء التجريبي عند جابر بن حيان
وابن الهيثم ١٩٨

في خصائص التفكير العلمي والفلسفي : تمهيد ٢٠١ - ٢٢٨

مميزات المعرفة العامة ٢٠١ - أهم خصائص التفكير
العلمي ٢٠٣ - حقيقة ننبه إليها ٢١٠ - أهم صفات
العالم ٢١١ - داروين كمثل أعلى للعالم ٢١٢ -
أهم مميزات التفكير الفلسفي ٢١٣ - أهم خصائص
الموقف الفلسفي ٢١٥ - أهم صفات الفيلسوف
٢١٩ - في اتصال التفكير العلمي بالتفكير الفلسفي ٢٢٠ -
علاقة العلم بالفلسفة تاريخيا ٢٢٢ - مصادر
الفصل ٢٢٧

الباب الثاني

٢٢٩ - ٢٩٥ مبحث الوجود أو الانطولوجيا

٢٣٠ مجمل الباب الثاني

٢٣١ - ٢٥٤ الفصل الأول - ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا

اختلاط الميتافيزيقا بالانطولوجيا والاستمولوجيا
٢٣١ - مجال ما بعد الطبيعة ٢٣٣ - امكان قيام
ما بعد الطبيعة عند أرسطو ٢٣٥ - مذاهب في
تفسير الوجود ٢٣٨ - المذهب المادي ٢٤٠ - المذهب
الروحي ٢٤٦ - مذهب الروحية المتكثرة ٢٤٧ -
مذهب الروحية الواحدى ٢٥٠ - تعقيب ٢٥٠ -
مصادر الفصل ٢٥٥

الفصل الثانى - ما بعد الطبيعة في نظر خصومه : عرض

٢٥٦ - ٢٩٥ ومناقشة

تمهيد في خصوم الميتافيزيقا التقليدية ٢٥٦ - عداء
بعض مفكرى العرب للفلسفة ٢٥٨ - نقد الغزالي
للتفكير الفلسفي ٢٥٨ - كانط والميتافيزيقا
التقليدية ٢٦٢ - موقف الوضعية التقليدية
(الكلاسيكية) من التفكير الميتافيزيقي ٢٦٢ - تمهيد
في الوضعية المنطقية المعاصرة ٢٦٦ - موقف الوضعية
المنطقية من التفكير الميتافيزيقي : (ا) موازنة بين
الوضعية التقليدية والوضعية المعاصرة ٢٧٠ (ب)
انكار الوضعية المنطقية المعاصرة لما بعد الطبيعة
٢٧٢ - مناقشة خصوم الميتافيزيقا ٢٧٨ - مناقشة
خصوم الفلسفة من العرب ٢٧٩ - مناقشة
الوضعيين في رفض ما بعد الطبيعة ٢٨٣ - مناقشة
الوضعية المنطقية في رفضها لما بعد الطبيعة ٢٨٣ -
وجه الحاجة الى ما بعد الطبيعة ٢٩٠ - مصادر
الفصل ٢٩٥

الباب الثالث

الإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة ٢٩٦ - ٢٧٤

مجلد الباب الثالث ٢٩٧

مجال نظرية المعرفة ٢٩٨

الفصل الأول - امكان المعرفة ٣٠٠ - ٢٢٢

تمهيد ٣٠٠ - (١) مذهب الشك ٣٠٢ - الشك
الإبستمولوجي ٣٠٤ - الشك الحقيقي المطلق ٣٠٥ - (ب)
مذهب التيقن ٣١٢ - تمهيد في الشك المنهجي ٣١٢ - بعض
أساليب التيقن ٣١٨

الفصل الثاني - طبيعة المعرفة ٣٢٤ - ٣٤٠

تمهيد ٣٢٤ - (١) مذاهب الواقعيين ٣٢٥ - الواقعية
الساذجة ٣٢٥ - (ب) الواقعية النقدية (التقليدية)
٣٢٧ - (ج) الواقعية الجديدة ٣٢٨ - (د) مذهب
الواقعية النقدية (المعاصرة) ٣٢٩ - (٢) مذاهب
المثاليين - تمهيد ٣٣١ - (١) المثالية الذاتية ٣٣٣ -
(ب) المثالية النقدية ٣٣٤ - صور مثالية ٣٣٧ -
تعقيب ٣٣٨

الفصل الثالث - منابع المعرفة وأدواتها ٣٤١ - ٣٧٤

المذهب العقلي : خصائص المذهب ٣٤١ - المذهب
العقلي في فلسفة ديكرت ومدرسته ٣٤٥ - المذهب
التجريبي : من تاريخ المذهب التجريبي ٣٤٨ -
المذهب التجريبي عند جون لوك ٣٥٠ - المذهب
التجريبي عند دافيد هيوم ٣٥٢ - مراحل التجريبية
الحديثة في إنجلترا ٣٥٤ - موقف الوضعية المنطقية
المعادرة من المعرفة ٣٥٥ - موقف الاجتماعيين من المعرفة
٣٦٠ - موقف الماديين من المعرفة ٣٦٢ - منابع المعرفة
عند الصوفية ٣٦٣ - تعقيب عام ٣٦٧ - مصادر
الباب ٣٧٣ - ٣٧٤ .

الباب الرابع

مبحث الأكسيولوجيا أو القيم العليا ٣٧٥ - ٤٨٠

مجلد الباب الرابع ٣٧٦

الفصل الأول - لمحة الى القيم ومشكلاتها ٣٧٧ - ٣٨٩

تمهيد ٣٧٧ - صنوف القيم ٣٧٨ - طبيعة القيم ٣٧٩ -

علاقة القيم أحداها بالأخري ٣٨١ - التوحيد بين
الحق والخير ٣٨١ - التوحيد بين الحق والجمال
٣٨٢ - التوحيد بين الجمال والخير ٣٨٣ - مصادر
الفصل ٣٨٩ -

الفصل الثاني - الحق وعلم المنطق ٤٢٤ - ٣٩٠

(١) الحق ٤٠٧ - ٣٩٠

طبيعة الحق ٣٩٠ - مقاييس (معايير) الحق ٣٩٣
مقياس الوضوح ٣٩٤ - نظرية النفع في الفلسفة العملية
البرجماتية ٣٩٥ - مبدأ التحقق عند الوضعيين المنطقيين
٣٩٩ - مناقشة النظريات السالفة ٤٠١ :

(١) نظرية الوضوح ٤٠١ - (ب) مقاس النفع
في المذهب العملي ٤٠٣ - (ج) مبدأ التحقق
٤٠٥ .

(ب) من تاريخ علم المنطق ٤٠٧ - ٤٢٤ .

وظيفة المنطق ٤٠٧ - من تاريخ علم المنطق عند
القدماء ٤٠٧ - المنطق عند مفكرى العرب ٤٠٩ -
نقور العرب المتزمين من المنطق ٤١١ - المنطق
عند الغربيين المحدثين ٤١٤ - تعديلات في المنطق عند
الوضعيين ٤١٨ - وجه الحاجة الى المنطق ٤٢٠ - مصادر
٤٢٤ .

الفصل الثالث - الخير وعلم الاخلاق ٤٢٥ - ٤٥٥

(١) الخير ٤٢٥ - ٤٣٢

طبيعة الخيرية ومقياسها ٤٢٥ - مذهب الحدسيين
(المثاليين) ٤٢٦ - (أ) المستوى كشيء خارج عن
العقل ٤٢٦ - (٢) المستوى قائم في طبيعة العقل
٤٢٧ - مذهب الغائيين ٤٢٨ : (١) مذهب المنفعة
أو اللذة ٤٢٨ (٢) مذهب الطاقة أو المذهب الحيوى
٤٢٨ : (١) مذهب الطاقة الغيرى ٤٢٩ - (ب)
مذهب الطاقة الانانى ٤٢٩ - ٣ - مذهب دعاة الخير
الاقصى ٤٢٩ - مذهب الزهد والتنسك ٤٣٠ - تعقيب
٤٣٠ .

(ب) علم الاخلاق ٤٣٣ - ٤٥٥

تمهيد في علم الاخلاق ٣٣٣ - معناه التقليدى ٤٣٥ -
مجاله عند الطبيعيين ٤٣٨ - موقف الوضعيين
المنطقيين المعاصرة من فلسفة الاخلاق ومناقشته
٤٤٥ - صلة علم الاخلاق بالحياة العملية ٤٤٧ -

قيمة المبادئ الخلقية ٤٥٠ ب. مصادر الفصل

٤٥٤ .

الفصل الرابع - الجمال وعلم الجمال ٤٥٦ . ٤٨٠ .

٤٧٠ . ٤٥٦ . (١) الجمال

طبيعة الجمال : الذاتية والموضوعية ٤٥٦ -

المدرسة الاجتماعية الوضعية ٤٥٩ - تعقيب ٤٦٠ -

- تذوق الجمال في علم النفس ٤٦١ - تقويم الجمال

٤٦٢ - مصدر العبقرية الفنية ٤٦٥ - نظرية الإلهام

٤٦٥ - نظرية اللاوعي ٤٦٦ - الإلهام عند علماء

الاجتماع ٤٦٧ - الإلهام عند علماء النفس ٤٦٨ - تعقيب

٤٧٠ .

٤٧٩ - ٤٧١ . (ب) علم الجمال

من تاريخ علم الجمال ٤٧١ - أظهر مذاهب

المحدثين في علم الجمال ٤٧٤ - المذهب المثالي ٤٧٥

المذهب الطبيعي ٤٧٦ - المذهب الرومانسي ٤٧٨ - مصادر

الفصل ٤٨٠ .

٥٠٧ - ٤٨١ . كشف ودليل ومعجم

كشف بأشهر الأعلام ٤٨٣ - ٤٩٣ .

دليل بأهم المذاهب والمدارس الفلسفية ٤٩٤ - ٤٩٦ .

معجم في ترجمة المصطلحات والمذاهب والمسائل ٤٩٧ - ٥٠٧ .

كتب المؤلف ٥٠٩ - ٥١٠ .

مقدمة الطبعة السابعة (١)

تكفل موضوع هذا الكتاب سعة وشسولا ، ومنهج بحثه دقة وأمانة ، وأسلوب معالجته عرضا ومناقشة تكفل هذا برواج الكتاب في العالم العربي ضولا وعرضا ؛ وقد اقترنت كل طبعة تلت أولى طبعاته بإضافات ضخمة . أثرت مضمونه وضاعفت حجمه ؛ وتيسيرا لتداوله اضطرنا تضخيمه - منذ الطبعة الرابعة - أن نحذف بابا - من ثلاثة فصول - عن الفكر الاسلامي : كلاما وفلسفة وتصوفا ، وقد رفعنا من طبعتنا الراهنة أرقام الصفحات في دليل المذاهب والمدارس ؛ وأبقينا - بعد - على حجمه ما أمكن ذلك .

وانا لنرجو أن يجد قارئه فيما ضم من تراث عقلي وروحي زادا من المعرفة الخصبة المشرقة ، يمدّه برؤية أوضح ، ويضيء له الطريق الى الاصالة والابداع .

ت . ط

١٩٧٩

تصويب أخطاء

وقعت - أثناء الطبع - بضعة أخطاء مطبعية . لا تخفى على فطنة القارئ .
ومن أهمها :

ص ١٢٨ أواخر السطر الأول والثاني صوابها : وقد رد الخوارزمي
الهندسة الى الجبر فمهد ...

ص ١٤٥ خامس وسادس كلمة صوابهما : عشرين قرنا .

ص ٢٢٢ س ٢٠ صوابها : ويقول « روبرتسون وغيره من مؤرخي الفكر -
(وفي الهامش يصحح الاسم الى : J. M. Robertson ثم يحذف رقم
الصفحة) .

ص ٢٢٨ سطر ١ و ٢ صوابهما كما يلي : محسوسات . ولما كانت
المحسوسات في حركة متصلة فقد توهموا أن التعبير عن أية حقيقة بصددتها
مستحيل . ومن هنا نشأ مذهب ... الخ .

ص ٣٣١ سطر ١٠ - صوابها : ناتورب + ١٩٢٤ P. Natorp

الى زوجتي

في ظل حياة كريمة كفلت لها أسباب الصفاء والاستقرار ، أعددت هذا الكتاب ، وبرغم ما اقتضته تنشئه ولدينا : « حسام ومنى » من رعاية ومشقة : تكفل ما وهبت من جهد ، وما قدمت من عون ، بأن يظهر الكتاب على هذه الصورة ، فإليك أهدي هذا الأثر : تقديرا لفضلك ، وعرفانا
بجميلك •

ملاحظات

١ - في متن الكتاب . وفي كشف الاعلام بوجه خاص اشرنا - بعد أسماء الفرنجة من الفلاسفة والمفكرين - الى سنة الوفاة مسبوقة بعلامة الصليب + كما جرت عادة الكثيرين من كتاب الغرب . وتتبعنا هذا فيمن ورد ذكر أسمائهم عامة الى عامنا الحاضر - الاقله منهم اشرنا في الكثير من الحالات الى سنة ميلادهم اذا كانوا لا يزالون احياء . أو لم يبلغنا عن وفاتهم شيء . أما المسلمون فيسبق سنوات وفاتهم حرف (ت) بمعنى توفي .

٢ - توخينا في رسم أكثر أسماء الاعلام أن تحتفظ بها كما شاعت في كتب العرب أو عند المحدثين ، وما لم يصبح شائعاً فيها أبقينا على المقطع الاخير في رسمه باللاتينية وهو (us) أو باليونانية (so) مع أن هذا المقطع نهاية للاسم تتغير بتغير الاعراب ، وعلى هذا جرت أكثر اللغات الاجنبية ، واحتفظنا أحياناً بحرف (p) بـاء في أكثر الحالات دون أن نقلبه فاء كما فعل البعض فقلنا : بيرون Pyrrho مثلاً - وعلى هذا سار العرب فيما لم ينقلوه عن السريانية وإن لم يمنعنا هذا من أن نقول فيثاغورس Pythagoras تمشياً مع النطق الشائع .

٣ - في هوامش الصفحات اشارة الى أسماء الكتب ، اذا تكرر الكتاب اختصرت الاشارة الى *ibid* أو *op. cit.* ويراد بهما : المصدر نفسه - أو المكان نفسه و *idem* بمعنى المؤلف نفسه ، وعندئذ يجوز التعقيب على ذلك بذكر مصدر آخر للمؤلف نفسه - وذكرنا بعد رقم الصفحة في بعض المصادر الفرنجية : *ff* أو *Seq.* ومعناها : ما بعدهما من الصفحات .

٤ - تاريخ وفاة الاعلام في العصور القديمة غير مؤكد محدد ، لهذا لم نتحفظ في اختيار التاريخ الذي ذكرناه . والقارىء لا يهمله أن كان افلاطون قد مات فعلاً عام ٣٤٨ أو ٣٤٩ ق . م .

مقدمات علمية

مقدمة الطبعة الرابعة

استغرق الفكر الغربى هذا الكتاب فى كل طبعاته السالفة — باستثناء باب أخير كنا قد أفردناه للفكر الإسلامى فلسفة وتصوفا وكلاما — وحتى فى طبعتنا السالفة توخينا أن نزيد حظ الفلسفات « الغريبة » المعاصرة من دراسات الكتاب ، وفى طبعتنا الراهنة حرصنا على أن نفتح للعلم وفلسفته « فى تراث الغرب » مكانا ملحوظا ، ولكننا مع هذا كله تحرينا فى هذه الطبعة أن نضع حكمة الشرق القديم ، وتراث العرب الزاهر فى عصورهم الوسطى ، فى مكان مرموق من تاريخ الفكر البشرى ، بعد أن أغفل فضلها جمهرة الغريبيين من مؤرخى الفكر •

وقد أشرنا فى طبعتنا الأولى الى أن كتابنا يضم دراسات يعارض بعضها بعضا ، ويفتح صدره لتطاحن المذاهب وصراع المدارس ، وإن حرصنا على أن نحدد موقفنا منها جميعا ، بتعقيبات ذيلنا بها فصول الكتاب ، وبهذه الساحة نفسها جمعنا فى طبعتنا الراهنة بين وجهات نظر يعارض بعضها بعضا — وإن تصدينا لنقض بعضها أو تأييد بعضها الآخر ، أو رفضها جميعا وفاقا لنزعتنا العقلية واتجاهنا فى التفكير •

فأما فى مجال الفلسفة فقد جمعنا فى هذه الطبعة بين رأى الذين ينحدرون بنشأتها الى اليونان ، ويجاهرون بأن الفلسفة اليونانية خلق عبقرى أصيل جاء على غير مثال ، بمعنى أنها لم تكن تمة بناء بدأه غير اليونان ، ولا نتيجة مقدمات تنحدر بجذورها الى حكمة الشرق القديم ، ولما كانت الفلسفة قديما تشمل العلم الرياضى والطبيعى ، انتهى أصحاب هذا رأى — من أمثال « برترند رسل » B. Russell الى أن اليونان هم الذين أنشأوا العلم الرياضى ، وابتدعوا العلم الطبيعى ، واخترعوا الفلسفة ! وفى ضوء هذا كثر حديث مؤرخى الفكر عما سموه بالمعجزة اليونانية ! جمعنا فى طبعتنا هذه بين هذا الاتجاه وبين رأى الذين وسعوا مدلول الفلسفة حتى شمل التراث الروحى والعقلى فى

حكمة الشرق الموعظ في قدمه - فيد دعب « ماسون - أورسيل »
P. Mason-Oursel - أسد الفلسفة الشرقية ومدير معهد الدراسات
العليا في باريس - ومن ردوا نشأة العلوم الرياضية الى مصر القديمة
وعدوا فن الهندسة اختراعا مصرية - فيسا قال أمثال « وول ديورنت »
W. Durant - مؤرخي الحضارات في أمريكا - ومن تحروا أن
ينبهوا الى خطأ الذين ينسبون - عند الحديث على المعجزة اليونانية -
الأب والام للذين نشأت عنها هذه المعجزة . وجاهرنا بأن الاب هو
التراث المصري القديم . وأن الأم هي ذخيرة بلاد ما بين النهرين -
فيسا قال « جورج سارتون » G. Sarton سيد مؤرخي العلم في أمريكا .

هذا عن الفلسفة . أما في مجال العلم - بسعناه الحاضر - فقد
جعلنا في طبعتنا الراهنة بين رأى جمهرة مؤرخي العلم من الغربيين
ومن يردون نشأة العلم (الطبيعي) مستقلا عن الفلسفة الى أوربا الحديثة.
استادا الى أن المنهج التجريبي الذي استقل على أساسه العلم الطبيعي
عن الفلسفة ، كان اختراعا أوربيا ! تحددت معاملة في أوربا - بل في
انجلترا خاصة - في مطالع العصور الحديثة : فصلنا في بيان هذا
الاتجاه كما بدا في مؤلفات الغربيين من مؤرخي الفكر . ولكننا عارضناه
في طبعتنا هذه برأى جديد ينحدر بنشأة المنهج التجريبي العلمي الى
مفكرى العرب ابان العصور الوسطى ، فهم الذين سبقوا الى اتخاذ
الملاحظة طريقا الى الكشف عن الحقائق الكونية ، واستعانوا بالآلات
والأجهزة العلمية تفاديا لقصور الحواس عن ملاحظة الظواهر الطبيعية .
واستخدموا « التجربة العلمية » متى تيسر اجرائها . وقد سماها
جابر بن حيان « بالتدريب » وسماها الحسن بن الهيثم « بالاعتبار » !
وافترضوا الفروض لتفسير الظواهر التي يدرسونها . وحرصوا على
تحقيق فروضهم في ضوء التجربة . ابتغاء التوصل الى كشف « قوانين »
تفسر هذه الظواهر تفسيراً عاليا ، بل فطنوا الى ما لم يفتن اليه رواد
المنهج من الغربيين المحدثين . وهو أن هذا الاستقراء لا يغنى عن
الاستنباط عند تطبيق القوانين العامة على الحالات الجزئية ! وزادوا

فصضعوا بالفعل هذا المنهج العلمى فى دراساتهم . فكان علم الكيمياء عند أمثال « جابر بن حيان » وعلم الطبيعة (البصريات) عند أمثال الحسن بن الهيثم : وعلم الفلك عند أمثال « البيرونى » وعلم الطب عند أمثال « أبى بكر الرازى » « وأبى القاسم الزهراوى » فتشأت بهذا العلوم الطبيعية فى التفكير العربى قبل أن تنشأ فى تراث الغربيين بنات السنين !

بل حتى فى مجال العلوم الرياضية . كان لأعلام العرب إبان العصور الوسطى فضل ملحوظ فى ترقية بعضها واختراع بعضها الآخر ! نشأت هذه العلوم - تجريبية على الأقل - فى مصر القديمة منذ بضع عشرات من القرون ! ونشأ بعضها فى صورته النظرية فى الفكر اليونانى الذى تلا ذلك : وفضل العرب فيها لا ينكر ، فعلم الجبر يدين للعرب الذين كانوا أول من أقامه على قواعد منطقية ، وعن العرب أخذ الغربيون اسمه Algebra ، وسيت اللوغارتمات فى أوروبا « بالفورتسى » نسبة الى « الخوارزمى » ! وابتدع ثابت بن قره والبوزجاني علم التفاضل والتكامل Integral Calculus وكان العرب أول من أقام حساب المثلثات Trigonometry علما مستقلا عن علم الفلك

وقد فطن الى فضل العرب على نشأة العلم الطبيعى والرياضى ، قلة من المحدثين من مؤرخى الغرب الذين أكبوا على هذا التراث ، وعكفوا على دراسته ، ووقفوا على الكثير من كنوزه المخبأة ، فردوا اليه بعض ما يقتضيه الانصاف الأمين من حقوق فى مجال الفكر البشرى ، وأوضحنا نحن فى ايجاز ما غمض من اشاراتهم . فأنصفنا فى هذه الطبعة أعلام مفكرى الغرب من ظلم حاق بهم أجيالا ، واكتفينا فى هذا كله « بلمحات خاطفة » تشير الى كنوز هذا التراث ، دون أن نقف عنده طويلا ، لأن فى عزمنا أن نفرد لتفصيل الحديث فيه كتابا مستقلا (١) .

(١) تحت عنوان « قصة العلم ومناهجه بين الفكر العربى والفكر الغربى » - دراسة مقارنة فى فلسفة العلوم . وقد نشرنا بحثا مفصلا فى مجلة عالم الفكر . تحت عنوان : خصائص التفكير العلمى بين تراث العرب وتراث الغربيين . (العدد ٤ مجلد ٣) .

وسيعرف القارئ أن حديثنا عن العلم الطبيعي والرياضي في كتاب
عن « أسس الفلسفة »، يبرره أن مفهوم الفلسفة كان — حتى مطالع
العصور الحديثة — يتسع لكل معرفة منهجية منظمة ، وأن العلم —
استقرايًّا تجريبيًّا أو صوريًّا رياضيًّا — لم يكن قد استقل عن الفلسفة
بعد .

وهكذا احتلت في طبعتنا الراهنة حكمة الشرق القديم ، وتراث
العرب الوسيط ، مكانًا ملحوظًا من تاريخ الفكر البشري ، فكثيرا
ما كنا نبدأ في تأريخ موضوعات بحكمة الشرق القديم ، ونمضي في
تطورها عبر اليونان والرومان ومن تلاهم ، حتى إذا فرغنا من أوروبا في
عصورها الوسطى ، كشفنا عن دور التراث العربي الذي احتل مكان
الصدارة بين الفكر الأوروبي الوسيط في ركوده وجموده ، والفكر
الأوروبي الحديث في حركته ويقظته ، لأن الغرب حين أخذ ينفص عن
نفسه آثار الجمود الذي جثم على صدره في العصور الوسطى ، وهم
باليقظة والنهوض ، لجأ — منذ العصر المدرسي — الى العرب وجد في
نقل كتبهم التي طوت تراث الأقدمين الى اللغة اللاتينية — وقد كانت
يومئذ لغة العلم في أوروبا — وراح يستقى منها العلم بتراث أجداده
الأولين من اليونان والرومان ، ووقف خلال ذلك على اضافات الفكر
العربي الأصيل الى هذا التراث القديم ، وكان هذا من أظهر العوامل
تأثيرا في نهضة أوروبا الحديثة — اتبعنا هذا فيما كتبنا ، الا حين كان
يبدو لنا أن طرافة التفكير العربي تبدو أروع حين يذكر عقب التفكير
الغربي في عصوره الحديثة ! ولكن هذا على أي حال قد شجعنا على
أن نحذف من طبعتنا الراهنة الباب الخامس بفصوله الثلاثة (١) ، تفاديا
لتضخم الكتاب وتعذر تداوله بين القراء ، واستجابة لما قيل من أن
وضعه قد لا يقتضيه الحديث عن « أسس الفلسفة » ، مجردة عما يقيد بها
بمكان ، أو يربطها بظروف وملابسات !



(١) كان عن الفلسفة الإسلامية ، وقد تناولها فلسفة وتصوفا وكلاما .
(م ٢ — الفلسفة)

وبعد . فهذا هو كتابنا الذى تقدمه اليوم فى ثوبه الجديد الى قرائه . حرصنا فى كل طبعته على أن يضم الاصول التى لا يستقيم تغييرها مدلول الفلسفة ، ولكن سماته وقسماته كانت تتغير فى كل طبعة عما كانت عليه فى سابقتها . فليس العلم قائمة بأفكار جامدة ميتة محصورة عددا ، محددة شكلا ولونا ، يلوها المؤلف عبر السنين . ولكنه أفكار حية تسعى ، تنمو وتتناسل وتتكاثر وتتطور عبر الأيام . وتتجدد فى ذهن المؤلف وفاقا لمدى تفاعله مع قراءاته وخبراته . ومبلغ تكيفه مع تيارات المحيط الاجتماعى والفكرى الذى يعيش فيه ، وتطور الكتاب - أى كتاب - عبر طبعته المختلفة ، صورة لتطور الفكر عند مؤلفه ، ومن هنا كان حرصنا على أن نسجل فى فاتحة الكتاب مقدمات طبعته !

وبعد ، فما نظن أنا فى حاجة الى أن نعيد هنا ما قلناه فى مقدمة «اعتنا الاولى بشأن أبواب الكتاب وفصوله ، والمنهج الذى اصطنعنا فى دراستها ، ولا أن تنبه قارئنا الى اننا أقمنا على خطتنا التى رسمناها منذ أن نشر هذا الكتاب أول مرة ، وأخص ما يميزها تلك السماحة التى استقبلنا بها تطاحن المذاهب ونزاع المدارس ، مع الحرص على تحديد موقفنا منها جميعا ، بتعقيبات ذيلنا بها موضوعات الكتاب فى شتى فصوله ، وأجريناهها كلها فى اتجاه واحد يضى مع تيار الفلسفة العقلية وينصب آخر الأمر فى خضمها دون أن تستهين بخطر اتجاهات التجريبيين والوضعيين ومن سائر ركبها ! وانا لندرج فى نهاية هذا التمهيد - ما رجواناه فى ختام طبعتنا السالفة - أن يساهم هذا الجهد المتواضع - بأى نصيب - فى إثراء العقل واخصاب المعرفة ، وإضاءة الطريق الى الاصاله والابداع .

مقدمة الطبعة الثالثة (١)

أدركت هذه الطبعة إضافات كان من أظهرها تضخم نصيب الفلسفات المعاصرة ، وقد تناولناها كما بدت في الفلسفة العملية ، والماركسية والوجودية ، والوضعية المنطقية (٢) . ورأينا كيف انصرفت كلها عن دراسة الوجود باطلاق ، واهتمت - مع استثناء الأخيرة - بالبحث في الانسان وحياته الواقعية ، بل مضينا مع الفلسفات التقليدية الكلاسيكية من المثالية ، والواقعية ، والعقلية ، والحدسية ، والتجريبية (٣) . حتى آخر تطوراتها في وقتنا الحاضر .

وكان طبيعيا أن يقتضينا ضيق المقام واتساع آفاق الموضوع ، وتنوع المذاهب وتعدد اتجاهاتها ، أن تتوخى الإيجاز في عرضها ومناقشة مقوماتها ، حتى يتسنى لنا أن نلم بهذا الفيض من الفلسفات في مثل هذا الكتاب .

وقد عرف بالتطورات التي أدركت هذه الطبعة بعض الاصدقاء ، نطلب الى أحدهم أن أستبعد ماضى الفلسفات الكلاسيكية من كتابي ، اكفاء بأحدث تطورات الفلسفة كما تمثل في اتجاهاتها المعاصرة ! راعنى هذا الرأي لانى سمعت ما يشبهه من بعض تلاميذى الذين تخصصوا في دراسة الفلسفة ! من أجل هذا رأيت أن أقف عنده قليلا ، لأعرض ما قيل في التنفير من تاريخ الفلسفة ، وما عرف من وجوه الاغراء بدراسته ، عسى أن تبين خلال ذلك وجه الحق في هذه المسألة : اشتد الكلف بالماضى والعمل على احياء تراثه عند رواد الفكر

(١) لم نجد ضرورة تبرر إعادة نشر المقدمة التي مهدنا بها للطبعة

الثانية

(٢) وهي بالترتيب : — Pragmatism — Marxism — Existentialism —

— Logical positivism

(٣) هي : Idealism — Realism — Rationalism — Intuitionism —

— Empiricism

الأوربي الحديث في عصر النهضة ، فهد هذا لنشأة تاريخ الفلسفة بعناء الصحيح . ثم تولاهم النفور من الماضي حين ساورهم الظن بأن الاعجاب بتراته يعوق البحث النزيه عن الحقيقة . ويعرقل انطلاق الفكر الحر . وبدأت هذه الظاهرة في مطلع القرن السابع عشر عند الذين انصرفوا عن احياء الماضي ونزعوا الى انشاء فلسفة جديدة مبتكرة . اذ خشي جمهورهم من هذا الماضي الذي يريد أن يستريح في الحاضر وأن يعيش أبداً ، وأشفقوا منه على مصير الفكر الحي الذي كان يدافع عنه « ديكارت » وهو يعيد بناء الفلسفة ليحييه من قوى الماضي - فيما يروى عنه اميل برييه E. Bréhier من أجل هذا أوصى هؤلاء الرواد بالانصراف عن الماضي وحذروا من مغبة التشيع له . وطالبوا بالتهيؤ لاستقبال الدنيا بكرة متجددة متطورة على الدوام أبداً .

والى ما يقرب من هذا ذهب واضعو مناهج البحث العلمى الحديث ، فأوجب « فرنسيس بيكون + ١٦٢٦ F. Bacon » في الجانب السلبي من منهجه التجريبي أن يطهر الباحث عقله من « أوثان المسرح » حتى لا يتقيد بتراث الماضي ويجمد عند آراء الاغيار ، وحرص « ديكارت » + ١٦٥٠ Descartes في أولى قواعد منهجه العقلى على أن ينبه الباحث الى ضرورة الاعتزاز بعقله ، وجعل وضوح الافكار وجلائها مقياس الصواب والخطأ ، وبهذا اتفت الكتب القديمة والسلطة الكنسية مصدرا للحقيقة ، وهكذا كان اتجاه جمهرة المفكرين في هذه الفترة ، ذهبوا الى القول بأن استمرار الماضي حيا في الحاضر ، يضل العقل ويعوق انطلاق انفكر .

على أن هذه الفترة التى اشتد فيها الهجوم على الاهتمام بماضى التفكير الفلسفى ، لم تعد منصفين يقدرون الاستعانة بالتفكير الماضى في مجال البحث عن الحقيقة ، وكان في مقدمة هؤلاء « لينتز » + ١٧١٥ Leibnitz الديكارتى الذى عده مؤرخو الفلسفة من أتباع مذهب التوفيق والاختيار Eclecticism وهو المذهب الذى يمكن تصويره في صورته المتزمتة رجعا للفلو في الاستخفاف بماضى التفكير ، لانه

أصلا يتطوى على غلو في الاهتمام بتاريخ الفلسفة يقترن بالحرص على تقدير تراثه والانتفاع بكنوزه . وقد بعث هذا المذهب في القرن الماضي « فكتور كوزان » - ١٨٦٧ V. Cousin - وجد مع أتباعه في الترويج له . وذهب أبعد ما ذهب صاحبه « ليبنتز » اذ صرح بأن تاريخ الفلسفة قد استوعب الحقائق كلها ، وأن السابقين من أهلها لم يبقوا لخلفائهم مجالا لبحث . ولم يتركوا في ميدان الفكر جديدا يمكن كشفه والعثور عليه ، فحسب الفيلسوف عندهم أن يستبعد من مذاهبها المعروفة ما تتضمن من وجوه الباطل ، وأن يبقى على ما تنطوى عليه من عناصر الحق ، وأن يوفق بين هذه العناصر بعضها والبعض ، وينشئ منها خلقا جديدا ! وبهذا المذهب تفنى الفلسفة في تاريخها ، ويدوب حاضرها في ماضيها ، ويوصد بهذا باب التجديد والابداع الحقيقي .



وتعقيا على ما أسلفنا نقول ان في كلتا الوجهتين من النظر غلوا ينبو بها عن جانب المعقول ، فمذهب التوفيق يظهر عادة بعد الفترات التي تعج بالتفكير الشامخ البناء ، يقف أمامه الخلف مشدوها فلا يدري أين سبيل التجديد والابداع ، وعندئذ يقنع بعرض الماضي وتخير ما يروقه من كنوزه ، وتلفيق بعضها مع بعض عسى أن تستوى مذهبا جديدا ... ! وحسب هذا المذهب قصورا ونقصا أنه يعوق الابداع الحقيقي في التفكير الفلسفي ، اذ الاصل في كل مذهب - فيما يقول البعض - أنه كل متكامل ، فكيف يجوز من الناحية النظرية تلفيق مذهب جديد من فكر مسلوخة من مذاهب مختلفة متنافرة ... ؟ ان الفكر متجدد متطور على الدوام أبدا ، فليق باب التفلسف الصحيح مفتوحا على مصراعيه ، وليس يمنع هذا من الانتفاع بتراث الماضي والافادة من كنوزه ، أما الاعتقاد بأن السابقين قد كشفوا الحقائق كلها ، ولم يتركوا لخلفائهم مجالا لبحث فضلال ميين يعوق التفكير ويعرقل انطلاق العقل لا محالة .

أما حيلة رواد الفكر الحديث على ماضى التفكير الفلسفى ، فقد كان لها ما يبررها فى ذلك العصر ، اذ أرادوا بها أن يحرروا الفكر الجديد من « استبداد » السلطة العلية — مثلة فى أرسطو — و « طغيان » السلطة الدينية — مثلة فى الكنيسة — وتطلعوا الى أن ينقلوا العقل الجديد من الجمود والركود الى الحركة والحياة ، ومن التقليد والمحاكاة الى التجديد والابداع ، وقد لا يعدو الحق من يقول ان هذه الظاهرة كانت وليدة عصرها ، وانها بوضعها القديم قد انتهت بانتهاى مبرراتها .



والادنى الى منطق العقل أن نقول مع « ليون روبان » Leon Robin ان اغفال ماضى التفكير ميسور فى العلم مستحيل فى الفلسفة ، لان تاريخ العلم مختلف عن العلم نفسه ، وليس هذا هو الحال فى تاريخ الفلسفة ، فان تاريخ الفلسفة فلسفة ، وهو يبدو أمام الفيلسوف فى تجدد وتطور متصل ، الى جانب أنه يسمو على مجرد التوسع فى المعرفة. والمشكلات التى أثارها القدامى من الفلاسفة لم تزل بعد باقية وستظل باقية دوما ، لم تتغير موضوعاتها وان طعمها البحث بعناصر جديدة . أما تاريخ العلم فليس جزءا من العلم نفسه ، انه ماضى العلم ، هو الجزء الفانى من المحاولات التى قام بها العلماء ابتغاء التوصل الى الحقيقة ، أو هو الجهد الذى أدركه النسيان بعد أن بلغ أصحابه الغاية المطلوبة منه ، وهذا الماضى يشبع رغبة الطامع فى التوسع فى المعرفة ولا يتجاوز هذا الحد ، أما تاريخ الفلسفة فانه يكون جزءا منها ، ومن ثم يرضى أعنى مطالب الفكر وأشملها (١) .

وبالبحث فى ماضى الفلسفة كلما توغل فى مجاهله صادفته فى كل لحظة من اللحظات أصالة Originalité لا عهد له بها من قبل ، ولن

L. Robin, La Pensée Grèque et les Origines de L'Esprit Scientifique (١) figue. 1912, p. 5-6. ' .

وقد نقله الى الانجليزية M.R. Dobie تحت عنوان (Greek Thought and the Origines of the Scientific Spirit 1928, p. 4).

تجلى مرة أخرى فيما بعد ، والارتداد الى هذا الماضي لا يعوق انطلاق
العقل ، وانما يشجع على تحرير الفكر ويساعد على تقويض الافكار
التي يعوزها التحيص ، ويحول دون التسرع في اصدار الاحكام
المبترة فيما يقول « اميل بريه » (١) - انه يفتنا على التفكير البناء
الشامخ ويفرنا بعب الحقيقة ويعلمنا مناهج كشفها ، ويشير فينا روح
البحث النزيه والتفكير الدقيق ، انه يكشف عن المحاولات التي قام بها
الفلاسفة رغبة في حل الاشكالات التي عرضت لهم ، ويصدي الى اللام
بسواض الخطأ في محاولاتهم ، ومواطن القوة في تفكيرهم ، ويشير في
النفس النقد الحر . . . ان في وسع دارس العلم أن يتقنع بالنتائج
- القوانين - التي انتهت اليها مباحث العلماء دون الرجوع الى تطور
التفكير الذي أسلم اليها ، لأن ماضى العلم هو الجزء الثاني من العلم (٢)
- كما قلنا من قبل - أما دارس الفلسفة فانه لا يستطيع قط أن يستغنى
عن ماضيها ، لان هذا الماضي يكون جزءا منها ويشترك معها في
موضوع واحد ، والجديد في الفلسفة يقوم في العادة على قديم ، واذا
ترع أصحاب الجديد الى تقويض القديم أملا في أن يقيموا بناءهم جديدا
من كل وجه ، تبنوا آخر الأمر أن البناء الجديد قد أقيم من لبنات
قديمة ، وأدرك الناقد المحايد - متى كان ملما بماضى الفلسفة - أن
كثيرا من الحلول التي قدمها لحل المشكلات السابقون من الفلاسفة ،
بزخر قوة وينبض حياة ، وقد يبدو أمام المنطق السليم أصح وأسلم من
كثير من الحلول التي يقدمها لهذه المشكلات المعاصرة من الفلاسفة !
بل ان الفلاسفة الذين حاربوا الماضي كانت فلسفتهم من غير شك على
اتصال وثيق بالماضى وتراثه ! وفي مقدمة هؤلاء كبيرهم « ديكارت »
أبو الفلسفة الاوربية الحديثة ، ذلك الرجل الذي لم يعتقد قط أنه تعلم

E. Bréhier, L'Hist. de La Philosophie, Vol. 1, p. 1

(١)

(٢) ومع هذا تعني جامعات العالم المتدين بتدريس تاريخ العلم ،
وقد قال لي منذ ثمانية عشر عاما A.C. Crombie المدرس بقسم تاريخ
العلم وفلسفته بجامعة لندن (وهو الآن أستاذ مساعد بجامعة اكسفورد)
ان جامعتي قباخر جامعات انجلترا بأنها لا تقنع بتدريس تاريخ العلم كمادة ،
وانما تخصص له قسما department هيئة تدريس كاملة ...

أو كان يسكن أن يتعلم شيئاً من أحد كائناً من كان . . . ! والذي أخذ على عاتقه أن يعيد تنظيم العالم وحده ! وأز يأخذ مكان أرسطو في مدارس العالم المسيحي . . . والذي أراد بقصة المدفأة^(١) أن يستبعد كل الجهود التي بذلها الفلاسفة من قبل ، وأن يستأنف الفلسفة وكأن أحداً قبله لم يفلسف ، وأن يجدد البناء لأول مرة ولآخر مرة - فيما يقول أستاذنا « الكسندر كواريه^(٢) » هل انقطعت صلة هذا الفيلسوف بالماضي الذي كان يحاربه وهو يعيد بناء الفلسفة ؟ كلا ، فقد جاءت فلسفته على تعارض مع فلسفة القدماء ، أنشأها على أنقاض الفلسفة الارسطاطاليسية التي جد في هدمها ، وأقامها من لبنات استبد الكثير منها من فلسفة القديس « أوغسطين » + ٣٠٠ ؛ والقديس « أنسيلم » + ١١٠٩ وذنزسكوت + ١٣٠٨ ومن اليهم من فلاسفة العصور الوسطى ، أليس معنى هذا أنه كان على اتصال وثيق بالماضي وروحه ، وأن الماضي كان له تأثيره الخفى النفاذ على فلسفته . . . ؟ والغريب أنه يعترف هو نفسه - مع حملته على الماضي - بأن منهجه يقتضى أن يستعين بما وقف عليه من تراث الماضي (والحاضر) بعد أن يقوم بفحصه واختياره بنقله حتى يتسنى له أن يستبعد الباطل منه ويبقى على الحق فيه . . . ! وفي قصة سلة التفاحة التي وردت في خطابه الى الاب ميلان^(٣) ما يشهد بما نقول .

(١) خطر له وهو جالس أمام المدفأة في يوم بارد أن المصنوعات التي اشترك في صنعها كثيرون ، تجيء أقل كمالاتها من المصنوعات التي أخرجهما صانع واحد ، والبيت الذي يشيده بناء واحد يبدو أكمل من بيت يشارك في بنائه كثيرون ، والمدينة التي تنشأ على أجيال متعاقبة تبدو أقل نظاماً من المدينة التي تقام دفعة واحدة ، وكذلك الحال في العلوم ، شارك في تكوينها على مر العصور كثيرون ، فجاءت خلوا من اليقين - وحفلت بالاختطأ والاضاليل ، ومن هنا وجب أن ينهض باعادة بنائها فرد واحد . . . !! وقد شرع هو في النهوض بهذا العمل . . . !

A. Koyré, Trois Leçons sur Descartes 1937, p. 9-24. (٢)
وقد ترجمه الى العربية المرحوم الاستاذ يوسف كرم : ثلاثة دروس في ديكارت .

(٣) يقول اذا كان لديك سلة من التفاح بعضه فاسد متلف للبعض

ان تاريخ الفلسفة يقفنا على مختلف وجهات النظر التي قيلت في موضوعات البحث الفلسفي ، من هنا مست حاجة المشتغلين بالفلسفة الى الاعتراف من معينه والاستعانة بترائه على الخلق العبقري الاصيل . وبالرجوع اليه يعرف دارس الفلسفة بدء التفكير في كل مشكلة تعرض له ، ويلم بالتطورات التي أدركت هذا التفكير ، والحلول التي قدمها الفلاسفة للمشكلات خلال الزمن ، وهذا كله كفيل بأن يثير في نفسه روح النقد الحر ، ويغريه بسجبة الحقيقة ، ويدفعه الى الاستسالك بالقيم انعليا من حق وخير وجمال (١) .

ومن أجل هذا وغيره — مما أسلفنا — توخينا أن نجتمع في كتابنا الحلول التي قدمها لمشكلات الفلسفة القدماء والمحدثون والمعاصرون على السواء ، ولم نجد في حاضر الفلسفة ما يغني عن ماضيها ، بل آثرنا أن نتהל من معين الماضي الذي يجري فياضا متجددا مع كل عبقري في أى عصر من عصور التاريخ ، وانا لندرجو أن يتكفل هذا التراث الغني الخصب باثراء العقل واخصاب المعرفة وازاءة الطريق الى الاصاله والابداع .

ت . ط

الآخر ، فماذا تفعل لتتخلص من الفاسد الا أن تفرغ السلة كلها ، وتاحد في فحص التفاح واحدة واحدة ، لتعيد السليم منه الى السلة وتطرح التالف بعيدا عنها ، والمعنى واضح ، فالسلة هي العقل والتفاح هو الافكار التي تملأه .

(١) فصلنا في بيان موقف الفلاسفة من تاريخ الفلسفة في بحث مفصل لنا تحت عنوان « مدخل لدراسة تاريخ الفلسفة » . وقد نشر في كتابنا : العرب والعلم في عصر الاسلام الذهبي — مع بحوث أخرى .

مقدمة الطبعة الأولى

هذا كتاب أجملت فيه أسس الفلسفة وأصولها . في محاولة أريد بها توخي الدقة في الدراسة وتحري البساطة والوضوح . في غير ابتدال يخرج الكتاب عن نطاق البحث العلمي ؛ وقد حرصنا على الإحاطة والشمول الذي يحتمله بحث ينأى به صاحبه عن الدراسة السطحية ما استطاع الى ذلك سبيلا ، وتحرينا عند عرض المذاهب ومناقشتها أن نستبعد التحيز من حسابنا ، فلا ننسى محاسن المذهب ونحن في غمرة الكشف عن مآخذه ، ولا نفعل عن وجوه التهاافت فيه ونحن منصرفون الى بيان محاسنه ، فليس أضل عندنا من رفض مذهب كامل أو قبوله جملة وتفصيلا ، اذ بالغا ما بلغ ضيق الباحث بمذهب ما - أو حتى بالاسس التي يقوم عليها مذهب ما - فانه واجد في ثناياه بعض ما يروقه ويرضيه ، ومثل هذا يقال على المذهب متى كان ماثرا لاجاب الباحث المنصف ، ان مواضع الضعف لا يتنافى وجودها مع مواطن الاعجاب ، ومنهج البحث العلمي لا يحتمل التحيز ولا يستقيم مع التعصب ، ولا يضيق بالتزاع بين المذاهب وهي تشد الحقيقة في مظانها .

ولكن من الفلاسفة المعاصرين من يضيق بأى نزاع بين الفلاسفة ، لانه يشهد بأن الفلسفة لم تنجح في حل مشاكلها نجاح العلم الطبيعي الانبى يستفتى التجربة ولا يدعن لغير جوابها ، فالاستاذ آير A. J. Ayer - أستاذ الفلسفة الحالي بجامعة لندن (١) - يصرح في كتاب من كتبه - يعتبر اليوم على صغر حجمه انجيل الدعوة الى الوضعية المنطقية المعاصرة - بأن المذهب الذي يدين به سيتكفل لا محالة بالقضاء على مدارس الفلسفة التي تقوم بينها بصدد الحق نزاع ، لان هذه المدارس

(١) كان استاذنا في جامعة لندن عند نشر الطبعة الاولى ، ثم تقل بعد استاذنا في جامعة اكسفورد - كما كان أولا .

عند أصبحت بعد قيام مذهبه تهذى ولا تقول الا لغوا (١) !! والى ما يشبه
هذا الموقف عامة ذهب أصحاب الفلسفة العملية الأمريكية Pragmatism
منذ مطلع القرن الحاضر (٢) .

ولكن الواقع أن التسليم بتقديمات المذهب الوضعى عامة
— والوضعية المنطقية خاصة — يتوجب التسليم بما يلزم عن هذه
المقدمات من نتائج ، فالوضعية ترى أن الفلسفة — بمعناها التقليدى (٣) —
قد أصبحت بعد قيام العلم الطبيعى ومناهجه « غير ذات موضوع » !
أن قضاياها خلو من كل معنى يحتمل أن يوصف بالصدق أو بالكذب !
وإذا كانت الفلسفة قد استنفذت موضوعها وافتقدت ما يبرر اليوم
وجودها ، أصبح من العبث أن نتحدث عن وجود فلاسفة يتنازعون
بصدق الحقيقة (٤) ! وقد فصل أتباع الوضعية المنطقية بين قضايا العلوم
الصورية (الرياضية) وقضايا العلوم الطبيعية فصلا قاطعا ، فجعلوا
الاولى قبلية — سابقة على التجربة — تحليلية يستخرج محمولها من

(١) هو كتاب A. J. Ayer, Language, Truth and Logic قارن مثلا مطلع
الفصل الثامن ص ١٣٢ — ١٣٤ من طبعته التاسعة (فبراير ١٩٤٩) .
وقارن في التعليق على هذا الموقف رأى احد المعاصرين من خصوم الوضعية
المنطقية وهو « موريس كورنفورس » M. Cornforth في كتاب نشره
عام ١٩٥٠ تحت عنوان :

In Defence of Philosophy, against Positivism and Pragmatism

(٢) ضاقوا بالنزاع الذى يشور بين الفلاسفة من أجل الحقيقة ، فقالوا
إن العبرة بقيمة الفكرة فى دنيا الواقع ، فصوابها أو خطؤها مرهون
بنتائجها فى حياتنا العملية ، وأن كره أتباع النزعة المنطقية الصورية
Formalism - بهذا تحول مذهب البرجماتية الى منهج يستخدم للقضاء
على النزاع الذى يقوم بين الفلاسفة بشأن الحقيقة ، ولا ضير فى نظر أتباعه
من أن تفسر الظاهرة الواحدة بعدة نظريات قد يضاد بعضها بعضا . . !
وسنعود الى تفصيل هذا فى حينه ، وقارن : W. James, Pragmatism
ص ٤٣ — ٨١ من الطبعة الحادية والعشرين وقد اصدرت عام ١٩٣٤ .
وتوفيق الطويل مذهب المنفعة العامة فى فلسفة الاخلاق ١٩٥٣ ص ٢٥٨
وما بعدها .

(٣) قارن الفقرة (ب) من الفصل الاول فى الباب الاول .

(٤) انظر شرح هذا فى حديثنا عن مفهوم الفلسفة (فقرة ٢ من الفصل
الاول فى الباب الاول) وفى حديثنا عن موقف الوضعية التقليدية من التفكير
المتافيزيقى (فى الفصل الثانى من الباب الثانى) .

موضوعها . ومعيار الصدق فيها قانون عدم التناقض . وجعلوا الثانية بعدية تركيية يزيد محمولها على موضوعها ما ينبىء عن علم جديد . ومعيار الصدق فيها هو « الواقع » ، فالتجربة ملاذهم الأعلى كلما تزعوا الى تقويم حقيقة ، واستبعدوا من نطاق البحث العلى كل ما لا يخضع لمنهج البحث التجريبي ، فبرروا بهذا ادعاءهم بأن التسليم بذهبهم يفضى لا محالة الى اختفاء النزاع بين الفلاسفة (١) . وسيأتى بيان هذا بالتفصيل فى عدة مناسبات تالية .

للوضعين فى هذا دينهم ولنا دين ، وان كان بين اتجاه الكتاب واتجاههم صلات رحم وشائج قربي (٢) !! لن يختفى النزاع بصدده الحق بين الفلاسفة ما بقى عقل فى رأس انسان ، ومن السذاجة أن يظن فان أن عقول جميع المفكرين ستنصب يوما ما — أو ينبغي أن تنصب — فى قالب وضعى يتلاشى معه كل نزاع حول الحقيقة ، وأن الباحث ينبغي ألا يعرض لدراسة موضوع يتعذر إخضاعه لمناهج التجربة ، وأن كل بحث لا يتحقق فيه هذا فالعلم برىء منه ! حقيقة ان استبعاد التفكير الوضعى من مجال الدراسات الفلسفية ضلال ميين ، ولكن قبول هذا التفكير لا يعنى قط أن الوضعيين كانوا على حق عندما استبعدوا من حسابهم كل ما عداه من وجوه النظر ... بهذه الساحة يستقبل الكتاب تطاحن المذاهب ونزاع المدارس ، ولا عبرة بعد هذا بما يقوله كل فريق فى صاحبه !



(١) قارن فى هذين النوعين من القضايا كتاب « آير » ، Ayer السالف ص ٩ - ١٠ و ١٦ - ١٨ و ٧٨ - ٧٩ ثم انظر ص ٥٨ وما بعدها من بحث لنا تحت عنوان : « العقليون والتجريبيون فى فلسفة الاخلاق » ، مجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة ، عدد مايو سنة ١٩٥٢ ، وقد عرضنا لتوضيح هذا فى عدة مناسبات فى هذا الكتاب ، قارن مثلا حديثنا عن انكار الوضعية المعاصرة لما بعد الطبيعة (١) فى الفصل الثانى من الباب الثانى .

(٢) المعروف أن دعاة المذهب العقلى لا يرفضون الموقف الوضعى وان كانوا لا يقنعون به ، وعلى عكسهم الوضعيون . يستخفهم الرضا عن موقفهم ، ولا يجدون مبررا للتسليم بموقف غيره .. ! وفى مبدأ التحقق عند اتباع الوضعية المنطقية خاصة ما يشهد بما نقول .

وبعد . فإن كتابنا يشل خمسة أبواب . عرضنا في أولها للفلسفة مجالا ومنهجاً . فعرفنا نشأتها وتعريفها وموضوعها وغرضها ، ووازننا بين منهج البحث عند العقليين ومنهج البحث التجريبي الذى تصطنعه العلوم الطبيعية . وعرفنا من حديثنا عن مجالها أنها تتناول بالدراسة ثلاث مشاكل رئيسية هى : الانطولوجيا أو مبحث الوجود . والايستولوجيا أو نظرية المعرفة . والاكسيولوجيا أو مبحث القيم . فافردنا لكل مبحث من هذه المباحث باباً . تحدثنا في مبحث الوجود عن « ما بعد الطبيعة » وموقف خصومه من انكاره ، وعرضنا في نظرية المعرفة للبحث في القدرة على ادراك الحقائق بين منكريها من الشكاك ومؤيديها من أهل التيقن . وأسلمنا هذا الى الحديث عن « طبيعة المعرفة » لتبين حقيقة العلاقة بين الشئ المدرك والقوى التى تدركه ، وعقبنا على هذا بالبحث في منابع المعرفة وأدواتها كما تبدو في مذاهب العقليين ومذاهب التجريبيين ومن وقفوا بينهما ، وتسللنا من هذا الى مبحث القيم ، معينين بالبحث في : الحق والخير والجمال ، حددنا مشاكلها وناقشنا اتجاهات الفلاسفة في تصورهم لطبيعتها وفهمهم للمقاييس التى تصطنع في تقويمها أو تذوقها . وعقبنا على كل منها بتاريخ العلم الذى يعرض لدراستها تاريخاً موجزاً .

بهذه الابواب الاربعة كان يمكن أن ينتهى كتابنا عن « أسس الفلسفة » ولكن صدور الكتاب في مصر على يد مؤلف مصرى قد اقتضى التعقيب بباب خامس تعقده عن الفلسفة الاسلامية مجالا ومنهجاً ، وأسلمنا الحديث عن مجالها الى البحث في علم الكلام والتصوف في الاسلام ، على اعتبار أن الكلام والتصوف يدخلان في نطاق الفلسفة الاسلامية (١) .

وهكذا ينتهى كتابنا الذى تشعب الى أربعة عشر فصلاً ، يرى القارئ النقط التى تضمنها كل منها مجملة في الفهرس التحليلي السابق ، ومفصلة فيما يليه من صفحات الكتاب .

(١) اضطررنا تضخم الكتاب منذ طبعته الرابعة الى حذف هذا الباب ، وإن كنا قد أوردنا في ثانيا أبوابه الأخرى بعض الأفكار التى تضمنها .

واختسنا الكتاب بكشاف لظاهر الاعلام من فلاسفة ومفكرين ، مع الإشارة الى سنوات وفاتهم ان كانوا قد فارقوا دنياهم . أو ذكر مهنتهم أو تاريخ ميلادهم ان كانوا لا يزالون أحياء . وعقبنا على كشاف الاعلام بدليل يتضمن أهم المذاهب والمدارس والمسائل والموضوعات العامة (١) . ويليهِ معجم في ترجمة المصطلحات والمسائل التي وردت في الكتاب : وزودنا هوامش الصفحات - أولا بأول - بالمصادر التي استقينا منها مادة البحث المقرونة بمصادر أخرى في كل موضوع على حدة . وآثرنا مع هذا أن نضيف في آخر كل فصل من فصوله أو باب من أبوابه تبنا مجموعة من مصادر عامة أخرى يستعين بها من يريد التوسع في دراسة موضوعه ، اضطرتنا كثرة المصادر الى الحرص على تفادي تكرارها - حتى حين تتداخل فصول الكتاب وتمس الحاجة الى هذا التكرار .

* * *

يرى القارئ - من هذا الذي أسلفنا - أن نطاق البحث من السعة بحيث يتعذر استيفاء دراسته على الوجه الاكمل في كتاب ، وقد كنا نتوخي عند دراسة موضوعاته المتشعبة أن نتخير أظهر ما قيل فيها من مذاهب ، كنماذج تشير الى اتجاهات الفكر البشري في حل ما يعترضه من اشكالات ، ولا تهدف الى حصر المذاهب أو احصاء اتجاهات العقل في كل موضوع ، فليكن هذا الكتاب الذي أجملنا فيه موضوعنا بشيرا بسلسلة من الكتب تتناول موضوعات هذا البحث بالتفصيل ، عسى أن تضيء ما يحتمل أن يكون مظلماً أو غامضاً في مناطق هذا المجال الرحب .

هذا هو الكتاب الذي نقدمه اليوم لقراءنا مؤملين أن يسد في مكتبتنا العربية فراغاً ، وأن يكون في منهج البحث الذي اصطنعناه في دراسة مسأله عرضاً ومناقشة . ما يحقق الغاية المرجوة من وضعه واصداره .

توفيق الطويل

(١) حذفنا المسائل والموضوعات من هذا الدليل عند الطبعة الثالثة اختصاراً لمواد الكتاب بعد أن تضخم .

الباب الأول

الفلسفة مجالا ومنهجاً

الفصل الأول : مجال الفلسفة •

الفصل الثاني : في مناهج البحث العلمي •

- من فلسفة العلوم -

الباب الأول

الفلسفة مجالا ومنهجاً

لا يزال الباحثون في الفلسفة على خلاف بصدد نشأتها وتعريفها .
وتحديد موضوعها وبيان الغرض منها . ومنهج البحث فيها ؛ فمن الخير
أن تتوخى الإيجاز في ذكر آرائهم . وأن تتحرى الاكتفاء بأشيعها وأدناها
إلى اتفاق الرأي بينهم .

وسينصب هذا الباب في فصلين : يتناول أحدهما نشأة الفلسفة
وتعريفها وموضوعها وغايتها - عند جمهرة القدماء والمحدثين
والمعاصرين - ويعرض الفصل الثاني للحديث عن منهج البحث فيها
مع مقارنته بمنهج البحث التجريبي الذي تصطنعه العلوم الطبيعية .
وذلك توطئة لتفصيل القول في الأبواب الثلاثة التالية عن مباحث الفلسفة
الرئيسية الثلاثة : الوجود والمعرفة والقيم .

الفصل الأول

مجال الفلسفة

- ١ - نشأة الفلسفة ٢ - تطور معنى الفلسفة قديما وحديثا
- ٣ - موضوعها ٤ - غايتها

١ - نشأة الفلسفة

بين الشرق والغرب

تمهيد - حظ الشرق من نشأتها - رد نشأتها الى الغرب - عودة الى ردها الى الشرق •

تمهيد :

في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح رد « أرسطو » نشأة الفلسفة الى اليونان ، وانحدر بها الى « طاليس » في النصف الاول من القرن السادس قبل الميلاد ؛ وتابعه في هذا الاتجاه جمهرة المحدثين من مؤرخي الفلسفة (١) •

وفي القرن الثالث قبل ميلاد المسيح وضع « ديوجين اللايرتي » كتابا ضمنه حياة مشاهير الفلاسفة ونظرياتهم (٢) ، وعرض فيه للحديث عن فلاسفة مصريين وشرقيين ، فارتد بنشأة الفلسفة الى تراث الشرق القديم - ورأيه هذا لا يعدم أنصارا بين المحدثين •

(١) اتفقوا في ردها الى اليونان ، واختلفوا في أول من تفلسف ، فذهب أمثال برتراند رسل + ١٩٧١ B. Russell الى أنه طاليس : ورأى فكتور كوزان + ١٨٤٧ V. Cousin أنه سقراط : وقال سانتيليير- Barthélemy-Saint-Hilaire + 1895 أنها المدارس الثلاث المتعاصرة : الايونية والايلية والفيثاغورية ... الخ •

(٢) قارن : Diogenes Laertius, Lives of Philosophers, 2 vols. وقد ترجم الى الانجليزية ثلاث مرات : ونقل الى الالمانية والايطالية ثم الفرنسية تحت عنوان :

Les vies des plus illustres philosophes de l'antiquité.

(م ٣ - الفلسفة)

حظ الشرق من نشأتها :

يكاد ينعقد الرأي على أن الشرق القديم قد سبق اليونان الى ابتداء حضارات مزدهرة يانعة . تقوم على علوم عملية ناضجة . ودراسات نظرية دينية قيمة ، فأما عن العلوم العملية فحسبنا أن نشير الى أن قدماء المصريين كانوا أول من ابتدع الرياضيات واخترع الميكانيكا ^(١) وابتكر الكيما ^(٢) وأنشأ علم الطب ^(٣) . وأول من اخترع الكتابة وأقام

(١) يقول ول ديورنت Will Durant (مؤرخ الحضارات . في الباب الذي عقده على مصر في مجلده الاول من كتابه الضخم « قصة الحضارة The Story of Philosophy, p. 159, 179 » ان مصر منذ بدء تاريخها المدون قد بلغت أعظم تقدم في العلوم الرياضية . ويكاد ينعقد الاجماع على أن فن الهندسة اخترع مصرى . وقد سبق المصريون فيه اليونان والرومان وأوروبا الحديثة . حتى عهد الانقلاب الصناعى . ولم يفهم فيه الا عصرنا الحاضر ، ولعلنا مخطئون حتى في هذا الزعم ! ويتحدث سارتون George Sarton (مؤرخ العلم) في كتاب له عن تاريخ العلم والنزعة الانسانية The History of Science and the New Humanism عن مقالين في الرياضة منشورين على ورقتي بردى ترزدهما وهى (Golenischev papyrus) الى منتصف القرن التاسع عشر قبل الميلاد ، وهى منسوخة عن أصل يرتد الى اواخر الالف الثالثة قبل الميلاد ! ومن دلالات هذا التقدم الرياضي قيام الهرم الاكبر الذى يرجع تاريخه الى بداية القرن الثلاثين قبل الميلاد ! انظر ص ٦٧ وما بعدها في كتابه المذكور بعد قليل . ويقول ا . ولف Wolf في تاريخه المعلم والفلسفة (وقد نشر في Outline of Modern Knowledge أن أقدم عملية حسابية تتألف من ارقام متعددة وجدت على ورقة بردى مصرية (محفوظة الآن في المتحف البريطانى) قد نسخت منذ ستة وثلاثين قرنا عن أصل أقدم منها بكثير .

(٢) اشتق اسمه من الكلمة المصرية القديمة « كيمى » أى الارض السوداء - كانت قبل النيل رملية صحراوية فردها النيل خصبة سوداء ويشهد بتقدم الكيما في مصر القديمة تحنيط الجثث لتبقى عشرات القرون ، وما نراه في معابدهم وعلى آثارهم من ألوان وأصباغ لا تزال زاهية حتى اليوم .

(١) ولعل من المفيد أن نشير في معرض الحديث عن العلوم العملية الى علم الطب - الذى لم يسبق لنا الحديث عنه - أنشأته وأنضجته مصر القديمة ، يقول ول ديورنت (في المجلد الاول من كتابه السالف الذكر ص ١٧٩ وما بعدها) وهو يتحدث عن العلوم في حضارة مصر القديمة : أن اكبر مفخرة علمية في تاريخ مصر هى علم الطب ، وقد كان من النضج

المكتبات ودور الكتب (١) • وأن البابليين والكلدانيين كانوا أول من درس أجرام السماء وأنشأ علم الفلك (٢) • • • • • ومثل هذا يقال في سائر

بحيث ظهر فيها كبار الاطباء والجراحين والمتخصصين في فن التوليد وامراض النساء وطب العيون وتجميل الاجسام ونحو ذلك مما يظن انه من مبتكرات العصر الحديث ، ويقول « ديورانت » - وغيره من مؤرخي العلم - ان اقدم الوثائق المصرية في الطب بردية « ادوين سميث » التي يرتد تاريخها الى ستة وثلاثين قرنا مضت ، فوق انها تستند الى مراجع مصرية اقدم منها بكثير ! وهي تصف ثمانيا واربعين حالة من حالات الجراحة التطبيقية - وتعتبر اليوم اقدم وثيقة علمية معروفة في تاريخ البشرية كلها ، بل عرفت مصر القديمة طرق اتقاء الامراض والحفاظ على الصحة - كاستخدام الملبينات والمقننات والحقن الشرجية وغيرها - وقال عن قدماء المصريين « هيردوتس » اول مؤرخ للحضارة انهم كانوا - بعد الميبيين - اصح شعوب الارض اجساما ! وقد كانت دوافع التفكير في الطب ترتد الى اسباب عملية ، ولكن في تحنيط جثث الموتى - لتعيش آلاف السنين - ما يشهد بان التفكير التجريبي كثيرا ما كانت العوامل الدينية من دوافعه .

ويقول جورج سارتون (كتابه History of Science ح ١ ص ٣٢١) ان طب الامم القديمة قد بلغ ذروته على يد المصريين منذ سبعة وثلاثين قرنا ، بل قبل طب اليونان في عصره الذهبي بأكثر من ألف سنة ! ويقول (في كتابه History of Science and the New Humanism ٧١ - ٢) ان اسكليپوس اله الشفاء عند اليونان ليس الا خليفة اله الطب عند قدماء المصريين ! فالاله امحطب يرتد تاريخها الى شخصية تاريخية لطبيب عالم لمع في مطلع القرن الثلاثين قبل الميلاد ! . . الخ .

(١) كان نبات البردي ينبت منذ الماضي السحيق على ضفاف النيل ، فعرف المصري القديم بذكائه الفطري (فيما يقول سانتهيلر) كيف يتخذ من سيقانه اقلاما ، ومن اوراقه صحفا يكتب عليها ، ورأى انه اذا كسر الساق سال منه سائل ملون فاتخذ مدادا ! وكتب الموضوعات الطويلة في صحف كثيرة جمعها بعضها الى بعض فنشأ الكتاب ، وكثرت الكتب فجمعها في مكان يبيعها فيه لمن شاء ، فنشأت المكتبات ، وأعد بعضها في مكان آخر ليطلع عليها او يستعيرها من يريد . فنشأت دور الكتب ! لاول مرة في تاريخ البشرية ! ! ولا تدرى ماذا كان يمكن أن يكون مصير الحضارات الانسانية بغير الكتابة !

(٢) سبقوا شعوب الارض الى ملاحظة السيارات السبع وربطها بأيام الاسبوع السبع ، وتقسيم اليوم الى اربع وعشرين ساعة ، وتنبأوا منذ الماضي السحيق بكسوف الشمس وخسوف القمر ونحو ذلك مما يرويه المؤرخون - قارن المستشرق الايطالي نلليو : علم الفلك : تاريخه عند العرب في القرون الوسطى (روما ١٩١١) .

شعوب الشرق القديم من حيث سبقها للغرب الاوربي القديم في مجالات البحث العلمى التجريبي .

أما عن التفكير النظرى الدينى فمن دلالات سبق الشرق للغرب في مجالاته ما خلفه لنا قدماء الشرقيين من وجوه النظر العقلى فى الالهوية والبعث ، والخير والشر ، والمبدأ والمصير ... وغير هذا من مجالات توصلوا بصدها الى آراء تردد صداها بعد ذلك عند القدامى من فلاسفة اليونان (١) . ومنذ أكثر من ثلاثة وثلاثين قرنا من الزمان توصل فى مصر القديمة « أمنحوتب الرابع المعروف باسم اخناتون » الى وحدانية الله مع شيوع الشرك الوثنى فى عصره (٢) ، وتوصلت « الزرادشتية » الفارسية الى الثنائية Dualism التى ارتد فيها العالم الى اله للخير واله للشر ، أو مبدأ للحياة ومبدأ للموت ، كما عرف الهنود منذ أقدم العصور حلول الله فى مخلوقاته ... الى آخر ما يمكن ذكره فى هذا الصدد ، وكثير من فلاسفة اليونان الذين قيل ان الفلسفة قد نشأت على يدهم - كطاليس وفيثاغورس وديسقريطس (٣) - قد أموا بلاد الشرق القديم ، واتصلوا بثقافتهم ونهلوا من معينها - باتفاق بين المؤرخين .

رد نشاتها الى الغرب :

ولكن جمهرة المحدثين من مؤرخى الفلسفة الغربيين - مع اعترافهم

(١) وجوه التشابه كثيرة ، حسبنا منها أن طاليس رد الموجودات الى الماء ، وقد سبقه الى هذا البابليون ، كما أن نظرية الجوهر الفرد atomism عند الطبيعيين من اليونان ، وتناسخ الارواح Transmigration عند الفيثاغورية يشبهان ما عرف من قبل فى معتقدات الهنود . كما أن الماثور عن الرواقية والابيقورية يشبه بعضه ما تضمنته نحل الشرق التى تلتبس الخلاص والسعادة عن طريق المعرفة . الخ .

(٢) ثار على دين أمون السائد فى عصره وأساليب كهنته وفسادها ، وهاجم جميع الآلهة وحارب الطقوس الدينية الوثنية ، وجاهر فى شجاعة بأنه ليس فى العالم الا اله واحد - وأن ررده الى الشمس - وألف فيه أغانى تفيض حماسة وإيماناً - وفى المتحف البريطانى الان لوحة نقش عليها نشيد فى توحيد الاله (رع) - انظر W. Durant فى المجلد الاول من قصة الحضارة وهو عن ميراث الغرب من تراث الشر

Our Grial Heritage

(٣) زار الثلاثة مصر . وأقام ثانيهم بها نحو اثنين وعشرين عاما .

يسبق الشرق القديم الى ابتداء الحضارات . وتأثر اليونان بتراث حكامه - متفقون على أن الفلسفة اليونانية خلق عبقرى أصيل جاء على غير مثال . ومن دلائلهم على هذا أن من أخص ما كان يميز التفكير الفلسفى اليونانى : التماس المعرفة لذاتها ، بمعنى أن يتجه العقل الى كشف الحقيقة يباعث من اللذة العقلية ، ومن غير أن تدفعه الى ذلك أغراض عنلية أو غايات دينية ، وهذا النوع من المعرفة التزيهة قد نشأ لأول مرة فى ظل اليونان وعاش فى كنفهم ، بحثوا فى الوجود لمعرفة أصله ومصيره . وتأملوا موجوداته وما يعرفوها من صنوف التغير ، بدافع من الرغبة التزيهة فى طلب المعرفة . ومن غير أن تسوقهم اليها ضرورة ملحة . أما الشرق القديم فقد التمس المعرفة ليسد بها حاجة عملية ، أو يشبع بها عقيدة دينية ، والى هذين النبعين ترجع معلوماته التجريبية وتأملاته العقلية .

قالوا ان المصريين قد استخدموا الرياضيات فى مسح الارض وشق الترع وغيرها من أغراض عملية ، واستعانوا بها وبالميكانيكا على اقامة الاهرامات التى مازالت تتحدى الزمن ، أقاموها لحفظ الجثث المحنطة اعتقادا منهم فى خلود النفس وحساب اليوم الآخر ؛ وتوصلوا بعلم الكيما فى تحنيط الجثث واستخراج العطور والاصباغ والالوان وغير هذا من أغراض دينية ؛ ولكن اليونان هم الذين انشأوا هذه العلوم فى صورتها النظرية الخالصة ، تجاوزوا فى الرياضيات مرحلة الامثلة الفردية المحسوسة الى مرحلة التعاريف والبراهين فتوصلوا الى القوانين والنظريات التى تستند الى البرهان العقلى (١) .

وكذلك كان الحال فى علم الميكانيكا النظرى ، كان اليونان - فيما

(١) مهد الطريق الى هذا طاليس وفيثاغورس وأفلاطون . . . حتى جاء أقليدس الاسكندرى + ٢٧٥ ق . م Euclide ووضع كتابه الاصول ، الذى بقى المثل الاعلى للتفكير الهندسى الكامل فى أوربا اكثر من عشرين قرنا ، وساهم فى هذا من اليونان الذين عاشوا فى جامعة الاسكندرية القديمة أرسطارخوس (أول من قال بنظرية دوران الارض) وأرشميدس وغيرها .

يقول جبهة الغربيين من المؤرخين - أول من عالج دراساته بروح علمية .
اذ كان لارسطو الفضل في انشاء هذا العلم النظرى وان أخطاه التوفيق
في صيغة عباراته . وأكمل السكندريون من أمثال أرشيديس + ٣١٢ ق م
من « قنوا » المعلومات الميكانيكية لأول مرة في تاريخ العلم .

وكان البابليون والكلدانيون قد سبقوا الى مشاهدة الكواكب
ورصدها . فأنشأوا بهذا علم الفلك العسمى ولكنهم كانوا مسوقين
بأغراض تنجيمية أو عملية (كعرفة فصول الزراعة ومواسم التجارة
ونحوها) . أما اليونان فهم الذين أقاموا علم الفلك النظرى : رصدوا
الكواكب لمعرفة « القوانين » ووضع « النظريات » التى تفسر سيرها
وتعلل ظهورها واختفاءها . ويرجع الفضل الأكبر فى هذا الى بطليموس
السكندرى (فى القرن الثانى) بكتابه « المجسطى » الذى ظل المرجع
الرئيسى فى علم الفلك حتى مطلع العصر الحديث .

ومثل هذا يقال فى العلوم التى أدت إليها فى الشرق القديم بواعث
دينية . أو أغراض عملية ، عالجها اليونان بروح علمية حتى نشأت علومها
نظرية تستند الى البرهان العقلى . وتقوم على « تقنين » المعلومات بغير
باعث دينى أو عملى .

* * *

هذا عن العلم التجريبي ومناهجه بوجه عام ، أما عن التفكير النظرى
المجرد فيقال ان حكماء الشرق القديم قد أرادوا به اصلاح الدين ،
والنجاهة من الشر ، ومن ثم كان النظر العقلى عندهم وسيلة وليس غاية
فى ذاته كما كان حاله عند اليونان ، وامتزج فى مناهج بحثهم الاستدلال
العقلى بالخيال والبداهة ، واختلط فى تفكيرهم الدين بالفلسفة ، بل كان
تفكيرهم فى هذه المجالات وليد معتقداتهم الدينية ، فلم يجرّدوا الفلسفة
من الدين ويعالجوا موضوعاتها لذاتها . ومن هنا كان عجزهم عن وضع
مذاهب تجمل الحقائق التى يتوصلون إليها بالبرهان العقلى ، ومن أجل
هذا جاهر مؤرخو الغرب بأن الشرق وان أنشأ الحضارات الانسانية

الأولى . فإن العلم والفلسفة بمعناها النظرى من ابتداع يونان : يقول
 شيخ الفلاسفة المعاصرين « بوترندرسيل » + Bertrand Russell ١٩٧١
 فى مطلع كتابه الضخم عن « تاريخ الفلسفة الغربية » ان اليونان — وليس
 قدماء الشرقين — هم الذين « أنشأوا الرياضة وابتدعوا العلم الطبيعى
 وايتكروا الفلسفة » . وفى مطلع القرن السادس قبل ميلاد المسيح . كان
 مولد العلم والفلسفة اللذين كانا — فى ذلك الوقت — متميزين . لم
 ينفصل أحدهما عن الآخر (١) . والى مثل هذا ذهب أساطين مؤرخى
 الفلسفة من أمثال « تسلر » E. Zeller ، عرضوا للرأى الذى شاع
 منذ الماضى السحيق ورد الكثير من مذاهب الفلسفة الاغريقية الى بلاد
 الشرق القديم ، وقالوا ان رأيا شاع منذ القرن الثالث قبل ميلاد المسيح
 — لعل الشرقين أول من اخترعوه ثم تبناه اليونان بعد ذلك ! —
 وخلاصته ان الفلسفة اليونانية — أو معظم مذاهبها الشائعة على أقل
 تقدير — قد هاجرت من الشرق القديم الى بلاد اليونان وهم يعترفون
 بأن اليونان مدينون للشرق بالكثير من النظم الدينية والاخلاقية
 . المعلومات الفلكية والرياضية ، ولكنهم يرون أن الفلسفة اليونانية
 ومناهجها كانت خلقا عبقريا أصيلا جاء على غير مثال ، ولم ينشأ قط عن
 حكمة الشرق القديم ، وهذه هى المعجزة اليونانية فيما يقول أمثال
 « هنرى بير » H. Berr (٢) ، وقد سمحوا الاعتقاد على التشابه فى
 وجهات النظر بين الشرقين واليونان لتبرير الحكم بأخذ اللاحق عن
 السابق ، لان الشعوب الشرقية وان كان لها أساطيرها وقصصها الدينية
 عن بدء الخلق ونحوه من موضوعات فلسفية ، كانت جميعها على جهل
 بالتفلسف والتأمل فى الوجود لمعرفة طبيعته والوقوف على كنه موجوداته ،
 بالإضافة الى أن الفلسفة اليونانية وان كانت تحل طامعا قوميا ملحوظا ،
 إلا أنها كانت فى مذاهبها الرئيسية لا تستوحى دينيا ، ولا تستقى عرفا ،
 ولا تقيم لغير منطقها وزنا ، على عكس الحال فى حكمة الشرق القديم ،

B. Russell, History of Western Philosophy, 1948, p. 21 ff. (١)

(٢) انظر تصديره للمترجمة الانجليزية لكتاب ليون روبان المذكور فى
 هامش سابق .

اذ لم يقدر لها قط أن تستقل عن الدين وتستغنى عن وحيه • وقد كان « أرسطو » — وهو أقدم شاهد يجوز الاعتماد عليه — يقرر أن المصريين هم أول من ابتدع العلوم الرياضية — بمعناها العلى — . ولكنه — مع دقته في تتبع مذاهب القدماء في تراث الفلاسفة الاولين — لا يشير قط الى فلاسفة مصريين أو شرقيين ... الى آخر ما يقوله في هذا الصدد جبهة المؤرخين من الغربيين^(١) •

هكذا قالوا ان اليونان قد أفادوا من تراث الشرق القديم في الفنون والعلوم العلية ، فأعانهم هذا على أن يفرغوا للبحث النظرى التزيه في حقيقة الموجودات وماهيتها ، بحثا قوامه التحليل المنطقى والترابط العلى والبرهان العقلى ؛ ساعدهم على هذا اعترافهم بنظام الرق ، واعتقادهم بأن العبيد وظيفتهم القيام بالعمل اليدوى ، ومهمة السادة أن يتفرغوا للبحث النظرى المجرد ، أليس يقول أرسطو ان الاشتغال بالعلم يتطلب الفراغ ... ؟ هكذا كانت نشأة الفلسفة بمعناها التقليدى على يدهم •

عودة الى ردها الى حكمة الشرق :

اذا كان هذا هو رأى الشائع عند جبهة الغربيين من مؤرخى الفلسفة ، فان الشرق لم يعدم منصفين من الغربيين أنفسهم يقولون بغير ذلك ، وحسبنا أن نستشهد بثلاثة من أعلام المعاصرين من هؤلاء ، وهم ول ديورنت سيد مؤرخى الحضارات (فى أمريكا)^(٢) وجورج سارتون + ١٩٥٦ سيد مؤرخى العلم (فى أمريكا)^(٣) وبول ماسون

(١) قارن مقدمة E. Zeller, Outlines of the Hist. of Greek philosophy
L. R. Palmer Eng. Trans. by S.F. Alleyne and E. Abbott
فى طبعتهما الثلاثين (عام ١٩٢١) •

(٢) انظر Will Durant, The Story of Civilisation. Part I وهذا الجزء
يقع فى ١٠٤٨ صفحة وهو تحت عنوان Our Oriental Heritage. 1942

(٣) George Sarton, The History of Science and the New Humanism. 1956.

أورسيل Masson-Oursel أستاذ الفلسفة الشرقية ومدير معهد الدراسات العليا في باريس (١) .

فأما أولهم فيقول في معرض حديثه عن الفلسفة المصرية في مجلده السالف الذكر (٢) أن مؤرخي الفلسفة من الغربيين قد جرت عادتهم على أن يردوا نشأة الفلسفة إلى اليونان . وأن الهنود الذين يرون أنهم أبدعوا الفلسفة ، والصينيون الذين يرون أنهم سموها بها إلى حد الكمال . يسخرون من تعصب الغربيين وضيق تفكيرهم ، ولعل هؤلاء جميعاً مخطئون ، فإن في تراث المصريين كتابات قديمة تتصل بالفلسفة الخلقية من بعيد ، بل إن حكمة مصر القديمة كانت مضرب الامثال من اليونان الذين اعتقدوا أنهم أطفال إلى جانب حكماء هذا الشعب القديم (قارن أفلاطون في محاورة طيماوس) . بل إن أقدم ما يعرف من المؤلفات الفلسفية تتضمنه « تعاليم بتاح حوتب » وهي ترتد إلى ثمانية وأربعين قرناً من الزمان (أى قبل عصر كوتوششوس وسقراط وبوذا بثلاثة وعشرين قرناً) !

بل جاهر « ديورنت » في مقدمته للمجلد السالف الذكر بأن الغربيين الذين يزعمون خطأ أن ثقافة اليونان كانت المعين الوحيد الذي نهل منه العقل الحديث ، ستولاهم الدهشة إذا عرفوا إلى أى حد تدن علوم الغرب وآدابه وفلسفاته و ... لتراث مصر وبلاد الشرق ... إلى آخر ما يقوله في هذا الصدد .

أما « سارتون » فيقول في معرض تأريخه للعلاقات العلمية بين الشرق والغرب : « إن نور العلم (٣) قد انبثق من الشرق ، وما من شك في أن معارفنا العلمية القديمة - نحن الغربيين - مهما يكن أمرها ،

(١) Paul Masson-Oursel, La Philosophie en Orient, 1938

وقد صدر ملحقاً لكتاب تاريخ الفلسفة للاستاذ « برييه » E. Bréhier السالف الذكر .

(٢) P. 193 ff.

(٣) لم تعرف التفرقة بين معنى العلم ومعنى الفلسفة إلا في مطالع العصر الحديث كما سنعرف في الفصل الثاني من الباب الأول .

فإنها تترد أصلا الى الشرق . وادلكنا لا نستطيع أن نقول الكثير بصورة محددة عن الأصول الصينية والهندية التي صدر عنها علم الغرب . فأننا على العكس نستطيع بيقين وتحديد دقيق أن نتحدث بأصوله الى تراث ما بين النهرين ومصر ... (١)

ويسمى سارتون في الحديث حتى يتصدى لمناقشة عبقرية اليونان العلمية . ويعرض لما سماه مؤرخو الغرب بالمعجزة اليونانية Greek miracle ويقول ان حديث الغربيين عن المعجزة اليونانية لا يعدو أن يكون اعترافا بجهلهم بحقيقتها وتسليما منهم بهذا الجهل ... ويسمى سارتون في حديثه حتى يقول في صراحة : ان العلم اليوناني يقوم كلية على أسس من تراث الشرق . وبالغة ما بلغت العبقرية اليونانية من عمق ، فإن من المؤكد أنه ما كان يمكن أن تحقق كشوفاتها العلمية المعجزة بغير هذه الأصول الشرقية . ومن ثم فليس من حق الغربيين أن يستبعدوا الاب والام اللذين نشأت عنهما هذه العبقرية اليونانية . أما الاب فهو التراث المصري القديم ، وأما الام فهي ذخيرة بلاد ما بين النهرين Mesopotamia (٢)

أما ثالث الاعلام الذين أدت دراساتهم العميقة لتراث الشرق القديم الى انصافه وتقدير ميراث الغرب منه فهو « ماسون أورسيل » الذي أكد مع من تابعوه في اتجاهه أن البحث العلمي في تراث الشرق القديم والكشف عن كنوزه المخبأة لا يزال حديث عهد ، وقد يكشف المستقبل من آياته ما يغير نظرتنا لتراثه ، وفي تعاون الباحثين من علماء التاريخ والاجتماع واللغة والآثار ونحوها على التنقيب عن تراث الشرق ما يشر

(١) George Sarton, Ibid, p. 66-67.

(٢) Ibid, p. 73-75. ومن الطريف ان جورج سارتون كان يقابل ما سموه بالمعجزة اليونانية بما سماه هو بالمعجزة العربية ، ويقصد بها ما حققه العرب - في العصور الوسطى - من انجازات علمية ضخمة (بحث ألقاه في مؤتمر نظمته جامعة برنستون ونشر في كتاب Hist. of Science Near Eastern Culture and Society وفي كتاب and the New Humanism ص ٨٧ - ٩ . وفيه يقول ان خلق العرب لحضارة جديدة عالمية شاملة شمول الموسوعات في أقل من قرنين من الزمان ، أمر يمكن وصفه ، ولكن من المستحيل تفسيره وتعليله على نحو مقنع ... انظر كتابنا : العرب والعلم في عصر الاسلام الذهبي ص ٨٧ - ٩ .

بالكشف عن كنوز من النظر العقلى الشامل عند الهنود والمصريين والصينيين والفرس . وينذر بوضع التراث الشرقى فى مكانه اللائق من تراث العقل البشرى بوجه عام . وقد انتهى بعض الباحثين الى أن من الضلال أن تقطع كل صلة تربط اليونان بأساندهم فى الشرق القديم . حقيقة لم يعرف لفظ الفلسفة ومدلولها التقليدى الا عند الاغريق ومن أعقبهم من أهل أوروبا ، جهلته الهند والصين ومصر وغيرها من بلاد الشرق . ولكن من السذاجة اليوم أن يظن ظان أن الفلسفة اليونانية كلها كانت نتيجة محتومة وتطورا منطقيا للعبقريّة اليونانية وحدها "génie grec" فيما يقول الاستاذ اميل برييه أستاذ الفلسفة بجامعة باريس (١) .

وتضييق معنى الفلسفة هو الذى حال دون اطلاقها على حكمة الشرق القديم ، ولو اتسع مدلولها حتى شمل الحياة العقلية والروحية لانحدارنا بنشأتها الى شعوب الشرق القديم ؛ وهذا ما فعله الاستاذ « ماسون أورسيل » Masson-Oursel الذى يقول أن ليس ثمة اليوم انسان يعتقد أن اليونان والرومان وشعوب أوروبا فى عصورها الوسطى والحديثة هم وحدهم أهل التفكير الفلسفى ، فان فى مناطق أخرى من البشرية قد سطعت أنوار التفكير المجرد وتلاّأت فى وضوح ... ولا يطن فى هذا أن يقال ان الحياة العقلية عند الشرقيين كانت أوثق اتصالا بحياتهم الدينية منها بالتفكير الفلسفى الخالص ، فقد امتزج التفكير الفلسفى بالتفكير الدينى فى شتى عصور الانسانية حتى ليكن القول بأن كل محاولة تهدف الى الفصل التام بينهما ، تنتهى لا محالة الى المعجز عن فهم كليهما (٢) !

ومرجع الخطأ الى افتراض تماثل بين الشرق والغرب — أو آسيا

(١) E. Bréhier فى مقدمته لكتاب ماسون أورسيل المذكور فى الهامش التالى ، ص ٦ و ٧ من المقدمة . وقد قام الاستاذ « برييه » بتدريس الفلسفة فى كلية الآداب بجامعة القاهرة منذ نشأتها فى عام ١٩٢٥ وتركها ثم عاد للتدريس بها عام ١٩٣١ وكان رئيس قسم الفلسفة فى جامعة باريس ، وقد توفى فى الخامسة والسبعين من عمره عام ١٩٥٢ .
(٢) كتاب ماسون أورسيل السالف الذكر ص ١ - ٩ .

واوروبا بتعبير أدق . وتوحي المصورات الجغرافية بهذا الوهم في آذهان الناس : مع أن فهم نتاج العقل اليوناني يتطلب وضع تراثه في وسط انساني واسع . ويقتضى أن نقيم العلاقات بينه وبين ما سبقه من وجود النظر العقلي عند حكماء الشرق القديم ، وعندئذ يزول التقابل بين الشرق والغرب ، ولا يصبح أماننا الا تراث نبت في « أوراسيا L'Eurasie التي تجسع بين أوروبا وآسيا في سبط واحد (١) » .

أما رد الشعوب الى أجناس تتفاوت بطبيعتها في القدرة على النظر العقلي المجرد وابداع المذاهب الفلسفية كما ذهب أمثال ارنست رينان + F. Renan ١٨٩٢ وكرستيان لاسن + C. Lassen ١٨٧٦ ، فهو من الخواطر التي أملاها التعصب الجنسي أو الديني أو هما معا ، وقد فند الكثيرون من الباحثين هذا الزعم فلا حاجة بنا الى اطالة الحديث فيه (٢) .

ان التفكير الغربي كان دائما يعيش في محيط عقلي يتصل بالعالم بأسره ، فاذا عزلناه عن العالم أسأنا فهمه ، وهو في مده وجزره انما يفسر في ضوء أسباب مشتركة في « أوراسيا » كلها (٣) .



هذه وجهة نظر ذهب اليها بعض المعاصرين من الباحثين الغربيين . ولكن جمهرة مؤرخي الفلسفة — من هؤلاء الغربيين — لا يرجعون بهذا الاتجاه في فهم الفلسفة وتصور معناها وتحديد نشأتها ، لانهم يضيفون مدلولها حتى يتعذر اطلاقه على حكمة الشرق القديم ، وتفقيد نشأته بفلسفة اليونان ، فما هو هذا المدلول ؟ أى ما تعريف الفلسفة التقليدي عند جمهرة المحدثين من مؤرخيها الغربيين ؟

(١) ibid, p. 5. أما افريقيا فاعتبر مغربها الاقصى شرقي الحضارة. أما شمالها فحضارته هي حضارة البحر الابيض وهي أوربية في الشمال وآسيوية في الشرق ، وكتاب ماسون أورسيل يدور كله حول فكرة « الاوراسيا » التي يتلأشي معها تقسيم التراث العقلي الى شرقي وغربي .

(٢) انظر آثار هذه الحملة على فلسفة الاسلام في الفصل الاول من القسم الاول في كتاب « التمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » ١٩٤٤ لاستاذنا المرحوم الاستاذ الاكبر مصطفى عبد الرازق .

Masson-Oursel, ibid, p. 177. (٣)

٢ - تطور معنى الفلسفة

قديمًا وحديثًا

لفظ الفلسفة - معنى الفلسفة قديمًا - معناها في العصور الوسطى (١) في أوروبا - (ب) في الاسلام - في العصور الحديثة - معنى الفلسفة عند مدارس الفكر الفلسفى المعاصر : استمرار الموقف التقليدى - موقف الوضعية الكلاسيكية والوضعية المنطقية المعاصرة - الاتجاه العملي (البرجماني) في أمريكا - موقف الماركسية - موقف الوجودية - نعتيب -

لفظ الفلسفة :

لم يعرف لفظ الفلسفة عند حكماء الشرق القديم ، وقيل ان تلاميذ سقراط (من أفلاطون وأرسطو وسائر حواريه من اليونان) كانوا أول من أطلق هذا اللفظ ، فقابل أفلاطون بين الفيلسوف والسوفسطائى ، ينتقل ثانيهما من مكان الى مكان يعلم الشباب من أجل أجر يتقاضاه - أى فى سبيل غرض عملى يهدف الى تحقيقه - ويلتمس أولهما المعرفة لذاتها ، وينشد العلم لغير ما غاية أو منفعة ، وقد كان سقراط خير مثال للفيلسوف ، وقف حياته على البحث عن حقائق الاشياء وتقويض الاخطاء والاهام ، وقارن بين نفسه وبين السوفسطائية الذين يدعون - مع جهلهم - العلم بكل شئ ، فصرح بأنه ليس حكيمًا لان الحكمة لا تضاف لغير الآلهة ، وانما هو مجب للحكمة يلتمس بحبه لها معرفة ما يجله منها •

ولكن من المؤرخين من يرى أن هيرقليدس Heraclides of ponticus تلميذ أفلاطون قد روى أن فيثاغورس + ٤٩٧ ق م Pythagoras هو أول من استخدم لفظ الفلسفة بمعنى « البحث عن طبيعة الاشياء » وروى عنه شيثرون + ٤٣ م Cicero أنه قال : من الناس من يستعبدهم التماس المجد ، ومنهم من يستدله طلب المال ، ومنهم قلة تستخف بكل شئ وتقبل على « البحث فى طبيعة الاشياء » وأولئك هم الذين يسمون أنفسهم محبى الحكمة أى الفلاسفة •

وقيل انه رأى المتأزمين من علماء عصره ومصلحيه يسون أنفسهم ويسيهم الناس حكاء . فرأى أن الإنسان لا يبلغ من الحكمة غاية - بالغا ما بلغ جهده في تحصيلها - فأطلق على أهل الحكمة من بني الإنسان لفظا أدنى الى التواضع . اذ ساهم مجبى الحكمة أو أصدقاءها . وقال عن نفسه : لست حكيما لأن الحكمة لا تضاف لغير الآلهة . وما أنا الا فيلسوف .

ولكن رواية هيرقليدس مع شيوعها وتداولها تثير اليوم شك الباحثين ، اذ الراجح عندهم أن هيرودوتس كان أول من استخدم الفعل « يتفلسف » اذ ورد في بعض آثاره أن قارون قال لسولون Solon المشرع : سعت ان رغبتك في المعرفة قد حملتك على أن تطوف بكثير من البلاد متفلسفا - فالتفلسف عنده يراد به طلب العلم أو التماس المعرفة في غير ما عرض .

والى مثل هذا المعنى ذهب تيوسيديدس Thucydides اذ قال على لسان بيركليس في خطبة رثاء للأثينيين : نجب الجمال في غير سرف ، ونميل الى الحكمة في غير ضعف (أو تخث) - والى مثل هذا ذهب ايزقراطس Isocrates وغيره ممن أطلقوا الفلسفة على المعرفة النظرية تميزا لها من المعرفة العلمية أو الفنية .

معنى الفلسفة قديما :

تمثلت فلسفة الشرق القديم في حكمته ، وكانت تضم العلوم العملية التجريبية ، والتفكير النظري الدينى ، وهى في جملتها تستهدف خدمة الحياة العملية وتوكيد المعتقدات الدينية كما أشرنا من قبل .

أما عند اليونان فقد اعتبر طاليس وأقرانه من الطبيعيين الاوائل أول من تفلسف ، لا يعنينا ان كانوا قد أخطأوا في نظرياتهم أم أصابوا ، بل يعنينا اتجاههم العام الى تفسير الوجود والوقوف على طبيعته ، والمنهج العقلى الذى اصطنعوه وأقاموه على التعليل المنطقى والبرهان العقلى . ومع هذا سموا بالحكماء ، أى الباحثين عن طبائع الاشياء أو حقائق الموجودات ، فأصبحت مهمة الفلسفة البحث عن طبيعة الموجودات .

وعرف أرسطو الفلسفة بأنها البحث عن الوجود بما هو وجود ،
وسماها بالفلسفة الاولى ، تميزا لها عن الفلسفة الثانية (وهى عنده العلم
الطبيعى) وسماها كذلك بالحكمة لأنها تبحث فى العلة الاولى انطلاقا
— لا الاولى فى جنس من الاجناس — وسماها أيضا بالعلم الالهى لان أهم
مباحثها هو الله باعتباره الموجود الاول والعلة الاولى للوجود ، وأطلق
أرسطو الفلسفة على العلم بأعم معانيه — النظرى من طبيعيات ورياضيات
والهيات — والعلى — من أخلاق وسياسة واقتصاد — واعتبر الفلسفة
بمعناها الضيق — وهو ما نسميه اليوم بما بعد الطبيعة (أى الميتافيزيقا)
علم الموجودات بعلمها الاول أو علم الوجود بما هو كذلك — مجردا
من كل تعيين •

وكان التفلسف بهذا المعنى جهدا عقليا يستهدف الكشف عن حقيقة
جديدة ، أو نزوعا عقليا يدفع اليه الشعور بالجهل ، وتبعث عليه اللذة
العقلية ، ولا تسوق اليه مطالب عملية ولا معتقدات دينية ، وهذا هو
الذى سى قديما بالعلم ، ومن هنا قيل ان العلم والفلسفة قد صدرا عن
أصل واحد ، واقرن أحدهما بالآخر حتى افترقا فى مطلع العصر الحديث
كما سنعرف بعد •

وبسات أرسطو (عملاق الفكر اليونانى الشامخ) عام ٣٢٢ ق م
(أو بسات الاسكندر الاكبر فى العام التالى بفتوحاته للشريق ومحاولاته
المزج بين حضارته الروحية الدينية وحضارة اليونان العقلية) انتهى
العصر الهلنى وبدأ العصر الهلنستى *Hellenistic age* وفيه ذبل الفكر
وانصرف عن التفكير فى الوجود الى البحث فى سلوك الانسان ، وتطلع
الى السعادة الفردية والطمأنينة السلبية على نحو ما نرى فى كبرى
مدارسه (من الرواقية والأبيقورية والشكاك) (١) فذهب الرواقية *Stoics*
الى أن الفلسفة هى فن الفضيلة ومحاولة اصطناعها فى الحياة العملية ،
وذهب أبيقور *Epicurus* الى أن الفلسفة هى السعى الى حياة السعادة

(١) انظر كتابنا : فلسفة الاخلاق - نشأتها وتطورها ط ٤ تمهيد فى
الباب الثانى •

باستعمال العقل ... الى غير هذا من تعاريف تدور في فلك واحد .
وترتبط كلها بين الفكر والحياة العقلية .

وقد غلبت الروح الصوفية تفكير الفلاسفة المنطقي . وبدا هذا في مذهب شامخ هو الأفلاطونية المحدثه New Platonism فحاول فيلو الاسكندري Philo أن يوفق بين اليهودية والهلينية ، ونقل أفلوطين المصرى + ٢٧٠ ق ٣٠٠ Plotinus المذهب الأفلاطوني وتوصل الى الاتصال بالله عن طريق الجذب ecstasy فاختلط العلم بالميثولوجيا — من الناحية التاريخية — اختلاطا ملحوظا ، وفقد لفظ الفلسفة كل معنى له فيما يقول تسلسل Zeller (١) ، أو امتزجت — فيما يقول غيره — فلسفة الغرب في هذه الفترة بروحانية الشرق ، فكانت فلسفة تجمع بين منطق العقل الغربى وتصوف الشرق الدينى .

في العصور الوسطى : (١) في أوروبا :

ولكن نظرة اليونان الى الفلسفة باعتبارها رغبة في التماس الحقيقة اندهيا ، قد استمرت قائمة عند بعض فلاسفة العصر الوسيط ، ممن فرقوا بين العلم الذى يهتدى اليه العقل بالنظر ، والمعرفة التى ينزل بها الوحي الالهى .

الا أن أخص ما كان يميز الفلسفة في ذلك الوقت هو محاولة التوفيق بين الوحي والعقل ؛ والرغبة في جعل سلطة العقل القديم وسلطة الدين الجديد على وفاق واتساق ، والبرهنة على أن الحقائق الموحى بها من الله ليست الا تعبيراً عن العقل ، ومن ثم كان الايمان ضروريا للعقل وشرطا لصحة تفكيره فيما قال القديس أنسلم St. Anselm

(ب) في تراث العرب :

برغم ما تضمن التراث العربى الفلسفى من وجوه الطرافة

(١) انظر أيضا في تطور معنى الفلسفة
وهو مترجم الى الانجليزية P. Janet et G. Séailles, L'Hist. de la Philos

والابداع . فلاحظ أن تعريف الفلسفة اليوناني قد تردد صداه عند فلاسفة العرب ، فالكندي المتوفى عام ٢٤٦ هـ / ٨٦٠ م أطلق على الميتافيزيقا الفلسفة الأولى وعلم الربوبية ، وعرض « الفارابي » المتوفى سنة ٣٣٩ هـ (٩٥٠ م) في كتابه « الجمع بين رأيي الحكيمين » لتعريف الفلسفة فقال انها « العلم بالموجودات بما هي موجودة » وفرعها الى حكمة الهية وضيعة ومنطقية ورياضية ، ورأى أن ليس بين موجودات العالم شيء الا وللفلسفة فيه مدخل وعليه غرض ومنه علم بمقدار الطاقة البشرية .

وذهب تلميذه ابن سينا المتوفى سنة ٤٢٨ هـ (١٠٣٧ م) في رسائله التسع في الحكمة والطبيعات الى تعريف الفلسفة بأنها استكمال النفس البشرية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليه على قدر الطاقة انبشيرية ، أى التماس العلم بطبيعة الموجودات بما هي كذلك عن طريق النظر العقلى ، وفرع الفلسفة الى حكمة نظرية تتناول الامور التى لنا أن نعلمها وليس لنا أن نعمل بها ، وحكمة عملية تتعلق بالامور التى لنا أن نعلمها ونعمل بها ، وقسم الحكمة العملية الى حكمة مدنية تعرض لما ينبغى أن يكون عليه التعاون بين الناس على مصالح الأبدان وبقاء النوع الانسانى ، وحكمة منزلية تتناول ماينبغى أن يكون عليه التشارك بين أفراد المنزل لتنظيم به المصلحة المنزلية ، وحكمة خلقية تهدف الى معرفة الفضائل وكيفية مزاولتها والردائل وكيفية اتقانها ، وتستفاد هذه الحكمة العملية بفروعها الثلاثة من الشريعة الالهية ، وان كانت قوانينها وتطبيقاتها على الجزئيات انما تعرف بالنظر العقلى .

أما الحكمة النظرية عنده فتشعر الى حكمة طبيعية تتعلق بما فى الحركة والتغير بما هو كذلك ، وحكمة رياضية تتعلق بما من شأنه أن يجرده الذهن عن التغير وان كان وجوده مخالطاً للتغير ، وحكمة تنصب على ما وجوده مستغن عن مخالطة التغير ، وان خالطها فبالعرض لأن ذاتها مفترقة فى تحقيق الوجود اليها ، وهذه هى الفلسفة الأولى (ما بعد

الطبيعة أو الميتافيزيقا) والفلسفة الالهية جزء منها — ويراد بها معرفة الربوبية •

ومبادئ الفلسفة النظرية بأقسامها الثلاثة مستفادة من أرباب الملة الالهية على سبيل التنبيه ، ولكن تحصيلها بالكمال انما يكون بالنظر العقلى على سبيل الحجة •

ورأى ابن سينا أن العلوم الحكيمية لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا تختلف باختلاف الأمم والاديان ، وبهذا تختلف عن العلوم التى « يصلح أن تجرى أحكامها الدهر كله » بل تجرى فى فترة من الزمان ثم تسقط بعدها ، أو لا يفتقر الناس اليها برهة من الدهر ... الخ •

وذهب ابن سينا فى منطق المشرقيين الى أن العلم النظرى يشمل العلم الطبيعى والعلم الرياضى والعلم الالهى والعلم الكلى ، وأن العلم العلمى يشمل علم الأخلاق وعلم تدير المنزل وعلم السياسة (تدير المدينة) وعلم التشريع والتقنين (١) •

وصرح « الفارابى » بأن الفلسفة على الحقيقة هى القسم الالهى ، فالحكمة « معرفة الوجود الحق ، والوجود الحق هو واجب الوجود بذاته ... » وجرى ابن سينا فى هذا التيار فاعتبر العلم الالهى أشرف العلوم الفلسفية ، لأنه الحكمة بالحقيقة والفلسفة الاولى والحكمة المطلقة ، فهو « العلم بأول الامور فى الوجود وهو العلة الأولى ، وأول الامور على العموم وهو الوجود والوحدة ، وهو أيضا الحكمة التى هى أفضل علم بأفضل معلوم فانها أفضل علم أى اليقين بأفضل معلوم — أى بالله تعالى ، وبالأسباب من بعده وهو أيضا معرفة الاسباب القصوى لكل وهو أيضا المعرفة بالله » •

وردد ابن رشد — فى الغرب الاسلامى — رأى أرسطو فى أن الفلسفة هى النظر فى الوجود بما هو موجود •

وإذا ذكرنا أن ابن سينا وأستاذه الفارابى كانا أكبر من عرف تاريخ

(١) ابن سينا : منطق المشرقيين نشر المكتبة السلفية طبعة ١٩١٠

الاسلام من فلاسفة ، أدركنا كيف كان النبع الذي استقى منه من جاء بعدهما ممن عرضوا لتعريف الفلسفة وتحديد فروعها ، فلا موجب للافاضة في هذا الصدد (١) .

في العصور الحديثة :

اتجه الفكر في عصر النهضة Renaissance (٢) الى احياء التراث الفلسفي اليوناني والروماني - بترجمة كتب مفكرى العرب وفلاسفتهم في العصور الوسطى - واقرن هذا بالاعتزاز بالعقل الذي كانت السلطات الدينية في أوروبا قد استعبدته وقيدت انطلاقه ، والتزوع الى استقاء الحقائق من التجربة ، واستوعبت فلسفة العصر هذه المجالات .

فلما بدأ العصر الحديث تطلع الفلاسفة الى انشاء فلسفة جديدة أقامها أصحاب الاتجاه العقلي Rationalism على العقل ، وأقامها أصحاب الاتجاه التجريبي Empiricism على الملاحظة والتجربة ؛ وقد لاحظنا أن الفلسفة القديمة كانت معنية بالبحث في الوجود بما هو وجود ، أما الفلسفة الحديثة فقد اتجهت الى البحث في المعرفة واهتمت بدراسة طبيعتها ، للوقوف على حقيقة العلاقة التي تربط بين قوى الادراك والأشياء . فكان الجدل العنيف الذي دار بين مذاهب المثاليين idealism ومذاهب الواقعيين realism ودار الكثير من المباحث الأپستولوجية حول أدوات المعرفة ومصادرها ، فكان النزاع بين مذاهب العقلين والحسيين من ناحية rationalism and intuitionism ومذاهب التجريبيين والوضعيين من ناحية empiricism and positivism بل امتد الجدل عند بعض المحدثين حول امكان قيام المعرفة الصحيحة ،

(١) اقرأ الفارابي : الجمع بين رأيي الحكيمين - ولابن سينا : النجاة - ولابن رشد : ما بعد الطبيعة ... وانظر في موقف فلاسفة المسلمين من تحديد معنى الفلسفة كتاب المغفور له الأستاذ مصطفى عبد الرازق « تهديد لتاريخ الفلسفة الاسلامية » ، (١٩٤٤) ص ٤٨ - ٦٩ .

(٢) تبدأ العصور الوسطى بسقوط الدولة الرومانية الغربية (٤٧٦م) وتستمر نحو عشرة قرون ، يسمى نصفها الاول بعصر الآباء ونصفها الثاني بالعصر المدرسي Scholastic age ثم يبدأ عصر النهضة في القرن الرابع عشر وينتهي بنهاية القرن السادس عشر ، وتبدأ العصور الحديثة بالقرن السابع عشر - ولكل عصر خصائص تميزه من العصر الذي يسبقه والعصر الذي يلحق به .

فكان التعارض بين أصحاب مذهب الشك **scepticism** ودعاة مذهب
التيقن **Dogmatism** وان كان من الممكن أن يقال ان الفلسفة القديسة
قد اهتمت بالوجود ونظرت الى المعرفة من خلاله ، أما فلسفة المحدثين
فقد عكست الآلية حين اهتمت بالمعرفة ونظرت من خلالها الى الوجود -
وسيتضح هذا كله في البابين الثاني والثالث من هذا الكتاب .

كانت الفلسفة عند فرنسيس بيكون + ١٦٢٦ **F. Bacon** - أول من
بشر من المحدثين بالاتجاه التجريبي - تفسيراً وصفيًا للكون عن طريق
الملاحظة والتجربة ، بقصد السيطرة على الطبيعة والتحكم في مواردها ،
أما عند ديكارت + ١٦٥٠ **Descartes** - صاحب الاتجاه العقلي في
الفلسفة الأوروبية الحديثة - فقد ظلت علما بالمبادئ الأولى ، وقد شبهها
بشجرة جذورها ما بعد الطبيعة ، وجذعها علم الطبيعة ، وفروعها الطب
والميكانيكا والأخلاق ، وقد شارك بيكون - مع ما بينهما من خلاف -
في جعل التفلسف أداة لتحقيق سعادة الانسان - على نحو ما سنرى
عند الحديث على غاية الفلسفة .

اتجهت فلسفة المحدثين الى المعرفة باعتبارها شاملة للوجود ،
أما فلسفة المعاصرين فقد ضاقت بتبديد النظر العقلي في الوجود العام
ومعرفته ، وحولت التفكير الى دراسة الانسان في وجوده الواقعي ،
واختلفت في هذا وجهات النظر بين مدارس الفكر الفلسفي المعاصر ،
ويقضي هذا أن نقف عنده عسى أن نجلو غامضه ، وحسبنا أن نقول
في ختام هذه الإشارة ان « اميل برييه » يقول في تأريخ اتجاهات الفلسفة
خلال نصف القرن المنصرم : ان هذه الاتجاهات تتميز بوجه عام بالنزوع
الى مقاومة الآلية **l'automatisme** واحتضان النزعة الانسانية والنفور من
الاعتقاد بأن الطرق المادية وتطبيقات العلوم الانسانية تتكفل بحل جميع
المشاكل التي تقلق الانسان (١) ولكننا نرى أن هذا الحكم ينطبق على
بعض الفلسفات المعاصرة ولا ينسحب على بعضها الآخر ، وفي الصفحات
التالية من هذا الفصل ما يشهد بما نقول .

معنى الفلسفة

عند مدارس الفكر الفلسفى المعاصر

قلنا ان أرسطو قد عرف الفلسفة بأنها البحث فى الوجود بسا هو وجود بالاطلاق ، أو هى البحث فى طبائع الأشياء وحقائق الموجودات .
رغبة فى معرفة العلل البعيدة والمبادئ الأولى ، وجعل أرسطو غاية البحث الفلسفى كشف الحقيقة لذاتها بصرف النظر عما يترتب عليها من نتائج وآثار ، وعلى نهجه جرى الكثيرون من الفلاسفة قديما وحديثا ، فستيزت الفلسفة عندهم بأنها فلسفة وجودية **Ontological**

واتجهت الفلسفة عند المحدثين عامة الى البحث فى المعرفة ، ومعرفة الوجود ، توطئة لفهم طبيعتها وتحديد أدواتها والاطمئنان الى مدى امكان قيامها ، وجعل البعض المعرفة شاملة لمبحث الوجود فتناولوا الوجود من خلال المعرفة ، فاتصلت المشكلة الوجودية بالمشكلة الاپستولوجية .

وسنعرض لمبحث الوجود ونظرية المعرفة فى البابين الثانى والثالث من هذا الكتاب ، فحسبنا أن نقول الآن ان البحث الفلسفى كان مداره من قديم الزمان الوجود والمعرفة ، وليث هذا الاتجاه قائما فى الفلسفة التقليدية عند المحدثين وبعض المعاصرين ، ولكن أكثر الفلاسفات المعاصرة قد ضاقت به ونقلت مجال التفلسف من دراسة الوجود بعلمه البعيدة ومبادئه الأولى ، والمعرفة للوقوف على طبيعتها وأدواتها ، نقلته من هذا الى البحث فى وجود الانسان وتيسير حياته ، وكانت هذه وثبة فى تاريخ التفلسف ، وقد أقرت هذا الوضع اتجاهات الفلسفة المعاصرة — من الوجودية الى الماركسية الى البرجماتية وان كانت فى جوهرها نظرية فى المعرفة — بل حتى الوضعية المنطقية والواقعية المعاصرة أرادت ان يتجاههما فى النهاية تيسير حياة الانسان .

انتقل التفلسف من مبحث الوجود العام الى وجود الانسان الخاص ، ونسبة هذا الاتجاه الى العصر الحاضر لا تنفى القول بأن نواته قد

عرفت عند بعض الفلاسفة السابقين منذ أيام سقراط الذى حول البحث من الفلك والعناصر الى النفس الانسانية ، فقليل انه أنزل الفلسفة من السماء الى الأرض ، ولكن النزوع بالفكر الى الانسان لم يصبح اتجاهها قويا غالبا تلتقى لتأييده فلسفات ناضجة الا فى عصرنا الحاضر .

ولعل فى وسعنا أن نلخص أظهر اتجاهات الفلسفات المعاصرة فى تحديد مفهوم الفلسفة وتبيان مهمتها فيما يلى من اتجاهات :

(ا) استمرار الاتجاه التقليدى الذى يجعل الفلسفة علم الوجود الكلى مع الاهتمام بتحديد مكان الانسان منه وكفالة خدمته ، أو الاقتصار على كشف الحقيقة لذاتها كما كان الحال فى الفلسفة التقليدية .

(ب) انكار قيام الوجود العام والانصرف عن دراسته الى البحث فى الواقع المحسوس الذى يتيّر إخضاعه لمناهج البحث التجريبي كما ذهب الفلسفة الوضعية *Positivism* ؛ ثم اعتبار الفلسفة مجرد منهج للبحث يهدف الى تحليل اللغة تحليلًا منطقيًا كما ذهب أصحاب الوضعية المنطقية *Logical Positivism* .

(ج ، د) الانصراف عن النظر العقلى المجرد الذى يهدف الى كشف الحقيقة ويقتصر على مجرد المعرفة ، الى البحث الذى يهدف الى تغيير العالم وخلق مستقبل جديد للبشرية — كما ذهب أصحاب الماركسية ؛ ودعاة الفلسفة العملية البرجماتية فى أمريكا *Pragmatism* — وان كانت الأخيرة فى أصلها نظرية فى المعرفة .

(هـ) اسقاط الوجود العام من نطاق البحث الفلسفى ، وقصر النظر العقلى على وجود الانسان الواقعى الشخص ، والاهتمام بدراسة صلته بالكون وعلاقته بالآخرين كما ذهب الفلسفات الوجودية *Existentialism*

ونريد الآن أن نتبع مفهوم الفلسفة عند المدارس المعاصرة بشئ من التفصيل الذى يحتمله المقام ، وسيضطرنا هذا الى تقديم فكرة مجملة عن هذه المدارس ، اذ بدون ذلك لا يتيّر الوقوف على مفهوم الفلسفة فى تصور أهلها :

(١) استمرار الموقف التقليدى :

كانت الفلسفة التقليدية تدور من قديم الزمان حول البحث فى طبيعة الوجود وحقيقة النفس الانسانية ، واتجه المحدثون من أتباع هذه الفلسفة الى دراسة الوجود من خلال المعرفة ، فاحتل مبحث المعرفة عندهم مكان الصدارة ، وتراوح هدف البحث الفلسفى بين كشف الحقيقة لذاتها — فيما ذهب أفلاطون وأرسطو ومن جرى مجراهما ، وخدمة الانسان وتيسير حياته الدنيا فيما ذهب ليكون وديكارت ومن احتذى حذوها — على نحو ما سنعرف عند الحديث على غاية الفلسفة فى العصور الحديثة ، ولبت مضمون هذا الاتجاه قائما مع ادخال بعض التعديلات عليه عند بعض المعاصرين من الفلاسفة ، يعبر عن هذه الوجهة من النظر أمثال چاك ماريٲان ، وعبر عنها سنكلير (بجامعة أدنبرة) حين عرف الفلسفة بأنها « محاولة يراد بها فهم الوجود ، ومعرفة أنفسنا ، وادراك مكاننا من الوجود ، لأسباب عقلية نظرية ، أو أغراض عملية مادية » (١) فالفلسفة مجرد محاولة للفهم المستير ، ان صاحبها لا يدعى حين يتفهم « الكون » ويتعرف على أسرارہ ، وحين يرتاد مجاهل النفس البشرية المعقدة ويكشف عن مكنوناتها وخباياها ، حين يلتبس مكان الانسان من الوجود ، ويحدد أهدافه العليا ومثله الحسنى ، حين يتفهم الفيلسوف هذه المجالات لا يرجع أنه قد توصل بشأنها الى العلم اليقيني الذى لا يأتيه الشك فى كثير أو قليل أو أنه قد قال فى تفسير هذه الميادين الغامضة الكلمة الأخيرة ؛ وحين ينشد الفيلسوف هذه الالوان من المعرفة المستيرة ، اما أن يقصد من ورائها الى اشباع لذته العقلية ، والاستجابة الى حب الاستطلاع الفطرى فى نفوس البشر ، فتكون دراساته العقلية غاية فى ذاتها ويسد بهذا حاجته الطبيعية الى الفهم والمعرفة ، ويصدق بهذا قول القائلين : ان العلم للعلم ، واما أن يقصد من وراء دراساته للفلسفة الى الاتفاف بنتائجها واستغلال ثمراتها فى دنيا الواقع ... وسيزداد هذا وضوحا فيما يلى من حديثنا فى هذا الفصل .

ولكن هذا الاتجاه التقليدى المعدل فى تعريف الفلسفة وفهم مهمتها لم يرض الكثيرين من مدارس الفلاسفة المعاصرين ، فلنقف لبيان موقف أظهر هذه المدارس من تعريف الفلسفة وتحديد مفهومها :

(ب) الوضعية الكلاسيكية والوضعية المنطقية المعاصرة :

أنكر أصحاب الفلسفة الوضعية (١) Positivism منذ القرن الماضى هذه الفلسفة التقليدية التى يزعم أصحابها أنهم معنيون بالكشف عن مجاهل الوجود ومعرفة أسرارها المحجبة ، والتعرف على حقيقة الموجودات وكنه الأشياء ، وفهم النفس البشرية وإدراك خباياها ، ولم تعترف هذه الوضعية بغير الواقع المحسوس الذى يمكن إخضاعه لمناهج الملاحظة والتجربة ، من هنا صرح أمام الوضعيين « أوجيست كونت » + ١٨٥٧ A. Comte - كما سنعرف فى الباب التالى - بأن الفلسفة الميتافيزيقية قد أصبحت غير ذات موضوع ، فاختفت وتلاشت موضوعاتها - لأن العلوم الجزئية التى تصطنع المناهج التجريبية وتدرس الواقع المحسوس قد استوعبت مجال هذه الفلسفة الميتافيزيقية ، فحسب الفلسفة بعد ذلك أن تقوم بتنظيم النتائج التى تتوصل إليها العلوم الجزئية (٢) .

وفى عام ١٩٢٨ نشأت فى النمسا مدرسة جديدة من مدارس الوضعيين ، أقامت اتجاهها جديدا على أسس وضعية ، وسرعان ما فشى فى بعض دول أوروبا وأمريكا - وإن استخف بها بعض الفلاسفة المعاصرين - أولئك هم أصحاب الوضعية (أو التجريبية) المنطقية Logical Positivism (or Empiricism) سلموا بالموقف الوضعى السالف الذكر ، فأفكروا ، مهمة الفلسفة التقليدية ومجالها ، وزعموا أن كل ما نستطيع معرفته عن العالم وعن الإنسان ومكانه منه ، يمكننا أن نستقيه من العلوم الطبيعية التى تدرس الكون والعلوم الانسانية (الاجتماعية) التى تدرس الإنسان ، وليس للفلسفة بعدهما مجال . !

(١) من المذاهب التجريبية التى ترد المعرفة الى التجربة وترفض إرجاعها الى نور العقل المحض أو الحدس المستقل عن التجربة كما ستعرف فى الباب الثالث .

(٢) تفصيل هذه الفلسفة فى الفصل الثانى من الباب الثانى .

انها مجرد منهج للبحث هدفه التحليل المنطقي للغة التي نستخدمها في حياتنا اليومية أو يصطنعها العلماء في مباحثهم العلمية ، رغبة في ازالة اللبس والغموض الذي يعترى الأفكار ، ويبان عناصرها حتى تبدو واضحة جلية متميزة .

من أجل هذا عرف « قُتْجَنشتاين » + ١٩٥١ Wittgenstein الفلسفة بأنها « توضيح الأفكار توضيحا منطقيا » (١) أى توضيح القضايا وازالة غموضها توصلا الى حقيقة معانيها ، وليست وظيفة الفلسفة وضع قضايا تفسر حقيقة الأشياء وطبيعة الموجودات ، وصرح « كارناب R. Carnap أستاذ الفلسفة بجامعة كاليفورنيا بأن الفلسفة الحقيقية لا تعدو أن تكون مجرد تحليلات لتركيبات لغوية (٢) . وسنعود الى بيان هذا الاتجاه بشئ من التفصيل في الفصل الثانى من الكتاب الأول عند الحديث على موقف أصحابه من ما بعد لطبيعة . وحسبنا الآن أن نلاحظ أن هذه الفلسفة التي يتحدث عنها الوضعيون تختلف عن الميتافيزيقا (الفلسفة بمعناها التقليدى) لأن الوضعيين لا يؤمنون بغير الواقع المحسوس ، ومن ثم استبعدوا الفلسفة الميتافيزيقية من مجال البحث لأنها تبحث فيما ليس له وجود حسى فى عالم الواقع ، ان قضاياها لا تشير الى مداولات تخضع للتجربة الحسية ، حتى يمكن الثبوت من صوابها أو خطئها بالرجوع الى الواقع ، هذا كلام مجمل مقتضب سنعود الى تفصيله فى حينه (٣) .

وهكذا أصبحت الفلسفة على يد أتباع الوضعية المنطقية المعاصرة مجرد تحليل منطقي للغة ، وليست بحثا فى حقيقة الوجود أو طبيعة المعرفة على نحو ما ذهب أتباع الفلسفة التقليدية ، وسيزداد موقف الوضعية المنطقية وضوحا حين نتحدث عن مبدأ التحقق فى الفصل الثانى من الباب الرابع ، فليرجع اليه من شاء مزيدا من الايضاح .

Wittgenstein, Tractatus Logico-philosophicus. 1931. p. 77. (١)

«The logical clarification of thoughts» فالفلسفة عنده هي :

Carnap, Logical Syntax of Language, p. 280.

(٢)

واستيفاء لبيان الخلاف بين موقف الفلسفة التقليدية وموقف
الوضعية المنطقية من الفلسفة نسوق مثالا نستكمل به هذا الايضاح .

موازنة بين الموقفين السالفين :

يقول أصحاب الفلسفة التقليدية في ردهم على الفلسفة الوضعية
التي تنكر هذه الفلسفة ، ان معرفة حقيقة الانسان مثلا لا يمكن استقاؤها
من العلوم الجزئية ، لأننا اذا استفتينا هذه العلوم في حقيقة الانسان ،
قدمت لنا العلوم — مفردة ومجتمعة — صورة ناقصة للانسان الذي نعرفه ؛
فعلم وظائف الأعضاء يفسر لنا الانسان من حيث هو مركب من أعصاب
وعظام ومفاصل وأوعية دموية .. أما علم الكيمياء فانه يعتمد الى تحليل
هذه المركبات الى عناصرها حتى يبدى لنا الانسان في صورة ذرات
وعناصر ، وأما علم الطبيعة فيحلل هذه حتى يقدم لنا الانسان في صورة
بروتونات والكترونات ، وأما علم النفس فيصور الانسان في صورة
أحداث عقلية وأخيلة واحساسات ونحوها ، ويهتم المذهب السلوكي فيه
behaviorism بلغة الانسان وعاداته وانعكاساته الشرطية كما يحرص
التحليل النفساني على الكشف عن مكنونات اللاشعور عند الانسان ،
وأما علم الأحياء أو الاقتصاد أو الاجتماع أو غيرها من العلوم الجزئية
فيقدم لنا كل منها هذا الانسان من الزاوية التي تدخل في نطاق دراسته ،
ولكننا نجد في نهاية الأمر أن حقيقة الانسان ليست هذه المعلومات
المفرقة التي قدمها لنا كل علم من هذه العلوم الجزئية ، ولا هي مجموع
البيانات التي قدمتها هذه العلوم مجتمعة غير مفرقة ، اذا جمعنا بين
البيانات التي قدمها لنا عن الانسان علماء الكيمياء والاقتصاد والنفس
والاجتماع والحياة ونحوهم ، وقابلنا بينها — مع دقتها وشمولها — وبين
طبيعة الانسان كما تتصورها ، وجدنا فارقا بينا ملحوظا ، ان مجموع
هذه المعلومات لا يعبر عن حقيقة الانسان ككل ، ولا يدل على ماهيته أو
جوهره ؛ ان في طبيعة الانسان شيئا أكثر من أوصاف العلماء على
اختلاف صورهم وتباين وجهات نظرهم ، ان فيه شيئا وراء الأجزاء التي

يتركب منها ، والوقائع التى تتصل به وترتبط بشخصه ؛ ان معرفة طبيعته أو ماهيته تقتضى معرفة شخصيته ككل ، وهذه تتضمن خواصه الذاتية وصفاته الجوهرية ، ثم هي في الوقت نفسه تكبر مجموع هذه الأجزاء وتعلو عليها .

ولكى نعرف حقيقة الانسان كشيء متكامل لا نقنع ببيانات العلم في مختلف صورته ، انما يقتضى هذا أن نعرفه بطريقة تقوم وراء طرق العلم ومناهجه ، اننا نلجأ في هذا الى ما يسميه الفلاسفة بالحدس ، بهذا الادراك القطرى السريع المباشر ندرك الانسان موحدًا في كل ؛ من هنا قيل ان الفلسفة شيء أكثر من مجرد البحث النظرى والتأمل العقلى ، ومن دراسة العالم الواقعى المحسوس وحقائقه التجريبية .. وأن العلم لا يفنى عن الفلسفة في فهم طبيعة الانسان أو حقيقة العالم أو نحو ذلك ، وسنعود الى هذا الموضوع عند حديثنا على المذهب المادى في الفصل الأول من الباب التالى .

هذا مجمل ما قاله أستاذ فلسفة معاصر (مات عام ١٩٥٣) (١) يعبر به عن وجهة النظر التقليدية في معرض التفرقة بين العلم والفلسفة ، وهو يصلح أن يكون رداً على الموقف الوضعى الذى ينكر موضوع الفلسفة التقليدية ، ويستغنى بالعلوم الجزئية التى يعتقد أهلها أنها غزت مجالات الفلسفة ولم تدع لها موضوعاً للدراسة .

أما رد الوضعية المنطقية المعاصرة على هذا الموقف التقليدى فيمكن تلخيصه فيما يلى :

يقول أتباعها : لا موجود الا المحسوس - وهو شعار الحسين حبيبا - لا فكر ولا تفكير وكل ما هنالك ألفاظ .. ! وكل لفظ لا يشير الى شيء محسوس يمكن التثبت منه بالتجربة لا يحمل معنى يوصف بالصدق أو بالكذب ؛ هذه هي قضيتهم الكبرى التى تلخص اتجاههم الفلسفى ، ومن ثم يرون أن فى اللفظة ألفاظاً خداعة فارغة من المعنى ولكنها تثير عند الذين يستخدمونها مشاكل لا وجود لها الا فى أذهانهم ،

فبضطرمهم تومم وجودها الى بذل الجهد العنيف فى سبيل حلها . تلك هى الألفاظ التى لا تشير الى مدلولات حسية : يقول « كارنب » — متفقا مع فتجشتاين وشليك Schlick وغيرهما من أعلام الوضعية المنطقية — ان الخطأ فى فهم أصحاب الفلسفة التقليدية لمعانى الألفاظ يرجع الى مصدرين رئيسين : أنهم يستخدمون فى قضاياهم ألفاظا لا تشير الى مدلول حسى محدد ، أو يستخدمون لفظا فى غير المعنى المتفق عليه بين الناس ... (١) . ومن أجل هذا تثير الفلسفة التقليدية مشاكل عويصة لا وجود لها ألا فى أذهان أصحابها . ان أصحابها يستخدمون لفظ الانسان مثلا ، ولا يريدون به أفراد الانسان الموجودين فى العالم المحسوس ، ولكنهم يقصدون به معنى كليا ليس له فى عالم الواقع مدلول واقعى يخضع للمشاهدة الحسية ، وان كان يطلق — كاسم كلى — على جميع أفراد الانسان ! فمن الطبيعى ألا يقنع أصحاب هذه النظرية الميتافيزيقية بالمعلومات التى تقدمها العلوم الجزئية تعريفا للانسان ، لأن للانسان عندهم « ماهية » أو « جوهر » يعبر عن طبيعته وحقيقته ، ولا يستقيم « مفهوم الانسان » بغيره ، ان هذا الجوهر هو قوام التعريف عندهم ، وليس لأفراد الانسان (محدود وسعد وصلا ح ...) مفهوم . ولكن « المفهوم » يكون للانسان أو غيره من الأسماء الكلية لما فيها من صفات ذاتية ثابتة لا تتغير ، ولو أن أصحاب المنطق التقليدى حللوا ألفاظهم تحليلا منطقيا متخذين الواقع محكا لصواب الفكرة أو خطئها . لعرفوا أن ليس فى هذا الواقع المحسوس الا « أفراد » ، وأن الماهية أو الجوهر لفظ لا يحمل معنى ، لأنه لا يشير الى شىء محسوس فى العالم الخارجى : فمفهوم أى كلمة — فيما يرى الوضعيون — يقوم فى صفاتها التى تخضع للحس ، ويمكن التثبت من صحة معناها أو خطئه بالتجربة ، وعندئذ يكون من الضلال أن نتظر من تعريف الانسان (مثلا) وصفا لجوهره أو ماهيته أو طبيعته أو حقيقته أو غير هذا من ألفاظ ليس لها مدلول حسى فى عالم الواقع ، ان مرجع الخطأ فى نظرة

أصحاب الفلسفة التقليدية الى الانسان أنهم تصوروا أن للانسان - باعتباره اسما كليا مميزا عن أفراده - مفهوما لا يتهياً لكل فرد جزئى من أفراد الموجودين بالتعلل . ولما كانت العلوم الجزئية لا تبحث عن « ضيعة » الانسان أو جوهره أو ماهيته أو حقيقته التى تخرج عن نطاق هذه العلوم ومناهجها ، ظن أصحاب الفلسفة الميتافيزيقية أن « مفهوم » الانسان لا يتيسر عن طريق هذه العلوم ومناهجها التجريبية القاصرة ، ووكّلوا الى الفلسفة مهمة حل هذا الاشكال المزعوم : ان الاشكال هم الذين آثاروه بافتراضهم ألفاظا لا تشير الى مدلول حتى فى عالم الواقع ، ثم البحث بعد افتراضها عن حقيقة معناها . ولو أنهم حللوا مثل هذه الألفاظ تحليلا منطقيا لأدركوا أنها لا تشير الى مدلولات حية ، ومن ثم فهي لا تحل معنى يمكن وصفه بالصدق أو بالكذب ، ويتيسر التثبت منه بالالتجاء الى التجربة ، وعندئذ يتلاشى الاشكال الذى وقع فيه هؤلاء الميتافيزيقيون ، ويقنعون بأن ما تقدمه لنا العلوم الجزئية من مادة عن الانسان (باعتباره فردا معينا) كاف فى تصور مفهومه .

بمثل هذا تصور أصحاب الوضعية المنطقية وهم يفتدون تصور الفلسفة التقليدية لمعنى الفلسفة وتحديدهم لمهمتها (١) ، وسنعود الى مناقشة هذا التصور بعد قليل .

ولم تنفرد الوضعية المنطقية ، المدارس المعاصرة بانكار المعنى التقليدى للفلسفة (٢) ، بل شاركتها ذلك مدارس حسبنا منها مدرسة العمليين والماركسيين والوجوديين :

(١) انظر حديثنا عن موقف الوضعية الكلاسيكية من التفكير الميتافيزيقي وما يلى ذلك فى الوضعية المنطقية وموقفها من الميتافيزيقا وذلك فى الفصل الثانى من الباب الثانى .

(٢) The Revolution in Philosophy, 1956. مجموعة كلمات ألقيت عن الفلسفة التحليلية فى محطة الاذاعة البريطانية وكتب مقدمة الكتاب G. Ryle استاذ الفلسفة فى اكسفورد والمشرف على تحرير مجلة Mind

موقف الفلسفة العملية (البرجماتية) المعاصرة من الفلسفة :

شارك الوضعية في استنكار الفلسفة التقليدية اتجاه جديد يتشكّل في الفلسفة العملية Pragmatism وهي التي نشأت في أمريكا في مطلع القرن العشرين على يد ثلاثة من أعلام المفكرين هم تشارلز ساندز بيرس + ١٩١٤ C.S. Peirce ووليم جيمس + ١٩١٠ W. James وجون ديوى + ١٩٥٢ J. Dewey اتفقوا على توجيه العقل الى العمل دون النظر ؛ واعتبار المعرفة أداة للعمل المنتج ؛ فانصرف التفكير عن المبادئ والأوليات الى النتائج والغايات ؛ وأصبح صدق الفكرة معناه التحقق من منفعتها بالتجربة ... الى آخر ما سنعرفه بعد .

فأما بيرس فقد نشر بحثا تحت عنوان « كيف نوضح أفكارنا لأنفسنا » (١) ذهب فيه الى أن توضيح معنى الفكرة يكون بالقياس الى آثارها العملية في حياة الانسان ؛ واعتبر الكلمات والعبارات التي تتألف منها خططا للعمل Plans of action وكل فكرة لا تنتهي الى سلوك عملي في دنيا الواقع فهي فكرة باطلة أو غير ذات معنى يعول عليه ؛ واعتبر الاعتقاد belief من نوع الأفكار ، هو حق متى دل على سلوك عملي والا كان خلوا من كل دلالة ، وانهى بيرس الى ضرورة تطبيق مناهج البحث العلمي على الفلسفة بحيث أن التسليم بفكرة يقتضى لا محالة أن ينشأ عنها سلوك عملي ، وتمنى لو أمكن اقامة « مجتمع معلمي » يقوم على نفس المنهج الذي يصطنعه العالم في معمله ، عندئذ بتيسر الوصول الى الحق (أو الصواب) الذي لا يقبل جدلا ولا يحتمل نزاعا (٢) .

(١) نشر المقال في يناير ١٨٧٨ في مجلة The Popular Science Monthly تحت عنوان How to make our ideas clear to ourselves ونشر بالفرنسية في ديسمبر من العام نفسه وفي يناير من العام التالي في مجلة Review Philosophique .

(٢) قارن : W.B. Gallie, Peirce and Pragmatism وقد صدر في سلسلة Pelican Books عام ١٩٥٢ ثم اقرأ :

J. Buchler, (1) Philosophy of Peirce : Selected writings

(2) Charles Peirce's Empiricism 1934.

Peirce : Collected Papers (٦ مجلدات) .

وجاء وليم جيمس أكبر أعلام هذا الاتجاه فاعتبر الفكرة الصادقة هى التى تؤدى بنا الى النجاح فى الحياة ، والمعتقد الصحيح هو الذى ينتهى الى تحقيق أغراض فى ديانا الحاضرة ، ومن ثم فإن أفكارنا ومعتقداتنا لا تطلب لذاتها وانما تلتبس كوسائل لتحقيق أغراض فى ديانا الواقع ، وعلامة الحق عنده أن يكون الاعتقاد فيه خيرا من انكاره فى مجال حياتنا العملية ، واذن فالحق ليس مجرد صفة عينية تقوم فى طبيعة الفكرة أو المعتقد كما يزعم الصوريون من الفلاسفة ، بل هو قابلية الفكرة لأن تكون أداة سلوك عملى فى ديانا الحاضرة ، ومثل هذا يقال فى الاخلاق ، فالفعل الانسانى فاضل متى حقق نقعا فى حياة الانسان ... الخ ، وهكذا أصبح محك الصواب والخطأ هو القيمة المنصرفة Cash-value فى ديانا الواقع ... ! ليس ثمة حق فى ذاته بصرف النظر عن ظروفه ، انه كالبسطة قيمتها تقدر بثمنها الذى يدفع فيها فعلا فى السوق (١) !! •

وجاء ديوى فصرح بأن الفكر ليس الا وسيلة أو ذريعة لخدمة الحياة فسمى مذهبه بمذهب الذرائع Instrumentalism والمعتقد صواب أو حق متى ترتب عليه آثار عملية فى حياتنا الواقعية ، عندئذ تكون له قيمة منصرفة Cash value فيما كان يقول جيمس •

وألح ديوى فى المطالبة بتطبيق منهج البحث العلمى على شتى مجالات التفكير ، ولا سيما مجال القيم فى الأخلاق والجمال والسياسة وغيرها ، أملا فى أن يؤدى هذا الى تغيير القيم بحيث تلائم ظروف الحياة وتتمشى

(١) قارن : W. James : (1) Pragmatism

(نقل الى الفرنسية بمقدمة كتبها برجسون)

(2) Essays in Radical Empiricism

(3) Meaning of Truth

وقد جمع منه أربع مقالات وضما الى كتابه البرجماتزم ونشره عام ١٩٤٣ (الطبعة ٣٥) :

P. Henle, Introduction to James (Classical American Philos.)

E. Boutroux, William James.

G. Kennedy, Introduction to Dewey (in Classical American Philos.)

مع مقتضياتها . والمنهج العلمى عنده هو الطريقة التى يضطلعها الباحث فى الخروج من نطاق الفكر الى نطاق العمل ، وبهذا أصبحت الفكرة اقتراحا لحل اشكال . فان وفقت الى حله كانت صوابا ... الخ (١) .

اتفق الاعلام الثلاثة على أن صواب الفكرة تشهد به الآثار التى تنرب عليها فى دنيا العمل .

اصطنع هذا الاتجاه بزعة واقعية ملحوظة ، لقد تعالى على صيغ العقل واطاراته الذهنية التى سناها واضحة فى مذاهب المثاليين ، واتصل بدنيا العمل أوثق اتصال ، فكان بهذا ثورة على الفلسفة التقليدية السالفة الذكر ، كان الفكر فى الفلسفة المثالية يسبق موضوعه فأصبح فى الفلسفة العملية لاحقا له . وكان الحق بمعزل عن ظروف الحياة ومطالبها فأصبح مرهونا بعلاقته بالنفع الذى يحققه فى حياة الانسان . وأضحى هدف التفكير قائما فى استخلاص القيمة العملية للكلمات والعبارات فى كل صورها ، واستفتاء التجربة فى أمرها ، وبهذا استحالت الفلسفة على يد العمليين منهجا لاختبار فاعلية الأفكار فى الحياة .

وانتقلت البرجماتية الامريكية الى انجلترا على يد طائفة من المفكرين يتقدمهم فريدناند شيلر + ١٩٣٧ F. C. Schiller الذى تملكه الاعجاب بوليم جيمس فاعتق مذهبه وتطور به ، نفر من النظر العقلى التجريدى وربط بين معرفة الانسان وحياته ، وقبل كل فرض ولو كان ميتافيزيقيا متى أمكن الافادة منه فى حياتنا الدنيا ، وجدد نزعة السوفسطائية الذين أقروا الانسان مقياسا لكل شئ ، فكفلوا للانسان استقلال التفكير وحرية التصرف ، وطبع البرجماتية بطابع انسانى ربطها بالمذهب الانسانى Humanism الكلاسيكى الذى نبت فى عصر النهضة فى أوربا ، وهدف الى تحرير العقل من قيود العرف وجمود التقليد وطغيان السلطة .

(١) قارن : J. Dewey, Development of American Pragmatism (in : Contemporary American Philos., vol. II., p. 31-51), 1930.

(فصل البرجماتية) C.E.M. Joad, Introduction to Modern Philosophy

وواضح من هذا أن أصحاب هذا الاتجاه ينفرون من تبديد النظر العقلي في حقيقة الكون ووضعية الموجودات ومبدئها ومصيرها . . . وغير هذا مما تتخذه الفلسفة التقليدية موضوعا لدراستها : انهم يخالفون أصحاب الفلسفة التقليدية في فهم وظيفة الفلسفة ، وقصرها على البحث الأكاديمي في المبادئ العامة والعلل الاولى . ويختلفون كذلك مع أصحاب الوضعية المنطقية الذين اعتبروا القضايا الميتافيزيقية غير ذات معنى . وأنكروا امكان وصفها بالصدق أو بالكذب ، فذهب أصحاب الاتجاه العملي على عكسهم الى قبول المعاني الميتافيزيقية - من غير جهد في بحثها عقليا - متى أدى قبولها الى تحقيق منفعة عملية . . !

بهذا تحول مفهوم الفلسفة عند أعلام هذا المذهب ، فأنكروا أن يكون الفيلسوف معنيا بالبحث في المشاكل ووضع النظريات حلالها - كما نرى من دراستنا لتاريخ الفلسفة ، وصرح وليم جيمس + ١٩١٠ W. James بأن الفلسفة بسعناها الكامل ليست الا رجلا يفكر . . . (ليحقق منفعة عملية يبتغيها) ، وقال ان آية الحق النجاح ، وآية الباطل الاخفاق ؛ ورأى جون ديوي + ١٩٥٣ J. Dewey وهو في غمرة الاعتقاد بهذا الاتجاه العملي ، أن الحضارة نفسها ليست الا وليدة الفلسفة وان كانت الفلسفة بدورها من نتاج الحضارة ، وجاهر بالقول بعدم وجود فارق حاسم بين الفلسفة ودورها في تاريخ الحضارة ، فاذا عرفت مهمة الحضارة وحددت خصائصها التي تميزها ، أدركت تعريف الفلسفة نفسها ، أنها تكون نماذج ليجرى على نمطها التفكير ، ويسير بمقتضاها العمل ، وبهذا تتقدم الحضارة ، وبغير الفلسفة لا تكون حضارة (١) . . . على هذا حدد أعلام المذهب العملي معنى الفلسفة وضمنوه مهمتها ، ومنه نرى كيف رفضوا التعريف التقليدي السالف الذكر من فاجحة ،

(١) ملخص عن Archie J. Pahm. Philosophy. An Introduction. 1953, p.2 and 27 وانظر عن وليم جيمس كتابه Some Problems of Philos. وفيما ورد عن جون ديوي كتابه Philosophy and Civilization - وقارن C.E.M. Joad في كتابه 1936 Guide to Philosophy. في الشطر الثاني من الفصل السادس عشر .

تم قبلوا في الوقت نفسه المعانى والمبادئ الميتافيزيقية متى حققت نفعا (وان لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث النظرى في حقيقتها ٠٠٠) . وسنعود الى هذا المذهب عند التعقيب على هذه المذاهب آخر هذا الفصل . ثم نرجع اليه في الفصل الثانى من الباب الثالث عند حديثنا على نظرية النفع البرجماتية عند الكلام على مقاييس الحق ، فليرجع اليه القارىء الذى يلتبس مزيدا من الايضاح .

موقف الماركسية من الفلسفة :

تطورت « الواقعية » realism التقليدية واتخذت في عصرنا الحاضر صورا شتى ، اجتمعت كلها عند الثورة على الفلسفة المثالية العقلية وصيغها الذهنية الفارغة ، وانصرفها الى دراسة الواقع واهتمامها بعلاقة الانسان بالوجود .

واذا كانت المثالية قد نظرت الى الكون المادى من خلال الذات انعارفة ، وعلقت وجود الطبيعة المادية على وجود العقل الذى يدركها ، واعتبرت الأشياء المادية مصدر الفساد وأصل المعرفة الظنية ٠٠٠ اذا كانت هذه هى نظرة المثالية للأشياء المادية فان الفلسفات الواقعية قد فصلت بين الطبيعة المادية والذات المدركة ؛ وجعلت وجود الأشياء المادية مستقلا عن العقل الذى يدركها وعن أفكاره وأولته كل اهتمامها ٠٠٠ وقد تجلت الواقعية في عصرنا الحاضر في صور أظهرها الواقعية الجديدة New realism والواقعية النقدية المعاصرة critical والواقعية المادية كما سنعرف في الفصل الثانى من الباب الثالث في هذا الكتاب .

وحسبنا هنا أن نقول - في ايجاز - كلمة عن الواقعية المادية كما بدت في مذهب المادية الجدلية عند ماركس وأتباعه .

تتصور الواقعية المادية وجود الأشياء المادية سابقا على وجود الذات المدركة ، وترى أن العقل مجرد نتاج للطبيعة المادية أو انعكاس لها . وبهذا تنتفى الثنائية التى افترضتها الفلسفات المثالية جسيما ، ويبقى

وجود المادة ويصبح الفكر مجرد مظهر من مظاهرها ، والمادة تخضع لضرورة أو تطور يتمثل في الصراع بين الأضداد - وهذا هو الديالكتيك في الفلسفة الماركسية .

ويراد بالماركسية Marxism التطور الذي أدركه فلسفة هيغل + ١٨٣١ Hegel الألماني وانهى الى المادية الجدلية Dialectical Materialism التي بشر بها كارل ماركس + ١٨٨٣ Karl Marx وفردريك انجلز + ١٨٩٥ F. Engles وفصل فيها لينين Lenin وبخارين Bukharin وستالين Stalin وغيرهم - مع وجوه الخلاف بين هؤلاء جميعا في تفسيرهم لهذه المادية الجدلية ، وتعد الماركسية أكمل تعبير عن الاشتراكية ، وهي تقوم على الدعوة الى محاربة الرأسمالية حتى اذا قضت عليها تيسر تحقيق الشيوعية Communism بعد ذلك - وتعزى المادية الجدلية الى ماركس لأنه كان أول وأكبر من صاغ الشيوعية نظرية فلسفية متسقة ، ولنا الآن بصدد الحديث عنها فحسبنا منها موقف أتباعها من مفهوم الفلسفة :

رأينا - ونحن بصدد تعريف الفلسفة - كيف يذكرنا موقف الفلسفة التقليدية بموقف الوضعيين الذين أنكروا التفكير الميتافيزيقي في كل صوره ، ويبدو لنا أن الموقف البرجماتي (وهو اتجاه أمريكي) يتداعى في الذهن مع الموقف الماركسي الذي يمثله النظام الروسي ، والصيني بوجه خاص . ونلاحظ أن هذين الاتجاهين - مع ما بينهما من خلاف - يلتقيان في مواضع تتصل بمفهوم الفلسفة وتحديد مهمتها في كثير من الوجوه .

نقرت الفلسفة البرجماتية من كل نظر عقلي ميتافيزيقي مجرد يهدف الى كشف الحقيقة ويقتصر على مجرد المعرفة ، كما كان موقف الفلسفة التقليدية ، وكذلك كان موقف الفلسفة الماركسية منها ، كان « جون ديوى » أحد أعلام الاتجاه العملي (البرجماتي) وصاحب مذهب الذرائع Instrumentalism يقول ان الأفكار لا قيمة لها الا متى تحولت الى أفعال تؤدي الى إعادة تنظيم العالم الذي نعيش فيه ، وتسلم الى إعادة

بنائه بطريقة ما ؛ ان صدق الفكرة يقوم في نجاح العمل الذى يؤول اليه ، ومن ثم كان محك صدقها هو التجربة ، ومن الخطأ أن يقال ان الأفكار تعكس الحقيقة الموضوعية . وأن مقياس صوابها يقوم في مطابقتها للحقيقة التى تعكسها — كما سنعرف بالتفصيل في الباب الثالث عند حديثنا على الفلسفة الواقعية — ويقول كارل ماركس + Karl Marx ١٨٨٣ أكبر الاشتراكيين وأظهرهم : ان مذاهب الفلسفة منذ الماضى السحيق قد اقتصرت على تفسير طبيعة العالم بطرق شتى ، والأحرى أن تكون مهمة الفلسفة هى العمل على تغييره ، وبتغيير العالم يغير الناس أنفسهم، ويستحدثون قوانين جديدة تهين على مجرى التاريخ^(١) : وسنعود في الباب الثالث الى تفصيل هذه النظرية .

فهو يرى أن المادة — وليس الفكر كما يدعى البعض — هى التى تفسر التاريخ وتوجهه ، وهذا التاريخ هو مجرد صراع طبقي ناشئ عن عوامل اقتصادية ؛ وفي ضوء هذا أنكر أصحاب هذا الاتجاه وجود مبادئ خلقية كلية ، لأن الاخلاق دائما أبدا اخلاق طبقة معينة .

ان ديوى « البرجماتى » وماركس « الاشتراكى » يتحدثان عن تغيير العالم واعادة تنظيمه وبنائه ، كلاهما يرى أن الأفكار الصادقة وليدة نشاط يؤدى الى تغيير العالم ، ان الفكرة الصادقة — عند كليهما — هى التى تحقق غاية عملية ، ومحك صدقها هو التجربة ؛ وكلاهما متفائل في امكان التوصل الى أفكار صادقة عن قدرة الجنس البشرى على « خلق مستقبل » جديد ، أليس بين هذين الاتجاهين تشابه ملحوظ ؟

ومع أن « ستالين » قد أكد هذا المعنى في معرض شرحه لأسلوب

Cornforth, : K. Marx. These on Feuerbach. XI (١)
In Defence of Philosophy, against Positivim and Pragmatism. 1950,
p. 7-8.

(وكذلك قارن 475 p. 1936 Joad. Guide to Philos.) .

العمل في نشاط اللينية (نسبة الى لينين) (١) فان أتباع الفلسفة الماركسية يرون عادة أن هذا تشابه سطحي محض ، لأن الاتجاهين يختلفان بعد هذا اختلافًا بينا . فالماركسية تدعو الى إعادة تنظيم العالم وبناء المجتمع بحيث ينتهى استغلال الانسان للانسان ، وتلاشى الرأسمالية .. وتحقق الشيوعية ، أما الفلسفة العملية البرجماتية فهي - في نظر الماركسيين - فلسفة الرأسمالية والاستعمار . تزعم أنها تجاهد في سبيل تقدم الانسان ورفاهيته ، وهي في الواقع تعبر عن نظرة أصحاب الأعمال التجارية الضخمة ، ورغبتهم في جنى الأرباح الطائلة ... ومن ثم كانت فلسفة معادية للتقدم الانساني ورفاهية البشر ... الى آخر هذا السيل من حملات الماركسية على الفلسفة الأمريكية بوجه عام .

على أن الذى يعيننا الآن أن نقرر هو أن الماركسية تنفر من الفلسفة التقليدية والوضعية السالفة بتجريداتها الجافة التي لا يقوى على مزاولتها الا قلة من المفكرين يحترفون الفلسفة ويحتكرون مزاولتها ، وتريد الماركسية أن تفتح أبواب الفلسفة للناس وتشيعها بين الجماهير ابتغاء مساعدتهم على مواجهة مشاكلهم الخاصة ، وتحسين أحوالهم وتغيير النظام الاجتماعى القائم بينهم ، وتهاجم الماركسية نبش الماضي لحياء المذاهب الميتة ، لأنها تأمل أن يكون فهم الناس للعالم وللمجتمع الانساني قائما على أساس فتوحات العلم الحديث ومكتشفاته ، وهو ما تفتقر اليه مذاهب الفلسفة القديمة ، وتصرح الفلسفة الماركسية بأننا لا نستطيع أن نفهم طبيعة العالم الا بمحاولة تغييره ، ولا نستطيع أن نفهم طبيعة الانسان الا بمحاولة تحسين أحواله ، وليست الفلسفة الا هذا التوجيه المستتير

(١) قال انه يتميز بخاصيتين هما الاندفاع الثورى الروسى (الذى يقضي على الجود والانقياد الاعمى للتقاليد ويحطم الماضي ويفتح المستقبل) والروح العملية الأمريكية (التى تذلل الصعاب وتمضي بصاحبها الى آخر الشوط) والنسب يبرنها من الروح التجارى الخلو من المبدأ هو اقترانها بالاندفاع الثورى السالف الذكر .

الواعى الذى يحرق الانسان من طغيان الظلم وأباطيل الخرافة^(١) — فى
يقول هؤلاء الماركسيون .

موقف الوجودية من الفلسفة التقليدية :

إذا كانت الماركسية قد قدر لها أن تقشور فى أنحاء
العالم وتستبد بهوى الكثيرين لاتصالها بأفكار سياسية بالغة التأثير
فى عامة الناس ، فإن الوجودية قد قدر لها أن تنتشر فى بعض الدول
لارتباطها بلون جديد من الأدب ، وأقرارها قيما تثير إعجاب الانسان ،
ومن الطريف أن تنحدر الحركتان عن فلسفة هيكل وتبدوان فى بعض
الأمور على تناقض ملحوظ ! تشل الأولى النزعة المادية والتضحية
بالفردية فى سبيل المجموع ، وتميل الأخرى الى اقرار الحرية والتمكين
للفردية على حساب المجموع ! ...

والوجودية ثورة عنيفة على الفلسفات التقليدية فى كل صورها ،
فقد اهتمت هذه بالبحث فى الوجود بما هو موجود ، والتعرف الى علله
البعيدة ومبادئه الأولى ، ودارت فلسفة المحدثين حول نظرية المعرفة
للقوف على طبيعتها بتحديد العلاقة التى تربط بين العقل وموضوعاته
كما أشرنا من قبل ، وانشط الوجود فى الفلسفة القديمة والحديثة الى
ثنائية كثيرا ما تعذر التوفيق بين طرفيها ، وكثرت ألوان الجدل بين
الواقعيين الذين جعلوا وجود الأشياء الخارجية مستقلا عن الذات
العارفة ، والمثاليين الذين علقوا وجودها على القوى التى تدركها ...
وفى غمرة هذا الجدل حول الوجود المطلق مجردا من غير تعيين ، وحول
المعرفة والعلاقة بين الذات العارفة وموضوع معرفتها ، افتقدت الفلسفة
موضوع بحثها الرئيسى — فيما قالت الوجودية المعاصرة — وهو الانسان
الواقعى المشخص .

(١) تفصيل هذا فى M. Cornforth, In Defence of Philosophy, Against Positivism and Pragmatism, 1950. ولا سيما فى الصفحات ٢٦ وما بعدها
و ٦٢ و ٢١٤ و ١٦ ومقدمة الكتاب . وفى كثير من الصفحات الأخرى ثم
قارن C.E.M. Joad فى كتابه السالف الذكر فصل ١٧ .

وقد تحددت معالم الفلسفة الوجودية بظهور كتابين - أحدهما وضعه
مارين هيديجر Heidgger عام ١٩٢٧ عن « الوجود والزمان » وثانيهما
أصدره جان بول سارتر Jaen-Paul Sartre عام ١٩٤٣ عن « الوجود
والعدم » وبهذين الكتابين وسيل المؤلفات التي جرت مجراها انتقلت
الفلسفة من دراسة الوجود المجرد الى دراسة الانسان المشخص في
وجوده الحسى - أى في حياته اليومية في زحمة الكون من ناحية . وفي
علاقاته مع الآخرين من ناحية أخرى .

كانت الفلسفة التقليدية اذا عرضت للانسان اهتمت به مجردا من
كل تعيين . فكان الانسان بسا هو انسان . وبهذا أهملت النظر الى
الخلاقات التي تقوم بين أفراد الانسان بعضهم والبعض الآخر ، وبدت
مذاهبها في هذا الصدد صيفا عقلية جوفاء لا تربطها بدنيا الواقع رابطة،
فارتدت الوجودية الى الانسان المشخص ومواقفه الواقعية التي تربطه
بزمانه ومكانه وظروفه وأحواله . وبهذا اعتبرته مبدأ الحقيقة وتناولته
باعتباره تجربة حية .

وكانت الفلسفات المثالية تنظر الى الوجود باعتباره لاحقا على الماهية
وليس سابقا عليها ، بمعنى أن جوهر الانسان الذى يعبر عن الخصائص
الذاتية التي تميزه من غيره من الكائنات (أى ماهيته) تسبق وجوده في
دنيا الواقع ، ومن هنا جاء اهتمام المثاليين بالبحث عن الماهيات واغفال
مشكلة الوجود الفعلى ، أما الوجودية فقد رفضت هذا التصور منذ
أيام كيركجارد + ١٨٥٥ S. Kierkegaard أبى الفلسفة الوجودية (الذى
ناهض الفلسفات المثالية وانصرف عن الماهية الى الوجود . وعن المجرد
الى المشخص . واتخذ من تجاربه الروحية نقطة بدء للتفلسف) وذهب
بعض أتباع الوجودية الى أن وجود الانسان يقوم بغير ماهية . ورأى
غيرهم أنه يسبق الماهية ولا يلحق بها . ووجد غير هذين الفريقين من
أتباع الوجودية بين الانسان وماهيته على غير الحال في الكائنات
غير البشرية التي تحدد ماهيتها وجودها اللاحق . اختلف الوجوديون

في النظر الى ماهية الانسان ولكنهم كانوا على اتفاق في رفض الرأي المثالي التقليدي في سبق الماهية للوجود .

ليس للانسان في بداية الأمر ماهية . اذ يكون عند ولادته ناقص الصورة ، وهو الكائن الوحيد الذي يقوم وجوده في حريته على عكس الحال مع سائر الكائنات ، لأن أفعالها تخضع للجبرية . فماهية الشجرة مرجعها الى الامكانيات التي كانت عليها بذرتها ، ومن ثم كانت ماهيتها سابقة على وجودها المشخص ، أما الانسان فان حريته في اختيار موقف دون آخر ، تجعل من المستحيل التنبؤ باختياره مقدما . ومن ثم كان الكائن الوحيد الذي يحدد ماهيته .

قلنا ان الوجودية قد حصرت نفسها في وجود الانسان الواقعي المشخص ، وفي موقفه من الكون ؛ وفي علاقته بالآخرين ، أما عن علاقته بالكون فقد رفضت الوجودية نظرة الفلسفة التقليدية التي فصلت بين الذات العارفة وموضوع ادراكها ، واعتبرت هذه الذات موجودة . ووجودها شرط كل معرفة ، وأنكرت أن يكون العقل مصدر كل معرفة (ميتافيزيقية) ، وأرجعت المعرفة الى تجربة حية يعيشها الانسان ويعانى بها الواقع في حياته ، ومرد هذه التجربة الحية عند البعض الى العقل والعاطفة مجتمعين ، بل لقد أصر بعض الوجوديين على تنحية العقل بعيدا عن عملية المعرفة (الميتافيزيقية) ، وغلا « كيركجارد » في هذا حتى رفض اتجاه الذين يريدون أن يفسلنوا المسيحية حتى تتشئ مبادئها مع منطق العقل ، كما أنكر البرهنة على وجود الله عقليا !

واهتمت الوجودية بحرية الانسان حتى وحدت بينها وبين وجوده . فالانسان فيما يرى « كيركجارد » يجد نفسه حيا « مواقف » Situations عليه أن يختار من بينها ، وعن هذا الاختيار تنشأ المسؤولية ، وكثيرا ما يتحقق الاختيار في حال تجمع بين الشك والحيرة ، وعندئذ يكون الانسان رب أفعاله ، ويصرح « سارتر » بأن الاختيار لا يقترن برؤية

ولا يكون مسبقا بتدبير عقلى أو تحديد لغاية أو معرفة ببواعث ، وهذه هى الحرية الانسانية ، انها مقيدة بسواقف تتحكم فيها ولكن فى مقدور الانسان أن يتخلص منها وأن يزاول حريته . ومن ثم كان رب أفعاله وسانع مصيره ، وقد رفض الوجوديون اخضاع الفرد للحتمية الاجتماعية أو للموضوعية العلمية .

وعنده الحرية التى احتلت مكان الصدارة فى فلسفة الوجوديين . هى التى سوغت لهم اسقاط جميع القيم من حسابهم ، بمعنى أن يتحرر الانسان من الزواجر التى يفرضها العرف الاجتماعى ، أو تملئها العقيدة الدينية ، أو توجهها أية سلطة تقيد حرية الانسان ! وهذه هى الناحية التى شاعت بين الناس عن الوجودية والوجوديين : ان « سارتر » يقارن بين حرية الاختيار (الخلقى) وحرية العمل الفنى ، فالفنان لا يلام اذا أغفل فى عمله الفنى كل القواعد التى تواضع عليها سابقوه ، وكذلك الحال من الناحية الأخلاقية مع من يختار فعلا من بين أفعال ممكنة ، من غير أن يستجيب لقيم معتمدة تعارف عليها الآخرون !

وللمواقف السالفة خطرهما فى فلسفة الوجوديين ، فان معاناة الواقع واختباره تقضى بالانسان لا محالة الى الضيق والقلق والحيرة ، لأن الانسان متى تبين موقعه من العالم وعرف أن وجوده ممتد لا محالة الى الموت ، أدركه القلق وتولاه اليأس ؛ ومن هنا انصرفت تأملات الوجوديين عامة الى البحث فى الضيق واليأس والاخفاق والعدم ... والموت هو الشيء الوحيد الذى يستطيع الانسان أن يكون على يقين من انه ختام كل حياة ، وهو التعبير عن النقص الطبيعى الذى يعتوره ويعوقه عن تحقيق امكاناته ، ومن هنا كان تفكيره المتواصل فيه ، ومنه انتهى الى أن حياته فراغ وعدم !

وليس ينبغ هذا ما قيل من أن الوجودية فلسفة انسانية ، ترد للانسان القدرة على تقرير مصيره بمحض ارادته ، فهو رب أفعاله التى يأتئها باختياره ، ومن ثم كانت قدرته على التحرر من القيم المريضة

تطلعه الى مثل أعلى يشده (١) •

هذه — في ايجاز — هي أظهر معالم الفلسفة الوجودية بوجه عام .
مع اغفال الخلافات التي تقوم بين أتباعها . فحسبنا ما ذكرنا فان فيه
ما يغنى في الدلالة على تصور الوجوديين للفلسفة بوجه عام •

تعقيب :

تعبّر وجهات النظر السالفة عن موقف أظهر المدارس المعاصرة من
تعريف الفلسفة . ولما كنا ننوئ أن نعود في أبواب الكتاب التالية الى
الخوض في هذه الوجهات من النظر عرضا ومناقشة ، فقد رأينا أن نقصر
هذا التعقيب الموجز على مناقشة مهمة الفلسفة كما تبدو في التصورات
السالفة الذكر •

لا يزال للتعريف التقليدي مكانه من تاريخ الفلسفة المعاصرة على
نحو ما رأينا من قبل ، وإن ضاق به أصاب الاتجاهات التجريبية والوضعية
والعملية والواقعية والوجودية على اختلاف نزعاتهم، وشر ما يؤخذ على
الاتجاه التقليدي (المثالي) أنه يوحى بأن صاحبه يعتزل الناس في برجه
العاجي ، ويستغرق في تأملاته العقلية التي يحاول أن يتغلغل بها في
مجاهل الوجود المحجب . ويتعرف عن طريقها على أسرار النفس البشرية
... الى آخر هذه الدعوى العريضة التي أثارت خصوم هذا الاتجاه •

(١) قارن ما يلي من مصادر : عن كير كجارد : كل مؤلفاته الهامة نقلت
الى الانجليزية ونشرتها في أمريكا : Princeton University Press وفي
انجلترا : Oxford University Press وأكبر مترجميه Walter Lowrie
وضع عنه كتابين هما A short life of Kierkegaard والثاني Kierkegaard
أما عن Heidegger قارن Existence and Being وعن سارتر قارن :
Existentialism and Humanism ١٩٥٠ (ترجمه وقدم له Philip Mairet
ثم قارن :

Paul Foulquiè : Existentialism (Eng. Trans. by Kathelene Raine).
H. T. Blackham : Six Existentialist Thinkers).
Norberto Bobbio : Philos. of Decadentism. A study of Existentialism.
Emile Bréhier, Les Thèmes Actuels de la Philosophie (1955).

ولكن الواقع أن الفلسفة التقليدية — مع وجوه الخلاف البادية بين مذاهبها الى يومنا الحاضر — قد كشفت عن كنوز من الحقائق أضاءت الطريق أمام العلم التجريبي ، وحققت للبشرية منافع لم تقصد اليها قصدا مباشرا ، وفي تعقينا على بعض الفلسفات المعاصرة يبان لصحة هذا الرأي ، بالإضافة الى أن الفلسفة التقليدية قد قامت بوظيفة اجتماعية تتمثل في تأثيرها — المباشر وغير المباشر — على مجرى التاريخ البشرى ، يشهد بهذا الكثيرون من خصومها — حتى من أصحاب الفلسفة التحليلية بوجه خاص (١) ، وإن كانوا يحذرون من المبالغة فيما كان لمذاهب الفلسفة التقليدية من تأثير على الحركات الاجتماعية (٢) . بل لا يستطيع منصف أن ينكر أن الفلسفة بمعناها التقليدي كان لها فضلها الملحوظ — من قديم الزمان — في توجيه الناس الى قيم الحق والخير والجمال ، بل في هدم الخرافة وادحاص الأباطيل ، فأدت المهمة التي تريد أن تحتكرها الفلسفة التحليلية لنفسها ، بل يعترف أصحاب الوضعية المنطقية بأن مهمة الفلسفة اليوم تقوم في توضيح الأفكار وليس في كشف الحقائق (٣) . ومن ثم لا تقوم بنفس الوظيفة الاجتماعية التي نهضت بأدائها الفلسفة التقليدية منذ أقدم العصور ، والقول بأن للتحليلات المنطقية أثرها — غير المباشر — على التوجيه الاجتماعي المستدير ، لا يبرر في رأينا الاستغناء عن وظيفة الفلسفة التقليدية في هذا الصدد .

أما عن موقف الوضعية من مفهوم الفلسفة ما فيه أنه يفرض على العقل ألا يتناول بالبحث الا الموضوعات التي يمكن أن تعالج بمنهج البحث التجريبي ، لكن العقل لن يستجيب لأمرهم لان وظيفته الطبيعية هي البحث والتأمل والنظر ، وسيواصل التفكير في طبيعة الموجودات

(١) انظر في حديثنا عن غاية الفلسفة ما يقوله في هذا الصدد برتراند رسل .

(٢) قارن :

A. Pap, *Elements of Analytic Philosophy*, 1949, p. 477-78.

(٣) قارن :

Barnes, W.H.F., *The Philosophical Predicament*, 1950, p. 83.

وحقيقة الأشياء وعللها الاولى وغايتها البعيدة . وهذه هي وظيفة الفلسفة : والعلم نفسه يستخدم مبادئ كلية — كالعلية والحتية — وهذه لا تكتسب بالتجربة . ولا تعالج بمناهج العلم .

وقانون الأطوار الثلاثة الذى أرخ به أوجيست كونث تطور الفكر البشرى أدخل فى مجال الفكر الفلسفى منه فى مجال العلم الوضعى . الى جانب ان استقرار التاريخ يشهد بخطئه ، لأن مراحلها كانت طوال التاريخ متداخلة بعضها مع بعض .

أما عن موقف الوضعية المنطقية فى استبعاد المينافيزيقا والعلوم المعيارية من مجال البحث استنادا الى ما سموه بمبدأ التحقق ومؤداة أن معنى القضية هو طريقة التحقق من صوابها بالرجوع الى الواقع . بمعنى أن العبارة التى يستحيل التثبت من صوابها أو خطئها بالخبرة الحسية ، تكون غير ذات معنى يسكن أن يوصف بالصدق أو الكذب فان هذا المبدأ نفسه تحصيل حاصل ، ويجوز أن تكون العبارة ذات معنى ولا يتسنى التحقق من صوابه بالخبرة الحسية ؛ بل ان القوانين العلمية — وهى مثار اعجاب الوضعيين المنطقيين — مجرد عبارات عقلية لا تشير الى مدلول حسى فى عالم الواقع ، فهى — تشيا مع منطقهم — عبارات فارغة لا تحمل معنى ! ومن الخطأ فوق هذا ان تفصل بين العلم والفلسفة — كما فعلوا — ونزعم معهم بأن مالا يدخل فى العلم — طبيعيا كان أو رياضيا — فهو كلام فارغ ، فالعلم والفلسفة يتعاونان معا ، كل منهما بمناهجه — على كشف المجهول فى عالم الحقائق ... وسنعود الى تفصيل هذا عند « مناقشة الوضعية — والوضعية والمنطقية — فى رفض ما بعد الطبيعة » فى الفصل الثانى من الباب الثانى — فى هذا الكتاب ، فليرجع اليه من أراد مزيدا وتفصيلا .

أما عن موقف الفلسفة العملية من تعريف الفلسفة فخلاصة ما يقال فيه أنه موقف أمريكى ... ! بمعنى أن أصحابه قد تأثروا بالبيئة الأمريكية الاجتماعية الصناعية التى عاشوا فيها حتى جاءت فلسفتهم العملية تعبيرا عن عصر الاقبال على الصناعة واتاج المشروعات الضخمة ، وان كان هذا

الوصف يشير الضيق في نفوس الفلاسفة الأمريكيين (١) .

ان وظيفة العقل في الفلسفة هي التوصل الى الحقيقة في ذاتها .
بصرف النظر عن نتائجها وآثارها ، وقد اعتقد جمهوره المشتغلين بالفلسفة
أن الأفكار الصادقة تنتج نتائج مرضية نافعة ، أما الفلسفة العملية فقد
عكست هذه الآلية ، فرفضت الحقائق المطلقة ، واعتبرت المعرفة أداة لحل
اشكال أو خطة للتغلب على صعوبة ، أو مشروعاً للتخلص من مأزق .
فان نجحت المعرفة في هذا كانت حقاً أو صواباً ، وان أخفقت كانت
خطأ ، ولا عبرة بعد هذا بصدق الحقيقة في ذاتها . ومن ثم كان التحقق
من صواب الفكرة أو خطئها مرهوناً بالمستقبل ، أى بالتجربة التى تثبت
عملياً مدى نجاحها أو مبلغ اخفاقها ؛ من هنا ذهب تقاد الفلسفة العملية
الى أن القول بأن « الأفكار تنتج نتائج مرضية لانها صادقة » أدنى الى
منطق الفلسفة الصحيحة من قولنا « ان الأفكار صادقة لانها تنتج نتائج
مرضية » ويبدو تهافت الموقف العملى من الناحية الفلسفية في قول
« وليم جيمس » ان الفكرة الواحدة قد تكون صادقة في وقت ما ،
(أى حين تؤدي الى نفع) ، ثم باطلة في وقت آخر (حين تفشل بعد هذا
في تحقيق منفعة ... !) أو أن الفكرة الواحدة تكون صواباً عند انسان
وخطأ عند انسان آخر ... ! ومسايرة هذا الاتجاه تبرر اعتبار الأخطار
حقائق صادقة في وقت ما ، أى متى أثبتت التجربة أنها في ذلك الوقت

(١) قال بهذا الطابع في الفلسفة الامريكية العلمية (البرجماتية عند
وليم جيمس ومذهب الذرائع Instrumentalism عند ديوى) كثير من
الباحثين ومنهم كورنفورس Cornforth (في كتابه السالف الذكر ص ١٥٧
و ١١ و ٢١٤) وجورج سانتيانا Santayana ١٩٥٢ وبرتروند رسل
+ B. Russell ١٩٧١ وضاق بهذا جون ديوى حتى قال ان مسايرة
هذا الاتجاه - تأثر الفلاسفة بالبيئة الاجتماعية التى -سوا فيها (وهو
أساس كتاب « رسل » في تاريخ الفلسفة الغربية) - تبرر اتهام « رسل »
بأن فلسفته تعبير عن الأرستقراطية البريطانية - على اعتبار أن « رسل »
من طبقة اللوردات ، ولم يتكرر رسل امكان تأثره بطبقته - وهو اتهام
الشيوعيين له - ولكنه - مع أسفه لضيق ديوى - يرى أن رأيه في مذهبه
قد قال به كثيرون من النقاد ، انظر
B. Russell, Hist. of Western
Philos., 1948, p. 854-855.

قد حققت نفعا (١) ... !

ويذكرنا هذا بالمذهب السوفسطائي ، بل لقد قال « شيلر » ان علينا أن نعود مرة أخرى الى قول « بروتاجوراس » — الانسان مقياس الأشياء جميعا — لكي تتخذ أحكام الافراد الشخصية نقطة بدء لنا ! ومعنى هذا أن شيلر قد أقر نزعة السوفسطائية التي أدت الى الخلط بين الحق والباطل وامتناع وجود الخطأ ! وبذلك شادوا صرح الخطابة على أنقاص الفلسفة ! وما أصدق أفلاطون حين قال في محاوره « تيتاتوس » ان التسليم بمبدأ بروتاجوراس يؤدي الى القول بأن حجج المجنون تعادل في صدقها حجج العاقل ، وأن رأى أقل الحيوانات شأنًا يعادل رأى الانسان الحكيم العاقل فيه !

ان العاملين من أمثال ديوى يعلقون صدق الأفكار على المستقبل (الذى يتم به اختبارها بالتجربة) ، ولكن الفلسفة — تقليدية كانت أو وضعية — ترى أن الأفكار تكون صادقة أو كاذبة ، بصرف النظر عن مستقبلها ، بل يعلق « برترند رسل » وهو من أعلام الفلسفة التحليلية — صواب الفكرة على عللها وأسبابها التى تثوى فى الماضى ، حتى تسير الحقيقة عن ارادتنا فى الحاضر والمستقبل معاً ، وبذلك لا تتغير الحقيقة كلما أمكننا تغيير المستقبل ... (٢) •

ان الأدنى الى الصواب فى منطق الفلسفة الصحيحة أن يقال — على عكس ما يقول العمليون — ان الفلسفة تلتبس الحقيقة الموضوعية فى مظانها ، ومن الممكن بعد هذا الافادة منها فى تحقيق رفاهية البشر — بذلك يخضع العمل للنظر ، ويقوم على ما يسفر عنه البحث العلمى والفلسفى من حقائق (٣) ، ولكننا مع هذا نحمد للبرجماتية نزعتها

(١) انظر كتابنا : مذهب المنفعة العامة فى فلسفة الاخلاق (١٩٥٣) ص ٢٧٧ ويحسن الرجوع فى هذا الكتاب الى الفصل الرابع من الباب الثالث وهو يتضمن عرض المذهب العلمى ومناقشته بشئ من التفصيل .
(٢) قارن : Bahm, Philosophy, 1953, p. 158-59.

(٣) نقول البحث العلمى والفلسفى معاً ، لان العاملين يطالبون باخضاع حقائق العلم وحقائق الفلسفة معاً لمقتضيات العمل .

الواقعية الملحوظة ، فقد استمكت المثالية بفكرة « معقولة » العالم التي ترجع الى ما وراء عالم الشهادة ، وأصرت على أن ترد الكثرة البادية في الموجودات الى مبدأ الوحدة فرفضت البرجماتية ذلك وقالت بتكثر الموجودات وتعددتها . وصرفت اهتمامها الى الواقع وحصرت عنايتها في خدمة الانسان في حياته العملية . وفي هذه الظاهرة نفسها يقوم نقض هذا الاتجاه ! لأن اغراق أهله في النزعة العملية قد أفضى بهم الى الاستخفاف بالبحث النظرى عن الحقيقة والاستهانة بالصبر الذى يقتضيه هذا البحث ، طالما كان من الميسور اقتناص النتائج والآثار العملية من أقصر الطرق ، وفي هذا مقتل الروح الفلسفية التى تتطلب مداومة البحث النظرى ، والمثابرة عليه ابتغاء الكشف عن الحقيقة . هذه كلمة مجملة ستزداد وضوحا بتعقينا التالى عن موقف الماركسية ، وبعودتنا اليها في مناسبات أخرى .

أما عن تصور الماركسيين لمفهوم الفلسفة ومهمتها فيعيه انكارهم للفلسفة التقليدية الميتافيزيقية ، اعتقادا منهم بأن التفكير المجرد لا تأثير له على مجرى التاريخ ، وأن من العبث أن يزاول الانسان النظر العقلى لمجرد الكشف عن الحقيقة ، فشاركوا في هذا أصحاب الفلسفة العملية ؛ أن مباشرة النظر العقلى لا يبررها فى رأى الماركسيين الا اتصال هذا التأمل بالعمل ، أى بتغيير الأحوال الاقتصادية تغييرا ينتهى بالقضاء على الفوارق الطبقة ، من أجل هذا استعاض الماركسيون فى ماديتهم الجدلية عن الأفكار بقوى الاتاج وعوامل الاقتصاد ، وتعذر عليهم الاعتقاد بأن للميتافيزيقا — وهى نتاج النظر العقلى المجرد — أى تأثير على مجرى الوقائع ، أن ماركس يميز بين الميتافيزيقا والمادية الجدلية ، فالأولى عنده هى النظر العقلى فى طبيعة الحقيقة reality وليس بهذا التفكير المجرد علامة بحقائق الواقع facts ، وأما المادية الجدلية فيتوحد فيها النظر والعمل ، فيكون للتفكر على الدوام دلالة عملية ، بمعنى أن صاحبه لا يزاوله الا فى خوء الأفعال الممكنة ، وأن معرفتنا العالم تمكتنا من التأثير فيه ، من هذا تميزت للمادية الجدلية من كل الآراء الميتافيزيقية ،

حتى لينكر أصحابها امكان وصفها بأنها ميتافيزيقية • بالمعنى التقليدى الذى يجعلها مجرد معرفة بالحقيقة لذاتها . وعلى أساس هذه النظرة الماركسية ابتعدت الميتافيزيقا عن تفسير التاريخ والعمل معا (١) •

ومع أن ماركس يرى أن المادة قوام الأفكار وأساسها ، ويعترف بأن بين الاثنين تفاعلا ، إلا أنه يلح في القول بأن المادة أساس الأفكار والمعتقدات ، فالعلاقة بينهما دياكتيكية (جدلية) •

ولو أن ماركس الذى استمد ماديته الجدلية من جدل هيجل قد مضى مع هيجل الى نهاية الشوط ، لعرف أن التفرقة القاطعة بين النظر والعمل ضلال مبین . ان التفكير ينظم العالم ويؤثر فى مجرى أحداثه ولو لم يقصد هذا التفكير مباشرة الى تحقيق ذلك ، فما ينتهى اليه النظر العقلى المجرد فى العالم وشئونه ، يؤثر لا محالة أعمق التأثير فى تفسير وقائعه ، ان الرجل البدائى يفسر أحداث الكون بارجاعها الى علل خفية ، والمستنير يردها الى عللها الحقيقية ، ولو لم تكن معرفة العلل الحقيقية من الأهداف المباشرة لتعليمه ، ومزاولة النظر العقلى المجرد تغير نظرة صاحبها الى الوقائع والأحداث ، وتساهم فى توجيه حياته بأوفر نصيب ، ولو لم يقصد بالنظر العقلى هذا التوجيه العقلى المستنير فى زحمة الحياة •

ان العلوم الطبيعية فى نظر الناس على اتصال وثيق بحياتنا العملية ، ومع هذا فالأصل فى دراستها تفسير أحداث الكون وظواهره — بمناهج تجريبية — لغير ما غاية عملية مباشرة ، ان مهمة العالم أن يتوصل الى قانون أو نظرية يفسر بها الظواهر التى يدرسها ، أما الافادة من هذا القانون عمليا ، أو استغلال هذه النظرية فى حياتنا الدنيا فمن شأن المخترعين ورجال الأعمال ، وهذه التفرقة بين النظر والعمل لم تمنع المجتمع البشرى من أن يفيد من فتوحات العلم وكشوفاته ، والعلم

الذى يكون اليوم نظريا . يتحول غدا الى علم تطبيقي . ولا بأس من أن يوجه العلم في الدول النامية الى غايات عملية مباشرة — فيساعد على رفع مستوى المعيشة ويعالج آفة المرضى . ويخدم خطط التنمية بوجه عام . ولكن على الدول التي استقرت وقطعت في المدنية أشواطاً ضئيلة أن تتيح للعلماء أن يقوموا بدراسات نظرية خالصة — تطبق فيما بعد لخدمة المجتمع ب هذا تتقدم البشرية وتتطور .

وقريب من هذا يمكن أن يقال في الفلسفة الميتافيزيقية ، اننا نقصد الى تفسير العالم تفسيراً عقلياً . ولا تهدف من وراء هذا الى غاية عملية مباشرة . ومع ذلك لا ينكر فضل مذهبها في التطور بالحياة الانسانية الى الكمال الا مكابر . وقد أشرنا من قبل الى خطر الوظيفة الاجتماعية التي تؤديها الفلسفة في التطور بالمجتمع الى الكمال .

هذا النقد ينصب على موقف الماركسية والفلسفة العملية البرجوانية السالفة الذكر ، بل ينسحب على كل مذهب من مذاهب الذين تعجلوا خدمة الحياة حتى رفضوا النظر العقلي المجرد ، وسخروا العقل مباشرة لخدمة الانسان . فتوقف العقل في منتصف الطريق وفاته كشف الكثير من الحقائق . . ! ان البحث العلمي أو الفلسفي لا يتقدم الا متى تحرر أصحابه من قيود الغايات العملية والدينية المباشرة المحددة ، هذه حقيقة يشهد بها استقراء تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة منذ أقدم العصور .

وفي موقف الماركسية من الفلسفة مآخذ أخرى كثيرة ، لا يتسع المقام لبيانها أو تفصيل الحديث فيها ، فحسبنا أن نشير الى بعضها موجزين :

يبدو لنا أن نظرة الفلسفة العملية (البرجوانية) مع كل ما عيب عليها ، أوسع من نظرة الماركسية للفلسفة — مع اشتراكها في الاتجاه الى تحويل الأفكار الى أعمال — فالأولى توجه الفكر مباشرة الى العمل المنتج من غير أن تحدد نوع هذا العمل ، أما الماركسية فانها تحصر جهودها في تعديل الأحوال الاقتصادية وحدها ، على اعتقاد أنها (م — ٦ الفلسفة)

علة كل نهوض وسر كل تقدم مرجو (١) ، ومع اعترافنا بأثر هذا العامل الفعال في حياة الشعوب وحضاراتها ، يبدو لنا أن العوامل التي تؤثر في حياة الشعوب وتوجيهها أشمل وأعم وأعق من ظروفها الاقتصادية . فالحياة العقلية والأدبية عامة لها تأثيرها الملحوظ في تطور الحضارات ومصائر الشعوب ، بل كثيرا ما تؤثر حتى في تشكيل الحياة الاقتصادية نفسها فيما تقول الروحية التاريخية (٢) .

بل إن تطبيق الماركسية - الماركسيون لا يفهمون الأفكار المأخوذة إلى أفعال - يقتضي فناء الفرد في الدولة وحرمانه من أبسط حقوقه في حرية التفكير والتعبير ، وإن تعين القول بأن الماركسيين يرون أن الحرية التي تدعو إليها المجتمعات الرأسمالية حرية قلة من أصحاب الجاه والنفوذ والثراء ، واستعباد للكتلة واستغلالها لصالح هذه القلة ، وإذا كان المجتمع الرأسمالي يكفل الحرية الفردية ويشجع الحافز الشخصي أداة لزيادة الانتاج ، فإن الماركسيين يستبدلون بهما التعاون والتضامن بين الأفراد . ولا يمكن أن تنبأ بهذا الوضع حياة إنسانية .

وكثيرا ما ينتهي الفيلسوف بصاحبه إلى أفكار يعتقد في صوابها فيعتقدونها ويدود عنها ، ولكنه يكون في نفس الوقت على استعداد للتخلي

(١) صرح انجلز في رسالة له عام ١٨٩٠ بأنه وماركس قد بالغوا في تقدير الآثار التي تنجم عن العوامل الاقتصادية ، بل صرح لصديق له بأنه مع ماركس يحملان نصيبا في تبعة مغالاة اتباعهما في الاهتمام بآثار العوامل الاقتصادية ، ويعترف بأنهما اغفلا العوامل الأخرى في تفسير التاريخ ، إذ كان النزاع بينهم وبين خصومهم (الذين ينكرون أثر العامل الاقتصادي) من الشدة بحيث لم يجدا وقتا ولا فرصة لانصاف العوامل الأخرى ! .

(٢) تطلق المادية التاريخية Historical Materialism على المذهب الذي يرد حضارات الأمم ويفسر حياتها العلمية والفنية . . . بأسباب اقتصادية ، وتعارضها الروحية التاريخية Historical Spiritualism التي ترى أن الحياة الدينية والأدبية والعلمية والعقلية هي التي تفسر الحضارات وتشكل حتى الحياة الاقتصادية ، ولعل الأصح أن يقال إن التاريخ تفسره عوامل روحية ومادية معا !

عنها متى ثبت له بالدليل المنطقي بطلانها ، وليس هذا هو حال الماركسية — مطبقة عند دعائها في الوقت الحاضر — ولا يستقيم هذا مع أظهر خصائص المعرفة الفلسفية كما سنعرف بعد . ان الفلسفة لا تحيا سليمة في جو من التعصب الخاق • في أية صورة من صورها (١) — حسبنا هذا في بيان هذا الاتجاه ومناقشته •

أما عن موقف الوضعية والوضعية المنطقية من الفلسفة فنعرض لمناقشته بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من الباب الثاني ، وحسبنا أن نقول انهم أخطأوا حين ظنوا وهما أن العلم لم يدع للفلسفة مجالاً لبحث ، فان المعرفة العلمية تقتصر الى أساس فلسفي ، فالفلسفة — وليس العلم — هي التي تتناول الفروض العلمية بالبحث والتدليل ، والعقل الانساني يتطلب علماً للكل ، للمطلق ، للضروري ، علماً بالمبادئ والعلل ، بل ان العلم نفسه ليس الا حقيقة من الحقائق التي تعالجها الفلسفة ، والفلسفة — وليس العلم — هي التي تبحث في طبيعة الأشياء ومبدئها ومصيرها ... ونزوع الوضعية المنطقية الى استبعاد الميتافيزيقا على أساس مبدأ التحقق — وهو القول بأن معنى القضية هو طريقة التحقق من صوابها — ثبت خطأ هذا المبدأ — لأنه بلغه أصحاب هذه الفلسفة فارغ من المعنى ! ... الى آخر ما قلناه أواخر الفصل الثاني من الباب الثاني •

أما عن موقف الوجودية فحسبنا أن نقول انها في دراساتها لا تعرف غير هذا الانسان المحسوس الذي يجمع بين عناصر لا يتيسر فصل بعضها عن بعض ، هي الجسم والنفس والشعور والعالم الخارجي والأنا والآخرين ، انها تهتم بحياة الانسان الخاصة والمواقف التي يجد نفسه حيالها — وهي التي تربطه بالآخرين — ولكنها لا تستطيع أن ترقى الى

(١) اقرأ كذلك

Massimo Salvadori, The Rise of Modern Communism

طبعة أولى سنة ١٩٥٣ في الملحق الاخير

« A Liberal Answer to Communism »

دائرة وجودها الانساني ، لأن تجاوز الوجود الذاتي يتنافى مع أخص مميزاتا ، وهو التقييد بدراسة الوجود الخاص ، ان الانسان فرد فى مجتمع يقتضيه واجبه أن يرعى مصلحة هذا الكل الذى ينتمى اليه . دون أن يفقد بهذا جوهر حريته ، أو يذيب فى دائرة المجتمع فرديته — وهذا هو أخص ما يميز الديمقراطية الصحيحة •

كانت الفلسفة التقليدية قد شطرت الوجود الى ثنائية هى الروح والمادة أو العقل والجسم أو ما يدخل فى هذا المعنى ، فقضت الوجودية على هذه الثنائية حين رأت أن ما يظهر من الشيء هو حقيقته ، وكفت نفسها بهذا مشقة التوفيق بين طرفى الثنائية المتعارضين ، ولكنها ناءت بتفسير الكثير من ظواهر الوجود ، وأخطأها فهم الكثير من مشكلاته •

واذا كانت قد أقرت حرية الانسان ومكنت لفرديته فانها — الى جانب غلوها الذى طغت به على صالح المجتمع كما أشرنا من قبل — قد انتهت بدراساتها للانسان الى أن حياته تزجر بالضيق وتنتهى بالموت والعدم ، فكانت بهذا قصة هزيمة ويأس وتشاؤم •

وعلى أن نعرف — فيما يقول الكثيرون من النقاد — أن قيام الانسان واجبه نحو قيم المجتمع الذى يعيش فيه ، لا يطعن فى حريته ، ولا يتنافى مع استقلال شخصيته ، بل عليه أن يشارك فى تحقيق المصالح المشتركة ، وأن يتعاون مع أقرانه على تحقيق الخير العام ، فانه يفيد من هذا الخير ويشارك فى التمتع بآثاره ، وهو يخضع لقيم المجتمع بمحض حريته ، ولا يجوز له أن يتمرّد عليها الا متى كانت هزيلة بالية تعوق التقدم وتعرقل التطور (١) •

بل ان الوجودية ليست جديدة كما يظن البعض ، فقد عرفت نواتها فى فلسفة سقراط وأفلاطون وبسكال وغيرهم من فلاسفة انساين ، بل ان مرجع ذبوعها فى العصر الحديث الى عوامل فى مقدمتها قيام الحرب

(١) أنظر كتابنا : فلسفة الأخلاق : نشأتها وتطورها (فى مناقشتنا للوضعيات الاخلاقية فى الفصل الرابع من الباب الخامس) •

العالمية وما ترتب عليها من محن . اذ افتقر الناس الى الشعور بالطمأنينة والاستقرار ، فانصرفوا عن الفكر المجرد الى النظر في حياة الانسان اليومية .

بل ان من كبار مؤرخي الفلسفة المعاصرة من اعتبر الوجودية من أظهر الأعراض التي توحى بانهايار المذاهب الفلسفية التي تميز عصرنا الراهن ، وقد صرح « برييه » بأن كتاب سارتر « في الوجود والعدم » مع كل ما يتضمنه من صنوف التحليل الدقيق ، يتطوى على ألوان من خيبة الرجاء يصادفها الفيلسوف في بحثه عن الوجود (١) .

وبعد فحسبنا هذا اإانة عن الموقف الذي اتخذته أظهر مدارس المعاصرين من مفهوم الفلسفة ، ومن هذا ترى أن الفلسفة ليس لها تعريف معتمد تلتقى عنده وجهات نظر الفلاسفة (٢) ، كما هو الحال في العلوم الجزئية وموقف العلماء من تعريف كل منها ، ان مذاهب الفلسفة لم تزل بعد ثمرة مجهودات فردية مطبوعة عند كل فيلسوف بطابعه الخاص ، وبعكس الحال في العلم بمعناه الضيق Science اذ تلتقى عند نتائج آراء العلماء ، لأن الثبوت من صحتها ميسور بالالتجاء الى التجربة ، وتتكفل موضوعية Objectivity البحث في العلوم الجزئية باخفاء الطابع الفردي ، وهذا ما لا يتييسر في البحث الفلسفي — وسيزداد هذا وضوحا في الفصل التالي .

(١) أنظر

E. Bréhier : Les Themes Actuels de la Philosophie, 1954.

ص ٦٩ وما بعدها .

(٢) بالإضافة الى ما أسلفنا قارن ما يقوله شيخ الفلاسفة المعاصرين

B. Russell في انجلترا رسل + ١٩٧١ في مطلع الفصل الاول من

كتابيه . An Outline of Philosophy .

موضوع الفلسفة

تمهيد - (أ) مبحث الوجود - (ب) نظرية المعرفة - (ج) مبحث القيم - (د) فى فلسفات العلوم : (١) فلسفة القانون - (٢) فلسفة الدين - (٣) فلسفة التاريخ - (٤) فلسفة السياسة - (هـ) فى استقلال العلوم الانسانية : (١) علم النفس - (٢) علم الاجتماع - (و) تعقيب .

تمهيد :

كان المفروض أن يغنى ما أسلفناه فى مفهوم الفلسفة عن الحديث فى تحديد موضوعها ، ولكننا آثرنا أن نفرد موضوعها بالحديث لنزيد وضوحا وجلاء ، بالإضافة الى أن مناهج البحث الحديثة قد يشرت استقلال المجالات الفلسفية بعضها عن بعض ، فبدت حدود موضوعاتها عند المحدثين أوضح منها عند القدماء ، وأن الفلسفة الحديثة قد أدركتها تطورات أدت الى استبعاد بعض فروعها من نطاقها ، من أجل هذا آثرنا أن نعقب على تعريفها وتحديد مفهومها بكلمة موجزة تزيل عن موضوعها اللبس والابهام .

والمعروف أن جمهرة الفلاسفة على اتفاق فى أن للفلسفة موضوعا تعالجه ، وأن طبيعة موضوعها تحدد مناهج بحثها ، شأنها فى هذا شأن العلم الطبيعى ، له موضوع يترتب عليه منهج يلائم طبيعة الموضوع الذى يدرسه ، فإذا تحدد موضوع الفلسفة الميتافيزيقية بالوجود اللامادى ، تحتم أن يكون منهج البحث فيه عقليا استنباطيا ، ولا يمكن أن يعالج مثل هذا الموضوع بمناهج التجربة ، وإذا تحدد موضوع العلم الطبيعى بالجزئيات المحسوسة ، كان أنسب منهج لدراستها اصطناع المنهج التجريبى (١) ، ولكن الوضعيين قد أنكروا هذا الموقف التقليدى ، وزعموا أن الفلسفة غير ذات موضوع - كما سنعرف فى الباب التالى - واستبعد أتباع الوضعية المنطقية الميتافيزيقا من مجال البحث ، على

(١) قد يقال عكس هذا . ان منهج الدراسة يحدد موضوعها .

اعتبار أن قضايها فارغة لا تحمل معنى . ورأوا أن الفلسفة منهج بغير موضوع . هي مجرد طريقة لتحليل الألفاظ تحليلًا منطقيًا على نحو ما عرفنا في حديثنا عن الموقف الوضعي من تعريف الفلسفة . وانصرفت بقية الفلسفات المعاصرة عن دراسة الوجود المطلق المجرد . والبحث في طبيعة المعرفة وتحديد مصادرها على نحو ما عرفنا في حديثنا السالف . ولكننا نرى مجازاة للاتجاه التقليدي في فهم الفلسفة — مع التطورات التي أدركته — أن نحدد موضوع الفلسفة في وضعه التقليدي الشائع . وبهذا نقول أن الفلسفة تشمل ثلاثة مباحث رئيسية هي الوجود والمعرفة والقيم ^(١) .

(أ) الأنطولوجيا أو مبحث الوجود :

فأما الأنطولوجيا *Ontology* أو مبحث الوجود فيشمل النظر في طبيعة الوجود على الإطلاق مجردا من كل تعيين أو تحديد ، بذلك يترك للعلوم الجزئية البحث في الوجود من بعض نواحيه . فالعلوم الطبيعية تبحث في الوجود من حيث هو جسم متغير . والعلوم الرياضية تبحث في الوجود من حيث هو كم أو مقدار ، أما البحث في الوجود من حيث هو وجود على الإطلاق فمن شأن مبحث الوجود — ما بعد الطبيعة عند القدماء — وبهذا تنصرف العلوم الجزئية إلى البحث في ظواهر الوجود . ويدخل في مبحث الأنطولوجيا البحث في خصائص الوجود العامة لوضع نظرية في طبيعة العالم ، والنظر فيما إذا كانت الأحداث الكونية تقوم على أساس قانون ثابت أو تقع مصادفة واتفاقا . وفيما إذا كانت هذه الأحداث تظهر من تلقاء نفسها أم تصدر عن علل ضرورية تجري وفق قوانين المادة والحركة . وفيما إذا كانت — هذه الأحداث — تهدف إلى غايات أم تجري عفوا عن غير قصد أو تدير ، وفيما إذا كان هناك إله وراء عالم الظواهر المتغير وفي صفات الله وعلاقته بمخلوقاته .

Wolf, Recent and Contemporary Philosophy p. 452 ff. (In An (١) Outline of Modern Knowledge).

وفيسا اذا كان الوجود ماديا صرفا أو روحيا خالصا أو مزاجا منهما ...
الى غير هذا من ميادين الدراسات التى تدخل فى هذا البحث . وقد
وضعت فيها عشرات المذاهب حلا لهذه المشكلات الفلسفية . وسنزيد
هذا وضوحا فى الفصل الأول من الباب الثانى من هذا الكتاب .

(ب) الاستمولوجيا أو نظرية المعرفة :

أما الاستمولوجيا Epistemology أو نظرية المعرفة فتخدم البحث
السالف الذكر ، اذ يراد بها البحث فى امكان العلم بالوجود أو العجز
عن معرفته . هل فى وسع الانسان أن يدرك الحقائق وأن يطنن الى
صدق ادراكه وصحة معلوماته ، أم أن قدرته على معرفة الأشياء مثار
للشك ؟ واذا كانت المعرفة البشرية ممكنة وليست موضعا للشك
فما حدود هذه المعرفة ؟ أهى احتمالية ترجيحية أم أنها تتجاوز مرتبة
الاحتمال الى درجة اليقين ؟ ثم ما منابع هذه المعرفة وما أدواتها ؟ أهى
العقل أم الحس أم الحدس ؟ ثم ما طبيعة هذه المعرفة وحقيقتها ؟ وما علاقة
الأشياء المدركة بالقوى التى تدركها ؟ الى آخر هذا الذى سنفصل فى
بيانته فى الباب الثالث من هذا الكتاب .

وكثيرا ما يطلق المؤرخون ما بعد الطبيعة — الميتافيزيقا — على
مبحثى الوجود والمعرفة ، وقد كانت الفلسفة عند القدماء أصلا تنصب
على مباحث الوجود ، أما عند المحدثين فانها فى جملتها تبحث الوجود
من خلال نظرية المعرفة كما أشرنا من قبل .

(ج) الأكسيولوجيا أو مبحث القيم :

أما الأكسيولوجيا Axiology أو فلسفة القيم فتعرض للبحث فى
المثل العليا Ideals أو القيم المطلقة Ultimate Values = ideals وهى الحق
والخير والجمال Truth, Goodness, Beauty من حيث ذاتها لا باعتبارها
وسائل الى تحقيق غايات ، هل هى مجرد معانى فى العقل تقوم بها
الأشياء ؟ أم أن لها وجودا مستقلا عن العقل الذى يدركها ؟ .. الى غير

هذا من مباحث يتضمنها علم المنطق وعلم الأخلاق وعلم الجمال بمعناها التقليدي (أى من حيث هى علوم معيارية Normative تبحث فيما ينبغى أن يكون ، وليست علوما وضعية Positive تقصر دراستها على البحث فيما هو كائن) •

فعلم المنطق يضع القواعد التى تعصم مراعاتها العقل من الوقوع فى الزلل . أى يبحث فيما ينبغى أن يكون عليه التفكير السليم (١) •

وعلم الأخلاق يضع المثل العليا التى ينبغى أن يسير سلوك الانسان بمقتضاها أى يبحث فيما ينبغى أن تكون عليه تصرفات الانسان (٢) •

وعلم الجمال Aesthetics يضع المستويات التى يقاس بها الشيء الجميل ، أى أنه يبحث فيما ينبغى أن يكون عليه الشيء الجميل • وهذه العلوم المعيارية الثلاثة تؤلف ما نسميه « بالأكيولوجيا » أو فلسفة القيم (٣) •

ومن هذه المباحث الثلاثة : الوجود والمعرفة والقيم بمختلف فروعها ، يتألف — عند جبهة الفلاسفة — الموضوع الرئيسى للفلسفة بمعناها التقليدى — وإن رفضت الفلسفات المعاصرة هذا التصور ، كما عرفنا من قبل ، وفى حديثنا عن تصور هؤلاء المعاصرين لمفهوم ما يعنى فى تفسير موقفهم من موضوعها فليرجع إليه من شاء (٤) •

(د) فى فلسفات العلوم :

ولكن من مؤرخى الفلسفة من يلحق بها دراسات أخرى يجعلها فروعاً لها أو ذيلاً ملحقات بها ، وأظهرها :

(١) أنظر (فى الفصل الثانى من الباب الرابع) التطورات التى أدركت هذا المنطق حديثاً والفصل الثالث من ذلك الباب لتطورات علم الأخلاق .

(٢) أنظر الفصل الثالث من الباب الرابع .

(٣) أنظر الفصل الرابع من الباب الرابع .

(٤) أنظر ما سبق عن « معنى الفلسفة عند مدارس الفكر الفلسفى المعاصر » .

١ - فلسفة القانون :

الحقها بعض الباحثين ذيلًا للفلسفة . وكانت أول امرها جزءًا من فلسفة الأخلاق ثم اعتبرت ذيلًا ملحقًا بالدراسات الأخلاقية . إذ اهتم علماء القانون في القرن الماضي بالبحث في العلاقة التي تربط بين القانون والأخلاق (١) ، ولكن جمهوره العلماء قد فصلوا بعد هذا بين فكرة العدالة التي تقررها قوانين الدولة وفكرة الأخلاقية Morality التي يكون الالتزام فيها باضيا يصدر عن الضير أو يسله العقل . فتتشل العدالة في مجموعة من القوانين تفرضها الدولة على مواظيها . وجعل « كانط » Kant القانونية هي العمل وفقا للقانون في الظاهر : أما فلسفة القانون فتغفل النظر في الحقائق القانونية الجزئية وتهتم بدراسة المبادئ الأساسية للقوانين الوضعية . وتعنى بالبحث في المفاهيم الكلية التي يستخدمها رجال القانون كمفهوم الفعل والنية والارادة والقصد والعلية والحرية والعدالة والتبعة والعقاب ونحو هذا من مفهومات . الى جانب أنها تضطلع بوضع نظرية عامة في طبيعة القانون ولا تهمل البحث في المناهج التي يصطنعها رجال القانون (٢) .

وتعزى فلسفة القانون الى « منتسكيو + ١٧٥٥ Montesquieu الذي اعتبر القانون صدى لطبيعة الاجتماع البشرى وليس وليد سلطة دينية أو اخلاقية أو غير ذلك . وقد أوضح في كتابه « روح القوانين » أن الشعوب تختلف في عرفها وتقاليدها . ومع هذا كله فان سلوكها

(١) قارن : Roscco Pound, Philos. of Law (In : Twentieth Century : Philosophy), 1947. p.81.

(٢) قارن : Kùpe, p. 76-81. ومن شاء التوسع فليرجع الى Kohler, J., Philosophy of Law. My Philosophy of Law (a Symposium), 1941. D'Entrèves, A.P., Natural Law, An Introduction to Legal philosophy Hegel, G. W. F., Philos. of Right. Pound, R., Introduction to thy philosophy of Law. 1922. Stammler, R., The Theory of Justice, 1923. Laski, H., The State in the Theory of Practice, 1923.

يصدر عن قواعد ثابتة تستلزمها طبائع الأشياء . ولا يكون استجابة
نيل أو هوى . وتابعة في هذا اللون من الدراسة الكثيرون من الباحثين .

٢ - فلسفة الدين :

ومثل هذا يمكن أن يقال في فلسفة الدين التي أدخلها البعض في
نطاق الفلسفة . وفرقوا بينها وبين علم اللاهوت أو الربوبية (ويسيه
مفكرو الاسلام بعلم الكلام أو التوحيد) ، فاللاهوت مهمته البحث في
عقيدة دينية معينة ومحاولة تأييدها بالحجة والمنطق ، أما فلسفة الأديان
فتتخطى علوم اللاهوت الى البحث في المفاهيم الكلية التي تستخدمها
هذه العلوم ودراستها دراسة نقدية كمفهوم الله والوحى والمعصية
والعبادة ونحوها (١) .

وقد كانت فلسفة الدين جزءا من ما بعد الطبيعة عند القدماء ، ثم
استقلت عنها وكانت عند بعض أتباعها حربا على الأديان ، وعند بعضهم
الآخر تأييدا للعقائد الدينية وتدعima لتعاليمها (٢) ، وظهرت مذاهب
فلسفية دينية أشهرها مذهب التأليه Theism بفروعه (كمذهب التوحيد
Monotheism والشرك Polytheism ووحدانية الوجود Pantheism
والحللول Incarnation ومذهب الطبيعيين الالهيين Deism) ومذهبا
الالحاد Atheism (٣) الى غير ذلك من مذاهب . وقريب من هذا يمكن
أن يقال في فلسفة التاريخ .

(١) قارن : Kùlpe ch. XI وقارن كليمانت وب C. Webb : الدين
والفلسفة والتاريخ - ترجمة توفيق الطويل في مجلة الجمعية المصرية
للدراستات التاريخية في عددها الثاني من المجلد الثالث في أكتوبر ١٩٥٠ .
(٢) قارن :

Bahm, Philos. ch. 25 (Philos. of Religion) p. 339 ff.

Brightman, E.S. Philosophy of Religion, 1940.

Edwards, (D. Tiall), The Philosophy of Religion, 1930.

Wright W. K., Student's Philos. of Religion, 1922.

(٣) مذهب التأليه أو المؤلهة هو مذهب الذين يعتقدون في الألوهية ،

فان قالوا بوجود اله واحد كانوا من اتباع مذهب التوحيد Monotheism
وان قالوا بأكثر من اله كانوا من اصحاب مذهب الشرك Polytheism

٢ - فلسفة التاريخ :

تعنى فلسفة التاريخ بتفسير مجرى التاريخ — فى ضوء نظرية فلسفية عامة — موحداً فى كل غير مفصل الى احداث . وتضع لعلم التاريخ أساساً فلسفياً بتسحيص المنهج الذى يصطنعه المؤرخون (تجريبياً كان أو استنباطياً أو مزاجاً منها) ومناقشة تحليل المصادر التاريخية ودراسة المصطلحات العامة التى يستخدمها المؤرخون فى تفسير الوقائع التاريخية (كالعية والقرض والقانون ونحوه) ولا تعنى فلسفة التاريخ بمجرد سرد الوقائع وتفسيرها ، بل ترى أن الانسانية تسير بقتضى قوانين ثابتة تخطى الزمان والمكان ، ولا تجرى وفق الأهواء أو المصادفات . ومن ثم كانت مهمة فلسفة التاريخ أن تكشف عن هذه القوانين التى تفسر تاريخ البشرية موحداً فى كل . وتتميز عن علم التاريخ — فوق عومية مجالها — باصطناع منهج عقلى يقوم على فرض الفروض وتأبيدها بأدلة تتشئ مع منطق الواقع ، وبالإستدلال بأحداث الماضى على ميول الانسان وأفكاره التى كانت حوادث التاريخ تطبيقاً لها ، وتأويل الحوادث التاريخية فى ضوء نظرية فلسفية (١) — كما أشرنا منذ حين — وهى تشبه فلسفة العلم (٢) من حيث أن كليهما تمكننا من تسحيص مناهج

وان قالوا بأن الله والعالم حقيقة واحدة اذا نظرت اليها من حيث هى علة لذاتها فهى الله ومن حيث هى معلولة لذاتها فهى المخلوقات كانوا من أصحاب وحدة الوجود Pantheism وان قالوا ان الله حال فى مخلوقاته كانوا من أصحاب الحلول Incarnation فان اقرؤا بالله وانكروا الوحي والرسل والكتب المقدسة والعناية الالهية بحجة أن العقل وحده قادر على معرفة الله كانوا من اصحاب المذهب الطبيعى الالهى Deism ، ويسميهم الغزالي — فيما نعتقد — بالطبعيين (انظر المنقذ من الضلال فى اصناف الفلاسفة) أما منكرو الالهية فى كل صورهم فهم أصحاب مذهب الالحاد (Atheism) ويسميهم الغزالي بالدهريين أو الزنادقة .

(١) قارن : المدخل الى الفلسفة فصل (١٢) .

(٢) لمعرفة شيء عن فلسفة العلم اقرأ : فى كتاب فلسفة القرن العشرين

السالف فصلاً كتبه « لنزن » V. F. Lenzen وكذلك :

Werkmeister, W.H., Philosophy of Science, 1940.

Toulmin. S. Philos. of Science. (1953).

ومجموعة المصادر المشار اليها فى المصدرين السالفين ثم الفصل الثانى من هذا الباب فى هذا الكتاب .

البحث (في العلوم أو في التاريخ) تحييا نقديا . وتوضح المشاكل العامة التي لا يعرض لمعالجتها العلم أو التاريخ . وفي هاتين الوظيفتين ما يبرر قيام كل من هاتين الفلسفتين (١) بهذا يفسر التاريخ تفسيراً فلسفياً . ويحدد المكان الذي يحتله تاريخ الإنسان في مأساة للوجود .

وقد كان القديس أوغسطين + ٤٣٠ St. Augustine أول من ففس التاريخ وإن طبعه بطابع ديني . إذ جسع في « مدينة الله » بين الماضي والحاضر والمستقبل في مأساة واحدة . هي مأساة الأثم والفداء . وأقام تفسيره للتاريخ على أساس من العناية الإلهية . وسادت هذه الفكرة فلسفة التاريخ في العصور الوسطى .

وفي القرن الثامن عشر استبدل الباحثون في فلسفة التاريخ بفكره العناية الإلهية فكرة التقدم (العقلي) وهو تقدم يسير في اتجاه واحد انى غير غاية يهدف إليها ، ويتميز هذا القرن بظهور الفيلسوف الإيطالى الذى تعزى إليه بحق نشأة فلسفة التاريخ ، وهو « فيكو » + ١٧٤٤ J.B. Vico بكتابة القيم « العلم الجديد » Scienza Nouva

وظهر بعده بقليل كتاب هيردر Herder's Ideas for a Philosophical Hist of Mankind الذى يرجع الى نشر الشطر الأول منه (عام ١٧٨٤) فضل الاهتمام بفلسفة التاريخ كموضوع مستقل ، ذلك الاهتمام الذى سرعان ما تضاءل بعد ظهور كتاب « هيجل » + ١٨٣١ « محاضرات في فلسفة التاريخ » Lectures on the Philos. of History الذى نشر بعد مائة وستة أعوام .

وفي القرن التاسع عشر أخذت فكرة التقدم السالفة الذكر تستند الى نظرية التطور كما بدت عند داروين + ١٨٨٢ Darwin وهربرت سبنر + ١٩٠٣ H. Spencer اللذين ينتهى التطور عندهما بالإنسان . وفي منتصف القرن التاسع عشر ظهرت محاولات جديدة في تفسير التاريخ

(١) Roscoe pound, Philos. of Law (in : Twentieth Century philos., p. 18 ff).

في ضوء العلم، فنشأت نظرية « أوجيست كونت » Comte الوضعية التي تجعل فلسفة التاريخ دراسة واقعية لطائفة من الظواهر الطبيعية لا تدخل في نطاق علم التاريخ، إنها نظرية في الأوضاع التي تقوم عليها الجماعة الانسانية والظروف التي اكتنفت تطورها في الماضي، أو تحيط بها في وضعها الراهن. وتسير هذه النظرية بمنتهى قاتون الأطوار الثلاثة الذي سنعرض له في الفصل الثاني من الباب الثاني، وبهذا القانون يفسر كونت المراحل التي مرت بها الانسانية منذ فجر حضارتها الأولى حتى قمة حضارتها في عصره. ومن ثم كانت فلسفة التاريخ عنده تعبيرا حسيا عن نظريات علم الاجتماع وتحقيقا عليا لقوانينه، وهي تستند الى فكرة الوحدة بمعنى أنها تعتبر الجنس البشري وحدة اجتماعية هائلة تقوم على مبدأ يسبق في جراءة مستقبلا لا سبيل الى الجزم به (١) وظهرت نظريات فيزيقية تؤكد عامل الجو والطعام علة للتطور الاجتماعي. وان كان توماس « بكل » T. Bucekle ١٨٦٢ - أحد رواد هذا الاتجاه - لم يغفل العقل الانساني عاملا من عوامل التقدم الاجتماعي - كنظرية كارل ماركس في الانتاج والتوزيع والكفاح الطبقي المتضمن فيهما - ومع أن نظرية ماركس وانجلز مادية في أصلها، الا أنها لم تغفل أهمية الدور الذي تقوم به العوامل الناجمة عن هذه الظروف (من عقل ونظم ومثل عليا) وسأيرت هذه الحركات نظريات أتشويولوجية وضعت لفهم المجتمع الانساني، والاعتراف بفضل الرجل البدائي على نشأة النظم الانسانية (٢).

وفي أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين اتجه المثاليون من فلاسفة أوروبا (من أمثال ديلشي Dilthey وربكرت Rickert في ألمانيا

(١) قارن (فيما يتصل بنظرية كونت) كتاب Lévy-Bruhi : فلسفة أوجيست كونت : ترجمة الزميلين المرحوم الدكتور محمود قاسم والدكتور السيد بدوي (ك ٣ ف ٥) .

(٢)

J.E. Boodin, Philosophy of History, (in : 20th Century Philos.) p. 89 ff.

وكروتشه Cicero في إيطاليا) الى القول بأن التاريخ يزودنا بمعرفة
يسكن اعتبارها معرفة واقعية فردية بالقياس الى المعرفة المجردة العامة
التي تمدنا بها العلوم الطبيعية . ولم يعرف فلاسفة الجزيرة البريطانية
هذا النوع من الفلسفة التاريخية . فالحيون منهم تقروا من طابعها
المتافيزيقي . والمثاليون (من أمثال برادلي + ١٩٢٤ Bradley
وبوازانكيت + ١٩٣٣ Bosanquet) لم يفتنوا الى هذه الفلسفة
حتى يساهوا في اقامتها (١) .

حسبنا هذه الالمامة الموجزة في فلسفة التاريخ ، فان في المعروف
من مصادرها ما يسد حاجة الذين يشدون الافاضة (٢) .

٤ - فلسفة السياسة :

وقرب من هذا يمكن أن يقال في فلسفة السياسة ، كانت فلسفة
الأخلاق عند القدماء تدبر سلوك الفرد ، وفلسفة السياسة تدبر حكم
المجتمع الذي يتنى اليه الفرد ، ومن هنا اعتبرت فلسفة الأخلاق عندهم
جزءا من فلسفة السياسة ، وعالجهما القدماء باعتبارهما علما واحدا ،
فكانت الفلسفة السياسية عند أفلاطون - كما بدت في « الجمهورية »
و « القوانين » و « السياسي » تتصل بالفلسفة في مذهبه وتكونان كلا
متسقا فيما يقول الأستاذ « برييه » + ١٩٥٢ E. Bréhier وكان أرسطو
يدرس الاخلاق كمقدمة لفلسفته السياسية ، ولكن جمهرة المحققين وان
تغيرت نظرتهم للفلسفة السياسية عن نظرة القدماء اليها ، متفقون على

W.H. Walsh, An Introduction to Philos. of History 1st edition.

1953 لاوسينا الفصل الاول عن حقيقة فلسفة التاريخ .
(٣) بالاضافة الى المصادر السالفة في صلب الكلام رءوامشه يمكن
الرجوع الى :

Schlegel, F. von. philosophy of History.

Kilbansky, M.H., problems of Historical knowledge. 1938.

Berdyayer, N.A., The Meaning of History, 1936.

Bury, J.B., The Ideal of progress, 1920.

Aren. Introduction à la philosophie de l'Histoire.

أن جانبها النظرى الخاص موكول لدراسات الفلاسفة . وهى تدرس بوجه عام : طبيعة الحكومة وطرق قيامها . والعلاقة القائمة بين الفرد والدولة . وأصل المجتمع ومبادئه . تكونه وضيعة مقاييس السياسة ووظيفتها . ومصادر الحقوق الفردية ونحو هذا من مجالات . والكثير من الفلسفات السياسية كان محاولة لتبرير نوع من الحكم - الديسقراضى أو الفاشى أو الشيوعى أو نحوه - وتأييد طرقه وأهدافه . وكثيرا ما اقيم هذا التبرير على اسس أدبية أخلاقية . وقل من هذه الفلسفات ما شذ عن هذه القاعدة - كفلسفة ما كياڤيللى + ١٥٢٧ Machiavelli وهوبز + ١٦٧٩ Hobbes وبنثام + ١٨٣٢ Bentham (١) ، ولكن أصحاب الاتجاه الوضعى يستخفون بهذا الاتجاه فى جملته ، ويرون أن فى تحليل المصطلحات السياسية التقليدية (كالدولة والمواطن والقانون والحرية) تحليلا منطقيا ، ما يبرر الاستخفاف بالمذاهب الفلسفية (٢) .

وقريب من هذا يمكن أن يقال فى غير ما أسلفنا من فلسفات العلوم (٣) . والرأى عندنا أن فلسفة القانون او الدين أو التاريخ أو غيرها من فلسفات ليست الا مجرد دراسات أدى اليها البحث فى المسائل الرئيسية فى القانون والدين والتاريخ ونحوه ، والحاكما ذيل للعلوم التى تعزى اليها أدنى الى الصواب من اعتبارها فروعاً مستقلة للفلسفة .

(١) قارن :

A.R.M. Murry. An Introduction to Political Philosophy,
1st edition 1953.

وكذلك

A.J. Bahm, Philosophy, 1st edition 1953. ch. 27 (Political philos.)

(٢) قارن مثلاً

T.D. Weldon. The Vocabulary of Politics. 1st edition 1953.

(٣) نشر فى سلسلة يشرف عليها الاستاذ آير Ayer الذى يتزعم الآن حركة
الوضعية المنطقية فى إنجلترا) .

(٣) لمعرفة علاقة الفلسفة بغيرها من العلوم الجزئية والدين والشعر
انظر H. Sidgwick. Philosophy, its Scope and Relations من المحاضرة
الثالثة الى آخر الكتاب ص ٤١ - ٢٤٧ .

Paulsen. P. 15-44 and 3-15 and 315-335.

R.B. Perry. The Approach to Philosophy ch. II. V

(د) في استقلال العلوم الانسانية :

بقى أن نعقب على ما أسلفنا بكلمة عن أهم العلوم الانسانية التي نشأت في رعاية الفلسفة . ثم قصت في سبيل الاستقلال عنها أشواط متفاوتة : والعلوم الانسانية (الاجتماعية) تطلق على الدراسات المنهجية المنظمة التي تدرس الانسان من حيث هو فرد أو عضو في جماعة في نفس الوقت . وقد كان أول العلوم الانسانية استقلالاً عن الفلسفة علم الاقتصاد - فيما يبدو لنا - وآخرها نزوعاً الى الاستقلال علماً النفس والاجتماع . ولهذا رأينا أن تتخير من بين العلوم الانسانية هذين العلمين لنقول عن كل منهما كلمة عاجلة ، تكشف عنه منذ كان جنينا في أحشاء الفلسفة حتى استقام عوده واتجه به علماءؤه الى الاستقلال عن الفلسفة ، وسرى خلال ذلك تطور العلاقة بين هذين الوليدين وأمهما من قديم الزمان ، وهي كلها تواجه صعوبات تتمثل في التضاد القائم بين الحتمية وحرية الاختيار .

١ - مدى استقلال علم النفس عن الفلسفة :

نشأ علم النفس **Psychology** كجزء من الفلسفة عند القدماء ، إذ اعتبروا العقل مبدأ للحياة ومن ثم صدرت عنه الظواهر النفسية ، يمثل هذه الوجهة من النظر أرسطو الذي اعتبر علم النفس جزءاً من العلم الطبيعي . الذي كان عنده يدرس الوجود من حيث هو متحرك ومحسوس (١) وذلك لأن الانفعالات - من غضب وفرح وكراهية ومحبة .. تصدر عن النفس والجسم معا ، ولأن الاحساس من فعل النفس مشتركة مع العضو الذي يدرك المحسوس ، بل ان التعقل وهو من وظائف النفس ، يتطلب التخيل الذي لا يتحقق بغير جسم ، ومن أجل

(١) والعلم الطبيعي عند أرسطو هو الفلسفة الثانية . على اعتبار ان الفلسفة الاولى هي ما سمي بما بعد الطبيعة كما ستعرف في الباب التالي .

هذا دخت الانفعالات النفسية في العلم الطبيعي كما تصورہ أرسطو قديماً .

بل قد عرض أرسطو في كتابه « في النفس » De Anima للحديث عن ماهية النفس وقواها : الغذائية (أى النامية) والحيوانية (أى الحاسة) والناطقة (أى العاقلة التي تميز الانسان من سائر الكائنات) فكانت النفس عنده مبدأ الحياة في الكائنات الحية . والعقل مبدأ الحياة في الانسان ، ولبت نظرية أرسطو قائمة في العصور الوسطى . بل وجدت أنصارها حتى في مطلع العصر الحديث عند فلاسفة ايطاليا الطبيعيين بوجه خاص ، وكان البحث يدور حول طبيعة النفس وخلودها ومصيرها نحو ذلك .

وفي القرن السابع عشر فرق ديكارت + ١٦٥٠ Descartes بين النفس والجسم تفرقة حاسمة ، فاعتبر جوهر النفس قائماً في التفكير (أو الشعور) وجوهر الجسم قائماً في الامتداد (الذي يشغل حيزاً) وساعد هذا على جعل الظواهر المادية موضوعاً لعلم الطبيعة . والظواهر العقلية أو الشعورية موضوعاً لعلم النفس ؛ وهكذا أصبح موضوع علم النفس دراسة الشعور ، عد أن كان يدرس ماهية النفس وكنه العقل ؛ وجاء جون لوك + ١٧٠٤ J. Locke فميز بين الظواهر الطبيعية المادية والظواهر العقلية النفسية ، على اعتبار أن العقل هو الجوهر المقوم للادراك الباطن . وشاعت هذه التفرقة زمناً طويلاً ، وعولجت الظواهر الشعورية النفسية بمنهج يعزى اليه وهو منهج الاستبطان أو التأمل الذاتي Introspection (١) .

وفي أواخر القرن الماضي ظهرت مدرسة التحليل النفسي Psycho-analysis التي أنشأها « فرويد » + ١٩١٣٩ S. Freud فكشف عن مجال اللاشعور (unconsciousness) واعتبرته أعظم

(١) يتأمل الفرد حالاته الشعورية من لذة وألم وأمل وبأس وحب وكراهية وتفكير وتذكر ونحو ذلك . ولهذا سمي بالملاحظة الذاتية

مصادر الحياة النفسية . فتحول علم النفس على يد هذه المدرسة الى دراسة اللاشعور ومكنوناته ، ثم لاحظ بعض الباحثين من أصحاب المذهب السلوكي (behaviorism) أن الظواهر الشعورية واللاشعورية تبدو في سلوك الانسان الخارجى بوجه عام . فجعلوا دراسة السلوك موضوعا لعلم النفس . وقد بدت نواة هذا الاتجاه عند ايفان بتروفتش بافلوف + ١٩٢٣ Pavlov وبير جانيه القرنى + ١٩٤٧ Pier Janet وواطسون + ١٩٥٨ J.B. Watson وثورندايك + ١٩٣٣ H. A. Thorndike الأمريكيين - وان اختلفت وجهات نظرهم - والسلوكية يريدون دراسة الانسان عن طريق ملاحظة سلوكه . ملاحظة موضوعية ، وكما يبدو لمن يلاحظه في أقواله وأفعاله ، فإذا عرض لدراسة الذاكرة انصرف عن البحث فيها كوظيفة نفسية الى ملاحظة الطريقة التى تؤدي بها وظيفتها فى الظاهر ، أى كما يتعلم المرء ويذكر وينسى ... الخ .

وبهذا انصرف علم النفس عن البحث فى طبيعة النفس (أو الروح) وماهى العقل وكنه الشعور وغير ذلك من موضوعات ميتافيزيقية يتعذر ملاحظتها واجراء التجارب عليها ، وأخذ يدرس السلوك الخارجى الذى يتمثل فى استجابات الانسان للمؤثرات الخارجية . ومن ثم أغفل السلوكية دراسة الحالات الشعورية وبالتالى منهج التأمل الذاتى كان يتبع فى دراستها ، وقد قال وودويرث Woodworth - ملخصا - ان علم النفس قد زهقت نفسه (روحه) . وتلاشى عقله ، وامحى شعوره ، ولم يبق له الا مظهره الخارجى الذى يبدو فى السلوك .. ! .

أدى هذا بجمهرة المؤرخين بعد ذلك الى القول بأن علم النفس منذ أن تخلى عن دراسته لطبيعة النفس وماهى العقل وحقيقة الشعور ، واتجه الى البحث فى اللاشعور وفى السلوك الخارجى مصطنعا فى ذلك مناهج تجريبية مستعينة بالمقاييس والموازين . استقل علم النفس عن الفلسفة « علما » له شخصيته وكيانه .

والواقع أن علم النفس التجريبي قد بدأ يستقل عن علم النفس الميتافيزيقي على يد الفيلسوف الألماني « ولف » + ١٧٤٥ C. Wolff منذ نشر في عام ١٧٣٢ كتابه « السيكولوجية التجريبية » ودرس فيه الوظائف النفسية بسنائج التجربة التي تستخدمها العلوم الطبيعية •

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر أخذت الدراسات السيكولوجية تتجاوز البحث في تجارب الفرد النفسية بالملاحظة الطارئة إلى الملاحظة المقصودة التي تستعين بالآلات الضابطة والتجريب العلمي المنظم ، وكانت فاتحة هذا العهد التجريبي العلمي في تاريخ علم النفس على يد « فخنر » + ١٨٨٧ G. T. Fechner الذي قام بنشر كتابه « مبادئ السيكو - فيزيقا » عام ١٨٦٠ ، وإن سبقت هذا الكتاب في هذا الصدد بحوث جزئية أخذت تظهر منذ القرن الثامن عشر •

وفي سنة ١٨٧٥ عين « فونت » + ١٩٢٠ W. Wundt أستاذا للفلسفة في جامعة ليبزج بألمانيا ، وبعد أربع سنوات أنشأ أول معمل عرفته الدراسات السيكولوجية التجريبية ، وتعددت بعد هذا معامل علم النفس التجريبي في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وأمريكا •

وأخذ علم النفس التجريبي يستعين بالآلات في دراساته ، توصل إلى ضبط نتائجها والتعبير عنها تعبيرا كميا دقيقا ، فاستخدم المنبضة لقياس النبض ، والمضخة لقياس التغير الذي يعترى الأعضاء بتأثير الدورة الدموية ، والمتعة لقياس التعب ، واستخدم المسمع لاختبار حاسة السمع والملمس لحاسة اللمس ... واستعان بآلات لتسجيل زمن رد الفعل كالزمن ... الخ (١) •

وهكذا أخضع علم النفس الظواهر التي يدرسها لمناهج موضوعية تقوم على الملاحظة المقصودة والتجريب العلمي ، مستعينا بالآلات والمقاييس في ضبط نتائجها ، ومن هنا قيل أن علم النفس قد استقل عن

(١) قارن الدكتور يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام (طبعة ثانية سنة ١٩٥٤) .

الفلسفة موضوعاً ومنهجاً . وأنه تشبه في هذا بالعلوم الطبيعية التي تعالج ظواهر طبيعية بمناهج تجريبية استقرائية ، وأن وظيفته دراسة سلوك الانسان كما يتشكّل بالفعل في ظواهره النفسية ، (من شعور وتفكير وتخيل وانفعال ...) وظواهره الجسدية (من ابتسام وعبوس ومشى وجرى وحديث ...) ذلك السلوك الذي يعبر عن تأثر الانسان ببيئته وتأثيره فيها . ومحاولة التكيف معها بسايرة مقتضياتها أو إخضاعها لمطالبة (١) .

ولكن الى أى حد حقق علم النفس أمله في الاستقلال عن الفلسفة والتشبه بالعلوم الطبيعية .. ؟ هذا سؤال نرجى الاجابة عليه الى ما بعد الحديث عن علم الاجتماع .

٢ - مدى استقلال علم الاجتماع :

نشأت نواة علم الاجتماع (٢) - كما نشأت نواة علم النفس ، ففى أحناء الدراسات الفلسفية عند القدماء ، فمن ذلك أن أفلاطون (٣) قد

(١) قارن (طبعة سنة ١٩٥٢)

J. Flugel, A Hundred years of Psychology.

G. Murphy, An Historical Introduction to Modern Psychology 1948

C. Spearman, Psychology Down the Ages, 1937.

(٢) جرت العادة بأن يميز بين علم الاجتماع Sociology وعلم الانسان Anthropology بأن يقال ان الاول يدرس المجتمعات المتمدينة ، والثاني يبحث في المجتمعات البدائية ، وفي السنوات الاخيرة ، اخذ يتلاشي هذا الفارق . حين اخذ اساتذة الانثروبولوجيا في جامعتى شيكاغو (راساذاها وارنر W. Lloyd Warner) وهار فارد (بأستاذيها المذكورين) بعد يدعون غيرهم الى غزو المجتمعات البشرية في كل صورها ، وحين انتقلوا فعلا من دراسة البيئات البدائية الى دراسة العمال في مصانع المدن الكبرى وانتقلت الحركة الى انجلترا فأعلن رتكليف برون A. R. Radcliffe-Brown (الذى أنشأ عام ١٩٤٧ معهد الدراسات الاجتماعية في جامعة الاسكندرية) بأن هذه التفرقة كانت تمثل الاعتقاد السائد الى عام ١٩٢٠ (أنظر مقدمته لكتاب J. E. Embree, Japanese Village 1946) وانظر جامعة هارفارد (E. D. Chapple and Coon, Principles of Anthropology, 1947).

(٣) وقبل هذا وجدت دراسات اجتماعية ، فقد تحدث هيرودوتس

عرض في كتبه (المشار إليها في فلسفة السياسة) لدراسة بعض الظواهر الاقتصادية والاجتماعية دراسة وصفية لها قيمتها ، ولكن الأستاذ المؤرخ « برييه » E. Bréhier يرى فيسا عرفنا أن السياسة والفلسفة في مذهبه متصلان احدهما بالآخر بحيث يكونان وحدة متسقة الأجزاء . وجاء أرسطو فاتجه في كتابه « السياسة » خاصة الى دراسة المجتمع دراسة يسكن اعتبارها « موضوعية » ، اذ عمد عند دراسة الحياة السياسية ووضع قوانين سيرها الى دراسة مائة وثمانية وخسين دستورا عرفت في المدن اليونانية ، وأفصح للشاهدة مكانا في دراساته ، حتى كان من أجل هذا موضع ثناء عند امام الوضعية « أجيت كونت » ولكن الدراسات الاجتماعية عند هذين الفيلسوفين : أفلاطون وأرسطو ، كان يعيها اتجاهها الى الاصلاح الاجتماعى ، لا الى كشف القوانين التى تفسر الظواهر الاجتماعية — بصرف النظر عن تطبيقاتها ، كما ينبغى أن تكون كل دراسة علمية .

وتابع الكثيرون من الفلاسفة هذا الاتجاه ، حتى جاء ابن خلدون المتوفى عام ١٤٠٦ واضع علم الاجتماع ومبدعه الحقيقى لأول مرة فى الفكر البشرى ، وان عزا الايطاليون نشأته الى « فيكو » Vico السالف الذكر . وردها الفرنسيون الى « أجيت كونت » وقد اتجه ابن خلدون الى دراسة العمران ونظمه من غير أن يقصد الى اصلاحه . وأرجع فى « مقدمته » الظواهر الاجتماعية الى قوانين ثابتة ولم يجعلها وليدة الأهواء والمصادفات ، أو ارادة الافراد أو القوى الخفية أو غيرها ، أى أنه قال بجبرية (determinism) الظواهر الاجتماعية أو حتميتها وجعل موضوع هذا العلم الجديد الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية . وفطن ابن خلدون الى أنه أول من كشف هذا العلم بالهام من الله تعالى ، وأنه اذا كان قد استوفى مسأله « فتوفيق من الله وهداية » وأن فاته شيء

عن الابحاث التى أجريت عن « السكان والثروة » فى عهد الفراعنة المصريين منذ نحو خمسين قرنا من الزمان ، وقريب من هذه الابحاث عريف عنه غير المصريين من قدماء الشعوب .

« فللناظر المحقق اصلاحه . ولى الفضل لأننى نهجت له السبيل وأوضحت له الطريق » وأطلق على هذا العلم « علم العمران أو الاجتماع البشرى » . وبعد نحو خمسة قرون ظهر « كونت » الذى ابتدع اسم هذا العلم : Sociologie وسماه الكثيرون بأبى علم الاجتماع ، وزعم مع تلاميذه من بعده أنه أول من أنشأ هذا العلم على وجه كامل . مع أن دراساته لم تتحرر من الطابع الفلسفى الميتافيزيقى الذى أنشأ مذهبهُ الوضعى positivism لمهاجمته .

ولكن فضله على هذا العلم يشهد به كتابه المعروف « دروس فى الفلسفة الوضعية Cours de Philosophie Positive ومن أظهر ما فيه قوله ان الظاهرة الاجتماعية تضاد الظاهرة الفردية ، وأن من الممكن جعلها موضوعا لعلم واقعى وضعى ، وبذلك أخضع الدراسات الاجتماعية لمنهج العلوم الطبيعية (وان فطن الى أن التجربة العلمية لا يمكن اصطناعها فى الدراسات الاجتماعية) فميز بهذا بين علم الاجتماع وعلم (فلسفة) السياسة الذى كان أكبر اعتماده على منهج القياس .

أما « فيكو » + ٧٤٤ فانه (فى كتابه : العلم الجديد) شابه ابن خلدون فى أنه قصد الى وضع قوانين تفسر التاريخ دون التجاء الى معجزات أو قوى خفية ، مع نقد المنهج الشائع فى عصره ، والمطالبة باصطناع المنهج الاستقرائى والمقارنة فى دراسة الظواهر الاجتماعية ، ولكن دراسات فيكو تجعله خليقا بأن يكون منشئ فلسفة التاريخ كما قلنا من قبل ، إذ توخى وضع نظرية يفسر بها تاريخ البشرية موحدا فى كل ، ولم يتحرر دراسة مجتمعه بعينه مرتبط بزمانه ومكانه .

وعلى يد « دور كايم » + ١٨١٧ E. Durkheim ومدرسته الاجتماعية نضج هذا العلم واكتمل ، وان كان يذهب الى وضع علم الاجتماع رغبة فى النهوض بفرنسا بعد حرب سنة ١٨٧٠ ومقاومة الفوضى التى تهدد المجتمع الغربى ، ومن ثم كانت غايته أخلاقية فلسفية ، بل قيل انه لم يستطع التحرر من النزعة الميتافيزيقية .. ولكن فضله يبدو فى

تحديد مجال هذا العلم وخصائص ظواهره ومراحل مناهجه والتمييز بين وبين فلسفة التاريخ ، فجعل مجاله دراسة الظواهر الاجتماعية وهي وليدة اجتماع الناس بعضهم ببعض . بمعنى أنها لا تنشأ عن ارادة فردية (وهي كاللغة والعادات والتقاليد والقواعد التشريعية ونحوها) ثم هي تتصف بظاهرة القهر والالزام - وهو يبدو ماديا كالحتمية الطبيعية - أو في صورة جزاءات وعقوبات يفرضها المجتمع أو يحددها القانون - وهذا العلم الوصفى الجديد يستهدف كشف القوانين التي تربط الظواهر الاجتماعية بعضها البعض . واعتبر منهجه استقرايا يقوم على المشاهدة التي تتناول الماضي والحاضر دون المستقبل ... وفصل في غير هذا مما يقتضيه قيام الاجتماع علما مستقلا ، فقل ان « دور كايم » هو منشئ علم الاجتماع المعاصر بغير منازع .

بهذا الوضع نزع علم الاجتماع الى الاستقلال عن الفلسفة علما له مجاله الخاص ، وهو الظواهر الاجتماعية - من عادات وتقاليد ونظم سياسية ودينية واقتصادية ونحوها مما ينشأ عن حياة الأفراد مجتمعين في زمان معين ومكان محدد - ومهمة عالم الاجتماع وصف هذه الظواهر كما هي موجودة بالفعل ، وتحليلها وردها الى عللها ، والانتهاء الى معرفة قوانينها ، مصطنعا في هذه الدراسة مناهج تقوم على وصف الظواهر ومقارنتها بعضها البعض وتفسيرها في ضوء دراسة موضوعية لا تتدخل فيها عواطف الباحث وأهواؤه ومصالحه ، شأنه في هذا شأن العلوم الطبيعية التي يتخذها علم الاجتماع مثله الأعلى (١) .

هذه المأمة لم تقصد بها تأريخ هذا العلم ، وانما أردنا بها مجرد الإشارة الى تطوره منذ كان مذابا في الأبحاث الفلسفية القديمة حتى

(١) قارن :

Gurvich (ed.) , Twentieth Century Sociology , =

Sorokin, Contemporary Social Theories.

Barnes, Studies in Sociology.

Mac Iver, Society. A Text-book of Sociology.

Ginsberg. Studies in Sociology.

Davy, Sociologie d'hier , d'aujourd'hui.

استقام علما له كيانه . ولكن هل حقق علم الاجتماع أمل منشئية في الاستقلال علما قوافرت له خصائص العلم الرئيسية ؟ ذلك ما تعرفه في التعقيب التالى :

(و) تعقيب :

نزعت العلوم الانسانية (وأخصها علما النفس والاجتماع) الى اصطناع مناهج الاستقراء تشبها بالعلوم الطبيعية التى كانت بدقة قوانينها مناط الثقة بين المفكرين ، ولكن هذا النزوع من جانب العلوم الانسانية قد أثار بين الباحثين جدلا طويلا ، فرده فريق منهم الى أزمة عانتها العلوم الانسانية ابان العصور الحديثة ، كان مرجعها الى الشك الذى ساور الناس بصدد قوانينها ومناهجها ، لأن حفظها فى خدمة البشرية بدا ضئيلا بالقياس الى ما حققتة العلوم الطبيعية من خدمات للمجتمع الانسانى ورفاهية أبنائه ، من هنا نزع بعض المفكرين الى تغيير المناهج التى تصطنعها العلوم الانسانية حتى يصبح لها من النفع فى المجال العلمى ما للعلوم الطبيعية من سيادة وسيطرة على قوى الطبيعة ، فتأدى بهم هذا النزوع الى تطبيق مناهج العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية ، وبدا لهم هذا الحل خير وسيلة يتفادون بها تقصير هذه العلوم النظرية فى خدمة البشرية على الوجه الذى يريدون .

بهذا قال المذهب الطبيعى Naturalism الذى ذهب اليه جبهة المفكرين فى العصر الحديث ، ولكن هذا الاتجاه قد ناهضه فريق آخر من المفكرين هم اللاتبيعيون أو خصوم النزعة الطبيعية Anti-naturalistic الذين ذهبوا الى القول بأن طبيعة الموضوعات التى تعالجها العلوم الانسانية لا تحتل المناهج التجريبية ، ولكل من هذين المعسكرين حججه التى يؤيد بها وجهة نظره ، فالطبيعيون يقولون ان البحث فى أى مجال من مجالات العلوم الانسانية لا يكون علميا Scientific مالم يصطنع مناهج العلوم الطبيعية وحدها - ولا سيما علم الطبيعة - وبمقدار نجاح البحث النفسى والاجتماعى فى اصطناع التجربة يكون حظ من خصائص

البحث العلمى . وبالتالي تستبعد الأبحاث التى تصدر عن الذات وآهوائها من نطاق البحث التجريبي . لأن من أظهر خصائص البحث أن يكون موضوعيا لا ذاتيا ، ومرجع الأمر فى ذلك الى أن مناهج البحث فى العلوم الطبيعية هى التى أدت الى قوانين دقيقة عامة لا تنقيد بزمان ولا مكان . وليس يكفى أن نبرر هذا بتعدد الموضوعات التى تعالجها . لأن مناهجها تحمل نصيبها من هذا التقصير ، انها تصطنع فى دراسة لا تسهل معالجتها ، وعلماءها ليسوا حريصين على استبدال لكيفيات بالقياس الدقيق الذى تحرص عليه العلوم الطبيعية ، ولغة العلوم الانسانية غامضة يعوزها الوضوح وتنقصها الدقة التى يتطلبها البحث العلمى ، وما زالت مصطلحاتها ومدلولات مفهوماتها ماثارا للمجدل بين علماءها ، ومثل هذه العيوب لا يسكن تلافيها - فى نظر الطبيعيين - الا باعادة اقامة هذه العلوم على نمط الأسس التى تقوم عليها العلوم الطبيعية ، على أن تهتم العلوم الانسانية بالعلاقات الرياضية للظاهرة التى تدرسها .

ولكن اللاطبيعيين قد ناهضو هذا الاتجاه - فى استخدام المناهج التجريبية فى دراسات العلوم الانسانية - ذلك لأن طبيعة الموضوعات التى تعالجها كلتا الطائفتين - العلوم الانسانية والعلوم الطبيعية - مختلفة متباينة ، ومن ثم لزم أن تختلف المناهج التى تعالجها - كما تختلف القوانين التى ينتهى اليها كل منهما - فقوانين العلوم الطبيعية دقيقة Strict وعامة لا تنقيد بزمان ولا مكان ، وقوانين العلوم الانسانية تعوزها الدقة والضبط ولا يمكن جعلها عامة غير مقيدة بظروفها وأحوالها ، لأنها لا تبرأ من الحالات الاستثنائية أبدا .

وثمة أسباب أخرى تحول فى رأى اللاطبيعيين دون اصطناع المناهج التجريبية فى العلوم الانسانية نجملها فيما يلى :

أولها : أن حرية الارادة البشرية تتدخل فى الظواهر الانسانية وتتكفل بتغيير مجراها تغييرا قد يجعل من العسير اخضاعها لقانون علمى ثابت ، ومن هنا تيسر التنبؤ العلمى فى مجال العلوم الطبيعية ، بمعنى أن تكهن بالمعلومات متى أدركت عللها ، وهذا غير ميسور فى العلوم الانسانية على

وجه الدقة ، لأن سير ظهورها يمكن أن يغير مجراه بتدخل الارادة البشرية . وأحكام الناس تتأثر كثيرا بعوامل لا تتشئ مع منطق العقل . فتفسد على العقل ما كان يتوقعه .

وثانيها : أن التجربة تلعب دورا رئيسا في كشف القوانين الطبيعية . بينما يتعذر اجراء التجارب في مجال العلوم الانسانية الا في نطاق ضيق محدود بحيث لا يكون من المعقول اقامة منهج البحث على أساسها

وثالثها : أن القوانين الطبيعية عامة صادقة في كل زمان ومكان Universal أما مقررات العلوم الانسانية فتشير على عكس هذه القوانين الى ظروف شخصية تاريخية .

ورابعها : أن قوانين العلوم الانسانية المزعومة ليست موضوعية Objective خالصة ، فلا تكون صادقة بما هي كذلك ، فان الباحث في هذه المجالات لا يستطيع أن يتجرد من أهوائه وميوله ومصالحه ، وهو ينظر الى موضوعه — الذي يتصل حتما بالانسان — من خلال عقيدته وثقافته وتقاليد وطنه ونحو هذا من عوامل تتلف نزاهته وتجعل بحثه ذاتيا أو متأثرا بالعوامل الذاتية . على عكس الحال في العلوم الطبيعية ، فان تجرد الباحث من الميل والهوى ميسور عند علاج موضوعاتها ، ومن هنا كان البحث العلمي موضوعيا وليس ذاتيا .

وخامسها : أن الدقة في قوانين العلوم الطبيعية مرجعها الى صورتها الرياضية لأن من الميسور أن تقاس مقاديرها الكمية ، أما العلوم الانسانية فيتعذر اخضاع موضوعاتها لهذا الضبط الكمي ، ويستحيل تصويرها بالمعادلات الرياضية الدقيقة ، وقد أدى هذا ببعض علماء العلوم الانسانية الى القول بأن قوانين علومهم لا تكون قط عامة لأنها لا تخلو من الحالات الاستثنائية التي لا تدخل في صيغتها (١) .

وهكذا استبعد الوضعيون من مجال « العلم » كل ما لا يصطنع

المناهج التجريبية من العلوم الانسانية ، وكان طبيعيا بعد هذا أن يستبعدوا من مجال البحث العلمى العلوم المعيارية التى تعرض لدراسة ما ينبغى أن يكون . لأن ما لا يسكن اخضاعه للمناهج التجريبية يجب فى رأيهم أن يستبعد من نطاق العلم .

ويبدو لنا أن رأى اللاتبيين — مع غلوه فى بعض نواحيه — ينطوى على حق لا ريب فيه ، لقد قطع علما النفس والاجتماع أشواطا طويلة فى سبيل التشبه بالعلوم الطبيعية ، ومع هذا لا يزالان يفتقران — بحكم طبيعة الموضوعات التى يعالجانها — الى بعض الخصائص التى تميز العلم بمعناه الضيق ، ان العلم لا يستقيم بغير حتمية *determinism* تجعل ظواهره ضرورية محتومة الوقوع ، وليست ممكنة تقع مصادفة واتفاقا ، فاذا ألقيت بحجر من شاهق هوى الى الأرض من غير تخلف — انه لا يملك أن يتردد فى السقوط ولا أن يفكر فى تغيير مجراه .. ! واذا كررت التجربة آلاف المرات عرفت أنها تصدق فى كل الحالات من غير استثناء ، ولما كانت الظاهرة الطبيعية تجرى على نسق واحد ، تيسر لعالم الطبيعة أن يحدد سرعة سقوط الأجسام بمعادلات رياضية دقيقة ، ومثل هذا يقال فى غير الجاذبية من ظواهر طبيعية ، ان بين بعضها والبعض الآخر علاقات ثابتة ضرورية تمكن العالم من أن يتنبأ مقدما بوقوع الظاهرة متى عرف الأسباب التى تؤدى الى وقوعها ، وبهذا يتيسر له أن يضع قوانين عامة لتفسير الظواهر التى يدرسها .

ويبدو أن الظواهر الانسانية لا تجرى على هذا الغرار تماما ، فاذا كانت الظاهرة الطبيعية تنشأ عن علة أو علل يسهل تحديدها من ناحية ، وكانت هذه الظاهرة تطرد على غرار واحد من ناحية أخرى ، فإن الظاهرة النفسية مثلا تستثيرها وتتدخل فى توجيهها عوامل كثيرة متشابكة يرتد بعضها الى حرية الفرد وخبرته الثقافية والاجتماعية بوجه عام ، ويرجع بعضها الآخر الى البيئة التى تكثفه وتؤثر فى توجيهه ، وهذه العوامل من التداخل والتشابك بحيث يصعب — وقد يتعذر فى كثير من الحالات — حصرها وتحديد نصيب كل منها فى توجيه الظاهرة التى ندرسها ،

وتكفى حرية الفرد بتدخلها في مجرى الظاهرة . مانعا للتنبؤ بوقوعها أو
اضراد حدوثها على نسق واحد . فيتعذر بهذا وضع قانون عام له دقة
القوانين الطبيعية .

كان « ليفي بريل » وأمثاله يقولون ان استخدام المنهج التجريبي في
دراسة الظواهر الطبيعية هو الذي كشف عن عللها ويسر للباحثين استنبؤ
بوقوعها . وهداهم بهذا الى تفسيرها ومعرفة حقيقتها . فما الذي يمنع
من القول بأن استخدام هذا المنهج الاستقرائي في دراسة الظواهر الانسانية
يكشف عن عللها الحقيقية ويمكن من التنبؤ مقدما بوقوعها فيهدى بهذا
الى تفسيرها والوقوف على حقيقتها ؟ ولكننا نرى مع التسليم بضرورة
استخدام هذا المنهج في دراسة الظواهر الانسانية ، أن من العسير أن
يتمهى من دراستها الى مثل ما انتهى اليه في دراسة الظواهر الطبيعية على
وجه الدقة ، لأن الاولى كما قلنا تتدخل في توجيهها عوامل هي من التنوع
والتعقد والتشابك والتداخل بعضها في بعض بحيث لايسهل حصرها
ولا ييسر تحديد نصيب كل منها في احداث الظاهرة الانسانية كما قلنا
من قبل .

ان الظاهرة النفسية أصلا ذاتية وليست موضوعية ، انها تتصل
بباطن النفس منعزلة أو مجتمعة بغيرها ، وهي تتعرض لتدخل الارادة
البشرية التي تستطيع في كثير من الحالات تغيير مجراها ، فيتعذر التنبؤ
بوقوعها على وجه دقيق ، وتنتفى الجبرية التي تعتبر طابع العلم وروحه ،
ان الشعور بالفقر والحرمان والاخفاق قد يسلم صاحبه الى اليأس من
الحياة والانتحار هربا من مواجهتها ، وقد يؤدي هذا الشعور نفسه عند
فرد آخر الى التمسك بالأمل ومضاعفة العمل لتغيير الظروف الكثيرة التي
تكتنفه ، ومرد الأمر في الحالين الى اختلاف هذين الفردين في
مدى حظها من سداد التفكير وسلامة الجسم وسعة الثقافة ونوع التربية
وسائر مقومات الشخصية عند كل منهما .

وقرب من هذا يمكن أن يقال في الظاهرة الاجتماعية ، انها لاتخضع

مثل الحتية أو الجبرية التي تخضع لها الظواهر الطبيعية ، فالفقر كظاهرة اجتماعية قد يفرض على أفراد أحد المجتمعات الاقبال على الانتحار . بينما يتوافر هذا الفقر في بيئة أخرى تخلو من ظاهرة الانتحار . بل يلاحظ أكثر من هذا أن الفقر يختلف تأثيره في أفراد البيئة الواحدة . يدفع أحدهم الى الاجرام ، ويدفع غيره الى الصلاح ايماناً بما قدر الله له من حظ في حياته ، أو استجابة لنوع سليم من التربية يؤدي به الى الترحيب بمواجهة التبعات أو ... الخ . فالظاهرة الاجتماعية معقدة شديدة التعقيد ، ويبدو أنها لا تطرد على غرار واحد ، وإذا كان « دور كايم » وأتباعه قد جعلوا من خصائص هذه الظاهرة أن تفرض نفسها على الأفراد ولا تستند وجودها منهم ، فإن الامر يبدو لنا على غير هذا الوجه ، فالفرد - متى كان زعيماً أو بطلاً أو مصلحاً (١) - له أثره الملحوظ في خلق ظواهر اجتماعية ما كان يسكن ان يكون لها وجود بغير ظهوره ، وإن كنا لا نتابع رأى « كارلايل » + ١٨٨١ في هذا الصدد حتى نهايته ، فنزعم أن البطل الفرد هو الذى يسير التاريخ ويوجهه ، ولا نفلو غلو أصحاب المذهب التاريخى من أمثال « بندتو كروتشه » + ١٩٥٢ فنزعم ان الفرد هو الذى يحدد معنى التاريخ (٢) وانما نقول بأن بين الفرد والمجتمع تفاعلاً مستمراً ، ما دامت الظواهر الاجتماعية لا تجرى على نسق واحد دوماً ، فإن من المتعذر وضع قانون عام لتفسيرها .

ورب قائل يقول ان تعقد الظواهر الانسانية وغموضها معناه أن الباحثين لا يزالون عاجزين عن فهمها على أدق وجه ممكن ، فالظاهرة الطبيعية التي تبدو معقدة في نظر الانسان العادى تبدو بسيطة واضحة في نظر العالم الذى أحسن فهمها وفطن الى حقيقتها ، لمثل هذا المعترض نقول أنه فسر الماء بعد الجهد بالماء ، لأننا مع التسليم بتفسيره لا نزال

(١) يرى الاجتماعيون أن البطل في كل صوره ، مجرد معبر عن روح العصر الذى عاش فيه . ولكنهم يفسرون ظهوره بأنه سبق معاصريه الى معرفة الطريق الذى يسلم الى تقدم مجتمعه .
(٢) انظر في هذا كتابنا : فلسفة الاخلاق : نشأتها وتطورها (الفصل الرابع من الباب الخامس) .

يرى أن دواعي التعقد في الظاهر الاجتماعي الانساني ليس من السهل فهمها والتعبد عليها كما هو الحال في الظاهر الطبيعي التي تكفل البحث التجريبي بإزالة غوضها ويبدىها على أبسط وأوضح وجوها . وهذا الذي أسلفناه - في التفرقة بين طبيعة الظاهر الانسانية . نفسية أو اجتماعية . وحقيقة الظاهرة الطبيعية - هو أكبر العوامل التي تعوق العلوم الانسانية عن وضع قوانين عامة تشبه في دقتها وصرامتها قوانين العلوم الطبيعية .

وإذا كان علم النفس قد وفق كثيرا في اصطناع التجريب العلمي والاستعانة بآلات الضبط وأجهزته ، فإن علم الاجتماع لم يستطع أن يصطنع التجربة في مباحثه . لأنه لا يستطيع أن يوجد المجتمع الذي يدرسه في ظروف يهيئها له بنفسه (١) . ولهذا يلجأ الاجتماعيون في الاستعاضة عن التجربة الى الماضي للاستعانة بما فيه من حالات قد تشبه الحالة التي يدرسونها . . !

وإذا كان اصطناع التجربة ميسورا في علم النفس متعذرا في علم الاجتماع . فإن الثاني برغم ما قلناه في مدى جبرية ظواهره - يمتاز باصطناع المنهج الموضوعي وحده . لأن الظواهر الاجتماعية تقوم أصلا خارج الفرد (الباحث) وإذا كان صداها يرتد الى شعوره في كثير من الحالات . فإن الجانب الفردي منها ليس هو الذي يجعلها ظاهرة اجتماعية . أما علم النفس فانه يصطنع - بل ينفرد دون غيره من العلوم - باصطناع المنهج الذاتي (التأمل الباطني) بل لقد كان هذا هو المنهج الوحيد الذي اصطنعه الدراسات السيكولوجية حتى أواخر القرن الماضي وأوائل القرن الحاضر ، ولا يزال عماد استخبارات الشخصية

(١) قد يتيسر الآن إجراء تجربة في الدراسات الاجتماعية على نطاق ضيق جدا . ذكرت « رويتر » أن ألمانيا الغربية قد أخذت في يناير ١٩٦٨ تجرى تجربة على اثني عشر ألف شخص . خلال عشر سنوات . لمعرفة أثر حياة التقشف أو حياة الترف في إطالة العمر أو قصره . وذلك بعد أن عزا الأطباء ارتفاع نسبة الوفاة من أمراض القلب الى الحياة الحديثة . ستة آلاف يعيشون متقشفين . وستة آلاف آخرين سرفوفون في التدخين والاكل الدسم وشرب الخمر وسهر الليل وغير ذلك .

وأساس علم النفس التجريبي الذى يقوم على أسئلة توجهه لمن تجرى عليه التجربة . وهذا المنهج مع أهميته فى الدراسات السيكولوجية لا يزال ماثرا للجدل . من حيث أنه ينصب على شعور واحد أو حالات شعورية معينة لاتصلح أن تكون أساسا لقانون واحد . ومن حيث أن الباحث فيه ينقسم الى ملاحظ وملاحظ فيما قال « أوجيست كونت » ... الى آخر ما هو معروف فى هذا الصدد . ومع أن أنصار هذا المنهج قد فندوا بستمهى الحذق واللباقة كل ما قيل فى مهاجته . رفضته - من مدارس علم النفس - مدرسة السلوكية وأيدها فى هذا الكثيرون من الباحثين .

وإذا كان بين السيكولوجيين أنفسهم من أنكر الاستبطان منهجا عليا ، فقد يبدو صوابا ما يقال من أن علم النفس يستحيل قيامه بغير المعطيات الأساسية التى يزودنا بها الاستبطان ، والتحليل الشعورى يزيد هذه المعطيات وضوحا ، وإن كان من الصواب أيضا أن يقال أنه وحده لا يكفى منهجا للبحث السيكولوجى .

هذا الى أننا لا نجد فى علم من علوم الطبيعة « مدارس » لكل منها وجهة نظر ومنهج بحث ، ولا تعزى قوانين علم منها الى عالم أو مجموعة من العلماء الا على سبيل التأريخ ، لأنها لا تقف عند فرد أو بيئة أو زمن (١) ، أما قوانين علم النفس والاجتماع فلا تزال مرهونة بأصحابها ، ولا تزال وجهات النظر فيها قائمة على « المدارس » التى تبشر بها ، بل كثيرا ما تنسب الى جنسيات أصحابها ، فيقال مدرسة ألمانية أو أمريكية و انجليزية او غير ذلك ... ! بل لا يزال النزاع بين هذه المدارس حول الموضوع الواحد قائما ، ويشهد باختلاف المدارس السيكولوجية فى الموضوع الواحد هذا التطاحن الذى نراه بين علماء النفس بعضهم والبعض الآخر حول الغريزة ، ويشهد باختلافها فى المنهج

(١) المعروف أن قوانين العلوم الطبيعية تعتبر اليوم قوانين احتمالية أو ترجيحية ، على اعتبار أن قوانين الرياضة هى وحدها القوانين اليقينية . أما قوانين العلوم الانسانية فلا توصف بأنها « قوانين » بالمعنى الدقيق لهذا اللفظ . هى مجرد تعميمات يكثر فيها الاستثناء الى حد ينفى اعتبارها قوانين ...

رفض السلوكية المنهج التأمل الذاتى الذى تصطنعه سائر المدارس
السيكولوجية منذ عرف حتى يومنا الحاضر ... والخلاف بين علماء
الاجتماع أو مدارسهم أوضح من أن يحتاج الى بيان ، فهم اذا بحثوا
فى خصائص الشعوب مثلا اختلفوا عند تفسيرها بين تغلب عامل الجو
أو الطعام ... أو الجنس ... أو التسوية بين أثر هذه العوامل ... الى
آخر ما هو معروف فى هذا الصدد .

وهذا كله يشهد بأن قوانين علمى النفس والاجتماع أقرب الى أن
تكون مجرد مقررات أو تعميمات لا تخلو من تعسف ، منها الى القوانين
العامة التى يتبنى فيها الاستثناء ما أمكن .

بل قيل أكثر من هذا كله ، أن فى اخضاع الانسان للتجربة
كما لو كان شيئا ما ، انتهاكا لحرمة واعتداء على حرته ! بالاضافة
الى أن اقتحام دخيلة الانسان وسريته ، اما أن يحملها على الاختفاء عن
عين الباحث ، واما أن يسىء الى حرمتها ، ومن هنا ذهب بعض المحدثين الى
القول بأن قيام علم يدرس الانسان على هذا النحو ، انتهاك روحى
يائل الاعتداء الجسائى الذى يبدو فى الرق أو الارهاب !

ولكن الدفاع عن العلوم الانسانية فى مصر كثيرا ما يتجاوز نطاقه
المشروع فى منطق البحث العلمى ، كأنما كان المشتغلون بهذه الدراسات
من اخواننا المصريين ، مسئولين عن كل مأخذ يعزى الى طبيعة
دراساتهم ! ..

وهذه الملاحظات كلها لا تنفى القول بأن علماء النفس والاجتماع
قد بذلوا - فى القرن العشرين - جهودا جبارة تستهدف اخضاع دراساتهم
لمناهج البحث التجريبي ، وقد حققوا بالفعل فتوحات علمية خليقة
بالتقدير ، وهم بطبيعة مناهجهم يدرسون الانسان - فردا أو مجتمعا
بغيره - من الزوايا التى تدخل فى نطاق أبحاثهم ، وتعالج بطرائق بحثها ،
ثم يتركون للفلسفة هذا الانسان المجرد باطلاق ، أو الواقعى الشخص
(م ٨ - الفلسفة)

في حياته اليومية ، لتكشف عن حقيقة طبيعته . وتهتدى الى آله ومصيره . وتحدد مكانه من الوجود ، أو لتقف على صلته بالكون وعلاقته بالآخرين ، أو لترسم له المثل العليا التي ينبغي أن يدين بها - في مجال الحق والخير والجمال ..

وبذلك يتعاون هؤلاء العلماء - وغيرهم - مع الفلاسفة على معرفة هذا الكائن المعقد ، بالكشف عن مظاهره ، والوقوف على النواحي الخفية في طبيعته ، والقاء الضوء على بواعث سلوكه وطبيعة شخصيته .



حسبنا هذا بياناً لموضوع الفلسفة في مجالاته الرئيسة الثلاث * الوجود والمعرفة والقيم ، وإشارة مقتضبة الى فلسفات العلوم التي تلحق بها ، وتوضيحا للعلاقة التي تربط بينها وبين أظهر العلوم الانسانية التي نشأت في كنفها ثم نزلت الى الاستقلال عنها في موضوع البحث ووجهة النظر ومنهج الدراسة ، ولنعقب على هذا بكلمة عن :

٤ - غاية الفلسفة

في فلسفة اليونان - في العصور الوسطى : (١) في أوروبا
(ب) في التراث الفلسفي العربي - في العصور الحديثة في
أوروبا - تعقيب .

في حكمة الشرق القديم :

تحت ضغط مطالب الحياة العملية . ومقتضيات الحياة الدينية .
ازدهرت في الشرق القديم علومه العملية التجريبية ، ونضجت تأملاته
العقلية الدينية ، وإلى جانب الأمثلة التي سقناها في هذا الصدد عند
الحديث « على حظ الشرق من نشأة الفلسفة (١) » نقول ان الطب
والفلك كانا أسبق العلوم نشأة في تاريخ العلم في الشرق القديم ، وذلك
لحاجة الناس إلى علاج أمراضهم والحفاظ على حياتهم . ولافتقارهم إلى
معرفة فصول السنة ومواسم الرياح والأمطار ونحو ذلك مما تتطلبه
الحياة العملية .

وقد اصطبغ هذا التفكير العملي التجريبي بصبغة دينية في كثير من
الأحوال ، بل عرفت في الشرق القديم ألوان من المعرفة النظرية دفعت
إليها المعتقدات الدينية ، كالتأمل في طبيعة الكون والرغبة في معرفة
أصله ومصيره . والنزوع إلى الوقوف على حقيقة الخير والشر . والجوهر
والعرض ، والعلة والمعلول ونحو ذلك .

في فلسفة اليونان :

قلنا أن الفلسفة قد بدأت عند اليونان بحثاً عن طبيعة الأشياء أو حقيقة
الموجودات ، أو كانت بلغة أرسطو بحثاً في الوجود بما هو موجود ،
فهي تستهدف كشف الحقيقة لذاتها . بغض النظر عما يحتمل أن يترتب
عليها من وجود النفع في الحياة الدنيا والأخرى معاً ، وقد بدأت الفلسفة
بهذا المعنى عند الطبيعيين الأولين حين وقفوا يسألون أنفسهم عن حقيقة

(١) انظر في الفصل الاول من هذا الكتاب .

الكون . ويستفسرون عن المبدأ الذى صدر عنه . والمصير الذى ينتهى اليه . وبلغ هذا الاتجاه ذروته عند أفلاطون وأرسطو . وقد أشرنا فيما أسلفنا الى أن أرسطو قد جعل العلوم النظرية أشرف من العلوم العملية لأنها لا تهدف الى تحقيق غايات عملية . ويتمثل فيها كمال العقل وهو أسس قوى الانسان . وأدت هذه النظرة الى اعتبار الفلسفة الأولى - ما بعد الطبيعة - أشرف العلوم جميعا . لأن كمال العلم عنده يكون بمقدار دنوه من النظر العقلى المحض . وبعده عن مطالب الحياة ومنافعها . ويعتبر أرسطو الحياة العقلية غاية فى ذاتها . وبالتأمل الدائم والنظر العقلى الخالص تتحقق للانسان سعادة ليس وراءها سعادة (١) .

تخلصت الفلسفة اليونانية من ضغط الحياة العملية لأن أعباءها كانت ملقاة على عاتق الرقيق ، وفي حياة السادة فراغ يتيح الاشتغال بالعلم . وتحررت من مقتضيات الحياة الدينية لأن اليونان لم يعتقدوا فى ذلك الوقت ديناً منزلاً يحملون له قداسة ، ويسخرون العقل فى سبيل تأييده .

ولكن الفلسفة النظرية قد استنفذت بعد أرسطو امكانياتها ، وأخذت تتجه الى تحقيق غايات أخلاقية عملية ، اذ ظهرت بعد ممات أرسطو - فى العصر الهلينستى - مدارس عكمت آية الوضع الذى استقر عليه أمر الفلسفة من قبل ، حتى تلاشى النظر الى دراسة العلم لذاته ، بصرف النظر عما يترتب عليه من نتائج وآثار .

وحسبنا أن نشير الى الرواقية والأبيقورية - على ما بينهما من وجوه الخلاف - اذ انصرفت كلتا المدرستين عن الدراسات النظرية الخالصة واستخفت بالحقيقة لذاتها ، واتجهت نحو الحياة العملية ممثلة فى الأخلاق ، فرأت الرواقية أن الفلسفة هى فن الفضيلة ومحاولة اصطناعها فى الحياة العملية . واهتموا بالأخلاق حتى اقتصر بعضهم على دراستها ،

(١) قارن : Aristotle's Nicomachean Ethics. (Eng. Trans. by F.H. Peters) book X, ch. 6-8. وأنظر كتابنا : فلسفة الأخلاق فى الفصل الذى عقدهناه على « الفلسفة الخلقية عند أرسطو » .

فقال « سنيكا » ٦٥ Seneca ان الفلسفة هي البحث عن الفضيلة
بالفضيلة نفسها . وفي هذا تتحقق عندهم السعادة . فتصوروها في الزهد
في اللذات ومزاولة التقشف والحرمان .

أما الأبيقورية فقد شاركوا الرواقية في اعتبار السعادة الغاية
التصوى ولكنهم تصوروها في حياة اللذة - روحية وحسية - وتابعوا
سقراط وتلامذته في الانصراف عن كل علم لا يحقق نفعاً في الحياة
ولا يتصل بالأخلاق ، وقد رأى « أبيقور » أن الفلسفة هي السعى الى
حياة السعادة باستعمال العقل . واعتبر الأخلاق غاية الفلسفة يخدمها
المنطق وعلم الطبيعة ، فالمنطق يسلم الى اليقين فيحقق بذلك طمأنينة العقل
التي تؤدي الى السعادة ، أما علم الطبيعة فيهدف الى تحرير الانسان
من مخاوفه بصدد القوى الخفية والظواهر الجوية والموت وغيره مما يثير
في نفسه الرعب ، ونظريات العلم عنده مجرد تفسيرات ممكنة غايتها
التحرر من المخاوف ، وكل تفسير يؤدي الى هذه الغاية فهو حق ، وليس
ثمة حق في ذاته ، ولهذا الاتجاه صдах عند بعض المحدثين من العاملين
الأمريكان (البرجماتيين) الذين اعتبروا قوانين العلم نسبية وليست
مطلقة تصدق في كل زمان ومكان . ونظروا اليها على أنها مجرد فروض
وضعت لخدمة غايات (١) .

تغير مدلول الفلسفة على يد الرواقية والأبيقورية لانهم اهتموا
بالناحية العملية للتفكير الفلسفي ، والتقوا مع غيرهم من مدارس ذلك
العصر عند غاية واحدة هي راحة العقل Mental Repose أو التماس

(١) يذكرنا موقف الأبيقورية بموقف القورينائية من حيث اعتبار اللذة
غاية للحياة وإن كانت لذة الأبيقوريين في أول عيدهم على الأقل روحية
وحسية معاً ، كما يذكرنا موقف الرواقية بموقف الكلية من حيث الزهد
في اللذة وتقديس حياة التقشف والحرمان .
انظر كتابنا « مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق » الفصل الثاني
من الباب الاول . وبيان هذه الاتجاهات مفصلة يقرأ كتابنا فلسفة
الأخلاق ، : نشأتها وتطورها ط ٤ في الفصل الثاني من الباب الاول .
والفصلين الاول ، الثاني من الباب الثاني .

السعادة أو طمأنينة النفس Imperturbability (١) •

وهكذا اتفق الروافية والأبيقورية - والكليية والفوريانية - في فهم الغاية من التفلسف . استخفوا بالنظر العقلى المجرد ، وراؤوا أن غاية الفلسفة تقوم في كمال الحياة الخلقية بوجه عام . وإن اختلفوا في الوسيلة المؤدية الى هذا الكمال على ما أشرنا من قبل •

في العصور الوسطى (ا) في أوروبا :

وعلى يد فلاسفة العصور الوسطى استخدمت الفلسفة أداة للتوفيق بين العقل والنقل ، أو بين الحكمة والشرعية فيما يقول أمثال ابن رشد . بل استخدمت عند علماء اللاهوت في الغرب وأهل الكلام (٢) في الاسلام للذود عن العقيدة الدينية وتوكيد تعاليمها ، فالقديس أوغسطين + ٤٣٠ يرى أن الايمان يسبق التعقل ويساعد عليه ، بل يقول : « آمن لكي تتعقل » فالايان يجعل العقل أقدر على كشف الحقيقة وأكثر تهيؤا لقبولها ، ويرى القديس أنسليم + ١١٠٩ St. Anseim كبير الأفلاطونيين في العصر المدرسي - أن الايمان ضرورى للعقل وشرط لصحة تفكيره ، أما القديس توما الأكويني + ١٢٧٤ T. Aquinas كبير المشائين في ذلك العصر فإنه يميز بين ميدان العقل وميدان الايمان ، ويرى أن العقل وظيفته أن يهيئ لنا النظر ويقودنا الى الايمان (٣) •

(١) اتفقت في هذا مدارس التيقن ومدارس الشك Scepticism بيد ان الأولى جعلت اكتساب المعرفة والتوصل الى قوانينها مؤديا الى راحة العقل وطمأنينة النفس ، بينما رأى الشكاك ان الطريق الوحيد لتحقيق هذه الغاية انما يكون بالشك أى بالتوقف عن اصدار حكم ما - سلبيا كان او ايجابيا - .

انظر : E. Zeller, Stoics, Epicureans and Sceptics p. 514-515 .
وانظر كتابنا : الفلسفة الخلقية في الفصل الذى عقدناه على مذهب الشك ودلالته الخلقية .

(٢) يراد بعلم الكلام في الاسلام البحث في العقيدة الاسلامية بالادلة العقلية . والرد على مخالفيها . ودفع الشبه عنها بالحجة والبرهان العقلى .
(٣) قارن كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة في الفصل الثالث من الطبعة الثانية .

(ب) في التراث الفلسفي العربي :

يستهدف التفلسف عند فلاسفة الاسلام تحقيق السعادة بالفكر . وهو أمر يذكرنا برأى أرسطو الذي يقرر فيه أن السعادة انما تكون بالتأمل العقلي الخالص ، وهو وظيفة الانسان بنا هو انسان ، وبه يتميز من سائر الكائنات .

يقول الفارابي في « أهل المدينة الفاضلة » ان السعادة هي « الخير المطلوب لذاته ، وليست تطلب أصلاً ولا في وقت من الأوقات لينال بها شيء آخر ، وليس وراءها شيء أعظم منها يمكن أن يناله الانسان » والفضائل « ليست خيراً لذاتها بل لما تجلب من سعادة ، والأفعال التي تعوق عن السعادة هي الشرور » .

وتحقق هذه السعادة بالبحث والدراسة والنظر العقلي ، يقول الفارابي في كتاب « التنبيه على سبيل السعادة » ان الصناعة التي تهدف الى تحصيل الجميل دون النافع هي التي نسميها فلسفة أو حكمة على الاطلاق ، « ولما كانت السعادة انما تنالها متى كانت لنا الأشياء الجميلة قنية وكانت الأشياء الجميلة انما تصير قنية بصناعة الفلسفة ، فلزم ضرورة أن تكون الفلسفة هي التي تنال بها السعادة » وبالنظر العقلي يبلغ الفيلسوف درجة النقيض والالهام ويتقبل الأنوار الالهية ويتمكن من « الاتصال » بالعقل الفعال - وهو مجرد فاصل معنوي بين الانسان وربّه ، وهو يربط بين العالمين العلوي والسفلي » .

وليس في وسع جميع الناس أن يبلغوا هذه السعادة ، فانها مقصورة على النفوس الطاهرة التي تجاوز عالم الحس الى عالم الشهادة الحقيقية ، وهذه هي نظرية الاتصال في الفلسفة الاسلامية ، تشل في تصوف يقوم على التأمل والنظر العقلي لا على التعبد والتهجد والحرمان - كما هو الحال في التصوف الأصيل .

وقد وضع الفارابي أساس هذه النظرية وجرى على نهجه فلاسفة الاسلام - وصوفيته - في المشرق والمغرب الاسلاميين .

واعتنق « ابن سينا » نظرية السعادة الفارابية باعتبارها غاية الفلسفة .
وصورها في الشطر الأخير من كتاب « الاشارات والتبیهات » وفيها
قدم التأمل على التعبّد في الاتّصال بالله التّسايا للسعادة . لأنّ الزاهد
يعرض عن متاع الدنيا وضيّاتها ، والعابد يواظب على العبادات .
وأما « العارف » فهو « المنصرف بفكره » الى قدس الجبروت مستديا
لشروق نور الحق في سره . ويرفض « ابن سينا » - كما رفض الفارابي
قبله - نظرية الصوفية في الاتحاد بالله على النحو الذي سنعرّفه بعد قليل .
وعلى هذا سار فلاسفة المغرب من أمثال « ابن طفيل » المتوفى
سنة ٥٨١ هـ (١١٨٥ م) وابن رشد المتوفى سنة ٥٩٥ هـ (١١٩٨ م)
وغيرهما من فلاسفة العرب (١) .

في التصوف العربي :

والى مثل هذه الغاية - تحقيق السعادة - ذهب صوفية الاسلام .
اذ أن الأصل في التصوف هو العكوف على العبادة ، والانقطاع الى
الله ، والاعراض عن زخرف الدنيا وزينتها ، والزهد فيما يقبل عليه
الجمهور من لذة ومال وجاه ، حتى اذا فشا الاقبال على الدنيا منذ القرن
الثاني للهجرة - قيل للخواص الذين اشتدت عنايتهم بأمر الدين :
الزهاد والعباد ، قلما ظهرت الفرق الاسلامية وزعم كل منها أن فيها
عبادا وزهادا ، انفرد أهل السنة المقبلون على العبادة باسم الصوفية
والمُتصوفة (٢) .

ثم نشأ علم الشريعة وتفرع الى علم الفقه (علم الظاهر) وعلم
التصوف (علم الباطن) الذي يعنى بأحوال القلب من رياضات
ومجاهدات ، ثم نزع التصوف بعد هذا الى التماس الايمان والمعرفة
عن طريق التصفية والمكاشفة ، بمجاهدة النفس والانقطاع الى عبادة الله .

(١) فصل في بيان هذا : الدكتور ابراهيم مذكور في كتابه : الفلسفة
الاسلامية : منهج وتطبيقه ج ١ (القاهرة ١٩٤٧) .
(٢) ابن خلدون في مقدمته ص ٤٥٨ .

والزهد في متاع الدنيا • والاقبال على الصياء والجوع • ونحوه ما هو معروف عند الصوفية •

وأصبح التصوف يهدف الى تذوق العقيدة عن طريق القلب • لا البحث فيها وتوكيد تعاليمها بمنطق العقل - كما يفعل علماء الكلام • انه يريد تذوقها بنور يشرق في النفس من مصدر يقوم وراء العقل • والعلم عند أهله يجيء عن طريق الحدس (أو الذوق أو الكشف أو العيان) الذي يقابل البرهان العقلي عند الفلاسفة والمتكلمين ، ومن ثم لا يستقى الصوفي علمه من خبرة ولا يستمدّه من معلم ولا من كتاب ، وانما يأخذه عن الله رأساً متى صفت النفس وانكشف حجاب الحس •

كان التصوف ينزع بأهله الى غاية عملية هي النجاة بالنفس من عذاب الآخرة ، ولكنه بدأ منذ بداية القرن الثالث للهجرة يصبح وسيلة لالتماس المعرفة ، وكان ذو النون المصري - (المتوفى عام ٢٤٥ هـ) أول من وضع أسس هذا التصوف النظري الاشراقي Theosophy - فيما يقول المستشرق الانجليزى الكبير نيكلسون Nickolson •

وبدأ التصوف يستهدف الاتحاد بالله عن طريق الفناء - فناء النفس بآثارها وصفاتها فيما ذهب أبو يزيد البسطامي المتوفى عام ٢٦١ هـ ، أو يقصد الى حلول الله في مخلوقاته فيما ذهب الحلاج المقتول عام ٣٠٩ هـ (١) ، أو ينزع الى اثبات وحدة الوجود فيما يقول ابن عربى المتوفى عام ٦٣٨ هـ : واتحاد الانسان بخالقه ، أو حلول الخالق في الانسان ، أو قيام وحدة الوجود - وجود الخالق ووجود المخلوق - انما يكون بمجاهدة النفس وفناء الانسان عن اتيته - أى صفاته البشرية - والغاية في كل الحالات هي نوع من الاتصال بالله اتصالاً تتحقق به السعادة الكاملة •

وقد ضاق أهل السلف والمتكلمون بهذه النظريات الجامحة ، وكان

(١) أنظر قصة الحلاج ومصرعه في كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة ط ٢ •

الغزالي المتوفى عام ٥٠٥ هـ الذي يمثل التصوف الذي يساير الكتاب والسنة ، كان ينكر الاتحاد أو الحلول أو نحوه طريقا الى العرفان . ويقرر قيام الحدس والفيض والالهام أداة لادراك العالم الباطن . ويصرح بأن الطريقة التي تتكشف بها الحجب عن أعين القلوب هي التعبد وليس التأمل .

ولعلنا لاحظنا مما أسلفنا أن التصوف يتفق مع الفلسفة (الاسلامية) في أن كليهما يستهدف الاتصال بالله تحقيقا للسعادة . وإن اختلفت الطريقة في كل منهما . فالفلسفة تصطنع التأمل والنظر العقلى الذى يسلم الى الفيض والالهام ، أما التصوف فانه يغلب العمل على النظر ، ويقدم التعبّد على التأمل ، لأنه أصلا تجربة روحية تقوم على التقشف والزهد والحرمان والجوع والتهجد والذكر وقطع العلائق كلها . . . ونحو هذا ما حفلت به كتب الصوفية .

هذا الى أن السعادة تتحقق عند الفلاسفة بمجرد اتصال الحكيم بالله دون اندماجه في الذات الالهية اندماجا كاملا يمكن أن يوصف بالاتحاد أو الحلول أو وحدة الوجود (٢) - على النحو الذى أشرنا اليه .

(ج) في المصوّر الحديثة في أوروبا :

وأقبل عصر النهضة Renaissance الذى شغل القرنين الخامس عشر والسادس عشر يحل الثورة على الروح الدينى الصوفى الذى ساد تفكير العصور الوسطى ، وارتد الى العقل الذى استمسك به اليونان قديما وأخذ يبتز بنطقه ، ولكن فلسفة رواد الفكر الحديث في عصر النهضة قد مهدت للعلم الطبيعى الحديث ، ومع استثناء الحركة التى قصدت الى احياء المذاهب اليونانية القديمة ، نلاحظ في هذا العصر ممهّدات للعلم تبدو في استهجان « باراسيلسوس » + ١٥٤١ Paracelsus لنسطة الدينية والعلمية مصدرا للحقيقة ، وفي المجمع العلمى الذى أقامه

(١) قارون الدكتور ابراهيم مذكور : الفلسفة الاسلامية ج ١ ص ٢٥ وما بعدها .

في نابلي «تليو» + ١٥٨٨ Telesius للدراسات التجريبية . وفي نشأة علم وظائف الأعضاء «الفيولوجيا» على يد فيساليوس + ١٥٦٤ Vesalius واكتشاف «هارفى» - ١٦٥٨ Haarvey للدورة الدموية (١) . وفي رأى كوبرنيكوس + ١٥٤٣ Copernicus في ان الشمس - وليس الأرض - مركز الكون . وفى غير هذا من اتجاهات مردها كلها الى الانصراف بالتفكير عن الحياة الأخرى التى شغلت مفكرى العصور الوسطى . وعن انحية العقلية النظرية الخالصة التى شغلت جمهرة فلاسفة اليونان . وتوجيه التفكير الى خدمة الحياة العملية .

ولكننا سنرى في الفصل الذى نعهده على تاريخ المنهج التجريبي أن عصر النهضة - فيما يقول مؤرخو العلم من أمثال جورج سارتون - كان عصر ازدهار فنى وعداء علمى ! وأن مثلى الروح العلمى بين رواده كانوا من أرباب الحرف ولم يكونوا من رجال العلم . وأن هذا العصر قد زرع سلطان العقيدة ولكنه استكان لسلطان القدماء ، وأن رجاله كانوا يقاومون كل ضروب الاستنارة العملية .

ثم أقبل العصر الحديث - فى مطلع القرن السابع عشر - وأقر الاتجاه العلمى فى أوضح صوره . اذ كانت فلسفة هذا العصر فى جملتها امتدادا لتفكير عصر النهضة من حيث انها ثورة على السلطة العلمية مثلة فى أرسطو ، والسلطة الدينية مثلة فى رجال الكنيسة ، ومنذ ذلك الوقت أخذ رواد الفكر يحررون العقل من قيوده ، فتمردوا على نزع اليونان الى دراسة العلم لذاته ، ورفضوا اتجاه الفلاسفة الدينين فى ربط الفلسفة بالحياة الأخرى ، ولكنهم ربطوا التفكير النظرى بالحياة العملية ، واختلف موقفهم عن موقف الرواقية والأبيقورية قديما لأنهم نظروا الى الحياة العملية نظرة أشمل وأعم من الناحية الخلقية ،

(١) المعروف اليوم أن أول من كشف الدورة الدموية هو عالمنا العربى «ابن النفيس» (ت ٦٨٧ هـ / ١٢٨٨ م) وعن كتابه شرح تشريح القانون نقل الاوربيون الذين ادعوا أنهم كشفوا الدورة الدموية - ومنهم وليم هارفى ! .

ورأوا أن العمل عندهم يسبقه نظر عقلى قد يكون ميتافيزيقيا مجردا و تجرييا خالصا ، وبدا هذا أوضح ما يكون عند فيلسوفين افتتحا فلسفة العصور الحديثة هما فرنسيس بيكون + ١٦٣٦ والمدرسة التجريبية الانجليزية من ورائه ، وديكارت + ١٦٥٠ ومن ورائه أتباعه العقليون من الفرنسيين والألمان وغيرهم من فلاسفة أوروبا .

كان من دلالات الروح الجديدة ثورة رواة الفكر الحديث عن منطق أرسطو الصورى . إذ كان معيار الصواب فيه صدق النتائج بالقياس الى المقدمات التى تفرض صحتها مجرد افتراض . فنزع هؤلاء المحدثون — من التجريبيين — الى التثبت من صحة المقدمات بالاستقراء وجعلوا معيار الصواب مطابقة النتائج للواقع ، وبذلك مكنوا لاتصال الفكر بالحياة العملية ، وسيوضح هذا فى الفصل التالى .

رأى بيكون أن العلم لا يتقدم اذا اعتسد على النظر العقلى ، وأن هدفه ينبغى أن يكون معرفة الظواهر الطبيعية للسيطرة عليها واستغلالها لصالح الانسان ، والتجربة هى الطريق الوحيد الذى يمكننا من تحقيق هذه الغاية — والى مثل هذا الاتجاه نزلت الفلسفة التجريبية بوجه عام وسنعود الى بيان هذا بعد .

وأما ديكارت — والمدرسة العقلية من ورائه — فقد شاركت المدرسة التجريبية فى الاستخفاف بالمنطق الصورى والرغبة فى ربط الفلسفة بالحياة العملية ، وإن خالفتهما فى الاعتماد على العقل دون التجربة مصدرا للحقيقة وقد كانت أمنية « ديكارت » أن تقوم الحضارة المادية على أساس الصناعة العملية ، يقول فى كتابه « مقال عن المنهج » بضرورة الاستعاضة عن الفلسفة النظرية التى تعلم فى المدارس ، بالكشف عن طريقه عملية تمكنا — متى عرفنا فى دقة قوة النار والماء والهواء والنجوم والساوات وسائر الأجسام التى تحيط بنا — تمكنا هذه الطريقة العملية من أن نستخدم هذه المعرفة فى كل المجالات التى تصلح لها ، حتى تسود الطبيعة وتتحكم فى مواردها ، بل يصرح « ديكارت » بأن غاية الفلسفة الرئيسية تحصيل علم كامل بكل ما يمكن

العلم به . وهذا يتطلب الكشف عن مبدأ أول اسمى يمكن أن تستنبط منه بالعقل كل حقيقة من حقائق المعرفة ، ويقول في « مبادئ الفلسفة » ان غرض الفلسفة هداية سلوك الانسان في حياته والمحافظة على صحته وكشف الفنون . أى أن غاية الفلسفة ليست مجرد العلم كما ذهب أرسطو ومن تابعه . بل غايتها تحقيق رفاهية البشر وسعادتهم ، وكسأل العلم انما يكون باتصاله بالحياة العملية حتى يسود الانسان الصبيحة ويهين عليها . ولا يكون كمال العلم ببدنوه من النظر العقلى المحض وابتعاد عن المنفعة العملية - كما ظن أرسطو من قبل .

وكان هذا هو اتجاه الفلاسفة في عصر ديكارت ، وقد لاحظ المؤرخون التشابه بينه وبين يكون في هذا الصدد ، وقيل : ان مرجع التشابه الى أن هذا العصر كان عصر الآلات والصناعة والطب العلمى ، وهكذا نرى أن فضل التفلسف - فيما يقول ديكارت لا يقتصر على سمو النظرة وشرف المرتبة ، بل انه مع هذا منفعة عملية جلية « والانسان يفتقر الى التفلسف ليهذب به أخلاقه ويسترشد به في حياته ويهتدى به الى الخير الأسمى » (١) .

فالفلسفة الحديثة عند العقليين قد بدأت بتمجيد العقل والاشادة بسلطانه ، ولكنها كانت كفلسفة التجريبيين من حيث انها لم تتحرر من نغيان روح العصر - عصر الاتجاه الى الآلات والصناعة - فاتصلت

(١) قارن ديكارت Descartes في كتابيه :

Discours de la Méthode في المقدمة ثم في Les Principes de la Philos. وقد ترجمه للانجليزية J. Veitch تحت عنوان Discourse on Method (مع التأملات ومقتطفات من مبادئ الفلسفة) أنظر ص ٦٠ - ٦١ من الطبعة السادسة - وترجمه للعربية زميلنا المرحوم الاستاذ محمود الخضيرى (مقال عن المنهج) وقارن الدكتور عثمان أمين في كتابه « ديكارت » وكذلك أنظر لاستاذ الفلسفة بجامعة ادنبرة باسكتلندة (وقد توفي عام ١٩٥٨) :

N. K Smith, (1) New Studies in the Philos. of Descartes, (Descartes as a Pioneer) . 1925.

(2) Descartes Philosophical Writings Selected and translated, 1952.

بالحياة العملية واهتمت بالعمل والصناعة على غير ما ذهب به جبهة فلاسفة اليونان . واستمر طابعها في الاتصال بالحياة العملية قائما . بل اشتدت هذه النزعة بعد ذلك عند القائلين بذهب التطور Evolutionnism الذي ساد التفكير الأوربي والأمريكي منذ القرن التاسع عشر ، وكان من بعض نواحيه امتدادا لمذهب المنفعة العامة (١) Utilitarianism فاعتبرت المعرفة عند هؤلاء جميعا أداة للعمل .

وكذلك كان الحال في فلسفة الوضعيين . تفرقت من التفكير الميتافيزيقي ، ومالت الى التفكير العلمى العلى . وجاهر « أوجيست كوت » بأن الفلسفة الوضعية تستهدف اصلاح فرنسا بعد الدمار الذى ألحقته بها ثورتها الكبرى ، وجاء بعده « أميل دور كايم » فأكد أن الدراسات الوضعية الجديدة فى علم الاجتماع ترمى الى اصلاح فرنسا بعد الخراب الذى أنزلته بها حرب السبعين .

وبدت النزعة العملية واضحة كذلك عند القائلين بالمذهب العلمى (البرجماتى) Pragmatism الذى ساد التفكير الأمريكى منذ أواخر القرن الماضى ، وقد رأينا كيف وحد « جون ديوى » بين الفلسفة ودورها فى تاريخ الحضارة ، واعتبر المعرفة خطة لمواجهة اشكال ، فإن نجحت فى حله كانت حقا ، والا كانت باطلا وان كره أصحاب المنطق الصورى (٢) .

وشبه بهذا كان موقف الماركسية التى أرادت بالفلسفة تغيير النظم القائسة وتحرير العالم من جور الظلم وطغيان الخرافة (٣) .

وهكذا تحولت قيمة العقل عند جمهرة المحدثين حتى أصبح أداة

(١) أنظر كتابنا : فلسفة الاخلاق ط ٣ فى الفصل الذى عقدناه على مذهب التطور فى الاخلاق - وكتابنا : مذهب المنفعة العامة ١٩٥٣ فصل النفعية التطورية .

(٢) وأنظر ما كتبناه فى هذا الكتاب عن موقف الفلسفة العملية من الفلسفة وقد كان هذا المذهب كذلك صورة من صور النفعية العملية - اقرأ عنه فصلا فى كتابنا المذكور فى الهامش السالف .

(٣) أرجع الى ما قلناه عن « تطور معنى الفلسفة » .

تفعية بعد أن كان عند أكثرية القدماء هبة الهية ، ورزح الفكر تحت ضغط الحياة العملية بعد أن كان في يد القدماء يسو بستدار تحرره من قيود الحياة العملية ، وإذا كان هؤلاء المحدثون قد حرروا العقل من قيود العقيدة الدينية التي ناء بخدمتها في العصور الوسطى . فقد قيده بطناب الحياة الدينية ومقتضياتها ، وأصبح العلم وسيلة لغاية هي العمل والنفع بأوسع معانيه . وكان التأمل العقلي الخالص في نظر أفلاطون وأرسطو يسلم الى السعادة القصوى ، فأصبحت السعادة تلتس في العمل وان كان العمل يقوم على المعرفة ، بيد أنه هدفها الأسمى وغايتها القصوى •

(د) تعقيب :

وهكذا نرى أن فهم الفلسفة باعتبارها مجرد لذة عقلية تشبع عند صاحبها دافعا فطريا الى حب الاستطلاع - كما ذهب جمهرة قدماء اليونان - أو مجرد دراسة عقلية تتصل بالدين وتحاول التوفيق بين العقل والوحي ، أو تؤكد صحة الحقائق التي نزل بها الوحي - كما ذهب فلاسفة العصور الوسطى ورجال اللاهوت فيها - قد أثار الضيق في نفوس الكثيرين من أهل الفلسفة ومؤرخيها المحدثين ، فجدوا في إثبات صلتها بالحياة وإزالة الغموض الذي لابسها ، وسوء الظن الذي اقترن باسمها (١) ، فالفلسفة عندهم ليست مجرد تأمل يستغرق صاحبه وهو في عزلة عن ضجيج الحياة وزحمة الدنيا ، إذ لم يعد في الامكان أن ينسحب من دنيا الأعمال عاقل ، انما تكتسب فلسفتنا بدراسة دقيقة للوجود والانسان ومكانه من الوجود ، ونستغل فلسفتنا في الترقى بمستوى تطاربنا وتصحيح نظراتنا الى الحياة دون أن تقنع بالتطلع الى وجوه النشاط ، وتأمل أسباب النزاع بين الناس ، ان الفلسفة نمكنا من أن نشرف من عل على الأهداف البعيدة التي تجاهد البشرية من

(١) قارن : R.P. Perry. The Approach to Philosophy. ch1. P. 3 ff. :
G. Watts Cunningham. Problems of Philosophy. ch 1.

أجلها . وتحفزنا على أن نساهم في تحقيقها ما استطعنا الى ذلك سبيلا (١) .

وإذا كان الوضعيون من الفلاسفة قد أنكروا على أصحاب الفلسفة التقليدية دعواهم العريضة في أن الفلسفة تسكننا من فهم طبيعة العالم وحقيقة النفس البشرية ومكان الانسان من العالم ، وتحدد له مثله العليا في مجال الحق والخير والجمال ، فإن هؤلاء الوضعيين لا ينكرون قيمة فلسفتهم أو أثرها في حياة الانسان ، يقول « برترند رسل » B. Russell أحد اعلام الفلسفة التحليلية من المعاصرين — الذين ينكرون الفلسفة التقليدية الميتافيزيقية — ان الفلسفة تحررنا من وجور الأحكام السريعة المبصرة Prejudices وتعصنا من الالتواء الذي ينشأ عن ضيق النظرة . الخ (٢) بل يشك رسل — وهو المؤمن بالعلم ومناهجه — في أثر العلم بالقياس الى أثر الفلسفة في حياة الانسان اذ يقول : ان العلم ينبئننا بما نستطيع أن نعرفه ، ولكن ما نستطيع معرفته ضئيل محدود . . . ولعل تعليم الانسان كيف يحيا بغير يقين ، ومع ذلك دون أن يشله التردد ، هو أعظم شيء لا تزال الفلسفة تعلمه لدراسيها حتى يومنا الراهن (٣) .

على أن كل ما أسلفناه بصدد الفلسفة واتصالها بالحياة العملية لاينفي القول بأن « الغاية المباشرة » للتفلسف نظرية خالصة ، ومع هذا لا تطلب المعرفة الفلسفية لذاتها ، وانما لتكون نتائجها أداة لتحقيق غاية بعيدة ، هي خدمة البشرية ورغاية أبنائها . وفي ضوء هذا نقول ان جمهرة المحدثين من الفلاسفة يؤكدون أن الفلسفة لم تعد مجرد تأمل يستغرق

(١) M. Schoen and others, and Paulsen و Jeurusalem P.6, 10 (١) P. 1-3, II ff.

(٢) قارن : B. Russell, Outline of Philos. ch 17

(٣) Russell, History of Western Philosophy, P. 11. وان كان

رسل يرى أن تتبع الفلسفة العلم ، فتأخذ عنه احكامها وتجعل مهمتها أن تمهد له الطريق .

صاحبه في عزلة عن ضجة الحياة وزحمة الدنيا . بل أضحت دراسة
لوجود ومكانى الانسان منه توطئة للإفادة منها في تجاربنا المشتركة .
والترقى بستهاوا والعلم بأهداف البشرية البعيدة ومثلها العلي
والمساهمة في العمل على تحقيقها .

واذا كان جبهة فلاسفة اليونان ومن تابعهم يرون أن الغرض من
التفلسف هو مجرد كشف الحقيقة لذاتها بباعث من اللذة العقلية . وبغير
نظر الى ما يحتل أن يترتب على هذه الحقيقة من وجود النفع في الحياة
فان الذى لاشك فيه أن الحقائق التى يتوصل اليها الباحث قد أثرت
في حياة الذين وقفوا عليها جهودهم واستسكوا بها . ولو لم يقصد
الذين كشفوها الى جعلها مؤثرة في حياة الناس .

بل يرى مؤرخو الفلسفة أن للفلسفة وظيفة اجتماعية قامت بها منذ
نشأتها حتى اليوم . وما من ثورة اجتماعية أو دينية أو سياسية أو غيرها
الا وكان وراءها فلسفة . ولو لم يقصد الى الثورة أصحاب هذه
الفلسفة ، بل ولو لم يكن القائسون بالثورة من المشتغلين بالفلسفة
ومذاهبها . . . ! واذن فلتكن غاية الفلسفة المباشرة هى كشف الحقائق
وغايتها البعيدة هى الافادة من هذه الحقائق في دنيا العمل .

وهذا هو الاتجاه السليم فيما يبدو . فليس ما يساغ اليوم أن
يقال : العلم للعلم . وكشف الحقيقة لذاتها لمجرد اللذة العقلية . . . وغير
هذا من تعبيرات لا تلائم الا فيلسوفا يعتزل الدنيا ويحيا في برجه
العاجى بعيدا عن الناس . الا متى أريد بهذا رهبة من أجل البحث عن
الحقيقة توطئة للإفادة منها في حياتنا الدنيا ؛ أما اعتبار الفلسفة لهوا
يسلاً به السادة فراغ وقتهم فقد كان هذا معقولاً في المجتمع اليونانى
القديم ، اذ لم يكن غريباً على اليونان - وقد حققوا من شأن العمل
اليدوى حتى وقفوه على البعيد - أن ينهض فلاسفتهم للدعوة الى
دراسة العلم لذاته . أما اليوم فقد تغيرت نظرة الناس ونظرة المفكرين

الى الحياة وقيسها . وأصبح من الضلال أن يقاوم الفيلسوف روح عصره
ويعتكف في برجه العاجي ويقف حياته على التأمل مجرد التأمل ! وقد
انصفت مذاهب المحدثين الكبرى — كمذاهب التجريبيين والعقليين
والوضعيين والتطوريين والماركسيين والعمليين والبرجائين — حين
ربطت بين النظر والعمل وسخرت العقل لخدمة الحياة الدنيا . بشرط
ألا تكون خدمة الحياة الدنيا — في كل الحالات — هي الهدف المباشر
أو الغاية القريبة للتفلسف . وما لغير هذا ينبغي أن يكون اليوم
تذكير .

مصادر الفصل السالف

بالإضافة الى المصادر المذكورة في عوامش الصفحات وصلب الكلام
يمكن الاطلاع على المصادر التالية :

- F. Meyar, History of Modern Philosophy. 1951.
Philosophy in the Twentieth Century. (An Anthology). 4 vols. edited
by W. Banet and H. Aiken. 1962.
Brennan, J.G.. The Meaning of Philosophy, 1953.
Long. M. The Spirit of Philosophy, 1953.
Wahl. J., The Philosopher's Way, 1948.
Barret, C. Philosophy. 1953
Hocking, W. E.. Preface to Philosophy. 1947.
Drake. D.. Invitation to Philosophy. 1933.
Perry. R. B., A Defence of Philosophy, 1931.
Sellars, R.W.. Principles and Problems of Philosophy, 1926.
Alouin. Elements of Philosophy, 1941.
F. Paulsen. Introduction to Philosophy, Eng. trans. by F. Thilly
1924.
W. Jerusalem. Introduction to Philosophy, Eng. trans. by C. Sanders.
O. Kulpe. Introduction to Philosophy, Eng. trans. by Philisbury and
Tichner ونقله الى العربية الدكتور أبو العلا عفيفي مدخل الى الفلسفة
Patrick , G.T.W. Introduction to Philosophy. 1935.
Rosenberg. M.. Introduction to Philosophy. 1955.
Lewis. John. Introduction to Philosophy. 1954.
Moore, G.E.. Philosophical Studies.
Bosanguet, B. Life and Philosophy, (in Contemporary British
Philosophy. vol. 1,
Brightman, E.S., Introduction to Philos., 1925.
Windelband. W. Introduction to Philosophy. 1923.
Fullerton, G.S. An Introduction to Philosophy.
Maritain. J. An Introduction to Philosophy. 1930.
Ladd. An Introduction to Philosophy.
Armstrong, A. H.. Intr. to Ancient Philos., 1949.
Leighton. J.A. The Field to Philosophy, 1925.
Randall, J.N. and Buchler. Philosophy : An Introduction 1942.
Waston. J. An Outline of Philosophy.
Le Senne. R., Introduction à la Philosophie 1949.
Jaspers. K., Intr. à la Philos. (١٩٥١ عام J. Hersch ترجمة عن الالمانية)
P. Guillaume et G. H. Luquet, Manuel de Philos.. 1931.
Wable J.. Traité de Métaphysique. 1953.

Mathiae. A.H., Manuel de Philosophie

(M. H. Poret ترجمة عن الألمانية)

Cuivillier. A. Manuel de Philosophie (2 vols.).

Rey (Adel). Lecons de Philosophie (2 vols.).

Ollé-Laprune. La Philosophie et le Temps présent

Naville. Définition de la Philosophie.

Baudin. Introduction Générale à la Philosophie.

Roustan. Lecons de Philosophie.

Traité Elementaire de Philos. A L'usage des classes édités par les
Professeurs de l'Institut de Supérieur de Philos. 2 vols.

L'Activité Philosophique Contemporaine en France et aux Etats-Unis.

Etudes publiées sur la direction de Marvin Farber, 2 vols, 1950

Langer. (Sousanne K.) Philos. in New Key. 1942.

Joad. C.E.M.. (1) Philosophy (in the Teach Yourself Books). 1944.

(2) Return to Philosophy.

(3) Philosophy of Our Times.

(4) Guide to Modern Thought.

(5) Philosophical Aspects of Modern Science, 1948.

(6) Guide to Philosophy.

Hayek. F. A.. Counter Revolution of Science, (Studies on the abuse,
of reason 1952.

Daniel J. Bronstein, and others, Basic Problems of Philos., Selected
radings with introduction, 1954.

Alquié F., Lecons de Philosophie, 2 vol., 1939-41.

Bréhier. E. La Philosophie et son Passée 1940.

Couhier. H.. La Philosophie et son Histoire, 1940.

Raeymaeker, Louis Introduction à la Philosophie 1944.

P. Janet et G. Séailles, L'Histoire de la Philosophie, Les Problèmes.
et les Ecoles 1932.

Ana Monahan وقد نقلته الى الانجليزية بعد حذف بعض فصوله

A History of the Problems of Philosophy. في جزئين تحت عنوان

الفصل الثاني

من فلسفة العلوم :

في مناهج البحث العلمي

في معنى العلم وفلسفته - رواد الفكر العلمي من العرب - معنى المنهج العلمي - اشيع مناهج البحث : (١) الاستنباط - (٢) الاستقراء - مراحل منهج البحث العلمي - من تاريخ البحث العلمي - البحث التجريبي العلمي في التراث العربي - خصائص التفكير العلمي والتفكير الفلسفي - من تاريخ العلاقة بين العلم والفلسفة .

في معنى العلم وفلسفته :

يقتضينا منهج البحث العلمي أن تتوخى الدقة في التعبير ، ويتطلب هذا أن نحدد منذ البداية معاني الألفاظ التي نستخدمها في حديثنا - ولاسيما ما تكرر ذكره منها - حتى لا يلتبس الأمر على القارئ ؛ ومن أجل هذا نؤثر أن نحدد في مطلع هذا الفصل معاني العلم وفلسفته ما سird ذكره في ثانيا حديثنا القادم :

في أيامنا الحاضرة تطلق العلوم الطبيعية على كل دراسة تتناول الظواهر الجزئية (١) بمناهج الملاحظة والتجربة (الاستقراء) ، وتقصد الى وضع قوانين تفسر هذه الظواهر المطردة وتلخص تفسيرها في رموز رياضية ، أما العلوم الرياضية فتطلق على كل دراسة تصنع مناهج صورية استنباطية - مقدماتها فروض ومسلمات - وتقصد الى قوانين الكم . عددا (كالحساب) أو شكلا (كالهندسة) أما العلوم الانسانية أو

(١) الجزئيات التي تتناولها العلوم الطبيعية التجريبية اما ان تكون جامدة (كما هو الحال في موضوعات علم الطبيعة والكيمياء والفلك ونحوه) أو تكون كائنات حية كما هو الحال في موضوعات علم الطب او علم وظائف الاعضاء .

الاجتماعية فتطلق على كل دراسة تتناول أحوال الانسان منفردا أو مجتمعا بغيره ، متى استخدمت هذه الدراسة مناهج تجريبية استقرائية (تشبها بالعلوم الطبيعية) هكذا آل أمر العلم في عصرنا الحاضر .

وسنعرف بعد قليل أن التفرقة بين مفهوم العلم ومفهوم الفلسفة في أوروبا حديثة العهد ، لأن العلم بكل صورته لم ينفصل عن الفلسفة الا في مطالع العصور الحديثة ، بل اختلطت في أذهان القدماء العلوم التي تستند الى الملاحظة الحسية ، بالعلوم التي تعتمد على النظر العقلي المجرد ، فلما وضعت مناهج البحث العلمى ابان العصور الحديثة أمكن التمييز بين العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية من ناحية ، وبينها وبين الفلسفة من ناحية أخرى ، عن طريق المنهج الذى تصطنعه كل منها . بل ان المنهج يحدد موضوع الدراسة ، فالقول بأن العلم الطبيعى يتميز بمنهجه التجريبى الاستقرائى ، يقتضى القول بأن موضوع دراساته ظواهر جزئية محسوسة ، لأن غير المحسوس لا تيسر دراسته بمناهج الملاحظة الحسية .

ويتميز العلم (الطبيعى) بأربع خصائص مجتمعة : أولاها استخدام منهج البحث التجريبى (الاستقرائى) وثانيها (وهى ترتب على أولاها) اقتصار موضوع دراساته على الظواهر الطبيعية الجزئية (الوقائع الحسية) ، لأن الملاحظة الحسية لا تتناول ما وراء الجزئى المحسوس . وثالثها توصل دراساته التجريبية الى اصدار أحكام وصفية (قوانين) تكشف عن العلاقات المطردة التى تربط بين الظواهر بعضها والبعض الآخر . ورابعها : التعبير عن نتائج دراساته برموز رياضية (تحويل الكيفيات الى كميّات عددية) تحقيقا للدقة والضبط ، وسنعرف بعد أن هذه القوانين أساسها الحتمية *determinism* التى تبرر أن يتنبأ العالم بوقوع الظواهر الطبيعية مقدما ، مستندا فى تنبؤه الى المقدمات التى سبق العلم بها .

وفى ضوء هذا قيل ان العلم يعنى بملاحظة الظواهر الحسية وتصنيفها والكشف عما يقوم بينها من تسابع ودلالات نسبية ، والصعود الى

إصدار أحكام وصفية موضوعية على هذه الوقائع (هي قوانين العلم)
وأخص ما يميز هذه الدراسة العلمية النزعة الموضوعية Objectivity
وهي تقتضي إقصاء الخبرة الذاتية ودراسة الأشياء كما هي في الواقع .
ثم النزاهة Disinterestedness التي تتطلب التزام الحيادة واستبعاد
الذات Self elimination بكل ما تنطوي عليه من رغبات وميول .
وغير هاتين من خصائص نعرض لبيانها حين نتحدث عن أظهر مميزات
التفكير العلمي أواخر هذا الفصل .

بل يزيد المحدثون خاصية أخرى ، هي أن تصاغ قوانين العلم
في صورة رياضية تحقيقاً لدقة الوصف ، واختصاراً لنتائج الدراسة في
رموز ، ومن هنا جاء اختراع المقاييس والمراقم التي تسجل نتائج البحث
العلمي في أرقام ؛ وهكذا أصبحت العلوم الطبيعية (التجريبية) تتميز
الآن بتطبيق الرياضيات في دراساتها ، وهي أُمّية طافت برأس
« ديكارت » ، وبدأ تحقيقها في دراسات كبلر + ١٦٣٠ Kepler
وجاليليو + ١٦٤٢ Galileo في مجال الطبيعة ، ولا فوازيه
+ ١٧٩٤ Lavoisier في مجال الكيمياء . وقد أكد الاهتمام بهذه
الظاهرة تقدم الرياضيات عند المحدثين ، حتى أصبحت القوانين العلمية
دلالات رياضية تعبر في دقة عن ملاحظات تجريبية تفسر الوقائع الحسية
الجزئية ، توطئة للسيطرة على الطبيعة والافادة من مواردها .

وحقيقة أن هدف البحث العلمي هو وضع هذه القوانين التي تنصب
في رموز رياضية ، ولكن لهذه القوانين النظرية جانباً تطبيقياً تتحول به
إلى مخترعات تيسر الحياة ، وتمكن الإنسان من السيطرة على موارد
الطبيعة ، وعلينا أن نميز بين العلم وتطبيقاته العملية ، فالعلم أصلاً
يستهدف المعرفة ، أما تطبيقات قوانينه فترمي إلى تحقيق فتوحات تزيد
الإنسان سيطرة على الطبيعة ، وتكفل الراحة والرخاء في حياته ؛ ومن
أجل هذا لا يعدو الحق من يقول أن اليونان الذين استهدفوا كشف
الحقائق يباعث من اللذة العقلية ، كانوا أقرب إلى الروح العلمية من
مفكرى العصور الوسطى الذين سخرُوا العقل لخدمة العقيدة الدينية .

ومن واضعى المناهج فى مطلع العصور الحديثة حين حرروا العقل من قيود الكنيسة ، وكبلوه بقيود الحياة العسيلة ! وان كان النزوع الى ربط نتائج البحث العلمى بالتطبيق العلمى يلقى تأييدا عند بعض المعاصرين فأصحاب الفلسفة العسيلة (البرجماتية) فى أمريكا يعتبرون القوانين العلمية مجرد أداة لاجراء صفقات ناجحة مع الوقائع الحسية — على نحو ما عرفنا من قبل — وبذلك يتحول العلم الى صناعة تطبيقية . ولكن استقراء تاريخ العلم يقول ان أكثر الخيرات التى حققها فتوحات العلم للناس ، لم تكن الهدف المباشر لأبحاث العلماء . وانما تحققت بعد . أو حين كان العلم يحاول أن يفسر وأن يتفهم ! وعلمنا أن نقول فى نهاية الأمر ان العلم اذا كانت غايته المباشرة هى وضع القوانين التى تفسر انظواهر ، فان غايته البعيدة هى كفالة الخير للبشرية وتيسير الحياة لأبنائها ، ومن هنا كانت أهمية التكنولوجيا .

واذا كانت أصول المنهج التجريبي العلمى قد وضعت فى أوروبا فى مستهل القرن السابع عشر . فان العلم الطبيعى لم ينفصل عن الفلسفة فى أوروبا الا فى ثانيا القرن الثامن عشر . ثم أخذت طوائف المعارف العلمية تفصل وتكون علوما مستقلة بذاتها . فاستقل علم الطبيعة على يد جاليليو + ١٩٢٤ ونيوتن + ١٧٢٧ ، وعلم الكيمياء على يد « لافوازييه » + ١٨٩٤ وعلم الاحياء على يد « كلود برنار » + ١٨٧٧ C. Bernard ونل من الممكن أن نرد نشأة على التشريح الى قيساليوس + ١٥٦٤ وعلم الطب الى باراسيلسوس + ١٥٤١ .

ومن العلوم الانسانية التى احدثت حذو العلوم الطبيعية فى اصطناع مناهج البحث التجريبي علم الاجتماع الذى بدأ يستقل عن الفلسفة فى أوروبا على يد « أوجيست كونت » + ١٨٥٧ واكمل استقلاله على يد المدرسة الاجتماعية التى تزعمها اميل دور كايم + ١٩١٧ ، وعلم النفس الذى أخذ يستقل عن الفلسفة على يد كرستيان ولف + ١٧٥٤ وفخر + ١٨٨٧ كما أشرنا من قبل . ثم بجهود مدرسة التحليل النفسى التى أنشأها سيجموند فرويد - ١٩٣٩ ومدرسة السلوكية التى تزعمها

« جون واطسون » + ١٩٥٨ وباقولوف + ١٩٣٣ Pevolv ومن
اليهسا . وسنعود الى تاريخ العلاقة بين العلم والفلسفة أواخر هذا
الفصل .

أما عن فلسفة العلوم فتطلق عادة على مبحث جديد أخافه المحدثون
من المناطق الى مباحث المنطق المألوفة عند القدماء . وهو طرائق أو مناهج
البحث العلى Methodology . وإن كانت فلسفة العلوم أهم من
مبحث المناهج ، لأنها تشمل علم المناهج الذى يضم منهجى الاستقراء
والاستنباط وتطورهما عبر التاريخ . ودراسة الملاحظة والتجربة
والاستدلال الصورى ونحو ذلك من عناصر المنهجين . كما تشمل
فلسفة العلوم البحث فى النظريات والفتوحات العلمية ، واستخلاص
ما يساعدنا على تكوين نظرة شاملة الى الكون .

رواد الفكر العلمى من العرب :

سرد الحديث عن العلم ومناهجه فى التراث العربى فى مناسبات
مختلفة . فحبنا الآن أن نقول ان المأثور عن بعض العرب أنهم عرفوا
العلم بأنه معرفة باستدلال ، وسنعرف أن الاستدلال يكون صوريا
استنباطيا ، أو تجريبيا استقرائيا ، ومن أجل هذا أمكن أن نحسب فى
التراث العربى علوم صورية رياضية . وعلوم تجريبية استقرائية ،
والمنصفون من مؤرخى التراث العربى من الغربيين أنفسهم على اتفاق فى
أن بعض هذه العلوم اختراع عربى !

فمن ذلك أن علم الجبر يدين لمفكرى العرب الذين كانوا أول من
أقام هذا العلم على قواعد منطقية ، وتوصلوا فيه الى معادلات لا تزال
تدرس فى مدارسنا فى كتب الجبر حتى أيامنا الحاضرة . وعن العرب أخذ
العربون هذا الاسم Algebra وقد كان كتاب « محمد بن موسى
الخوارزمى » المتوفى حوالى ٨٥٠ فى « الجبر والمقابلة » (١) المصدر

(١) نشره بالعربية المرحوم الدكتور على مصطفى مشرفه والدكتور
محمد مرسى أحمد عام ١٩٣٧ بينما نشره الاوربيون عام ١٨٢١ : وقد
وضع نصير الدين الطوسى كتابا فى الجبر بنفس العنوان .

الذى استند اليه الغريون من علماء الجبر ، وقد ربط الخوارزمي بين الجبر والهندسة فشهد بهذا لقيام الهندسة التحليلية التي لم يفتن اليها الغريون الا في القرن السابع عشر على يد « ديكارت » .

وكان للسفكر العربى « ثابت بن قره » (المتوفى حوالى سنة ٩٠٠ م) الفضل فى ابتداء علم التفاضل والتكامل Calculus وشاركه فى هذا الفضل البوزجاني (المتوفى سنة ٩٩٨ م) ولهذا العلم أثره فى تقدم الرياضة والطبيعة فى عصرنا الحاضر . بل كان علم حساب المثلثات من وضع العرب ، لأن العرب هم أول من أقامه علما مستقلا عن الفلك . بعد أن كان مجرد معلومات تخدم الفلك وأرصاده ، وبفضل قوانين هذا العلم تقدمت بحوث المساحة والهندسة والطبيعة ، وقد كان « نصير الدين الطوسى » (المتوفى سنة ١٢٧٣ م) أول من كتب فيه بتفصيل — مستعينا بما كتبه قبله ثابت ابن قره والبوزجاني — وقد ترجم كتابه « الشكل القطاع » الى اللاتينية والفرنسية والانجليزية .

ومع أن العرب قد نقلوا الحساب عن الهنود ، الا أنهم هذبوا الأرقام الهندية حتى عرفت Arabic numerals فى أوربا باسم الارقام العربية وقد كان الخوارزمي السالف الذكر فى مقدمة رياضى العرب الذين أسهموا فى تقدم هذا العلم ، وسميت العمليات الحسابية باسمه Alguarisms وقد وضع فيها أول كتاب منظم مبوب نقله الى اللاتينية Adelard of Bath تحت عنوان « الغوريتى » وعليه اعتمد الرياضيون الغريون فى بحوثهم الحسابية ، وظلت الجداول الرياضية التي ابتدعها الخوارزمي تعرف فى أوربا باسم الغوريتى — نسبة الى الخوارزمي (١) ! وكان من دلالات جهلنا أننا نسميها حتى اليوم — وفى مقررات الدراسة فى مدارسنا — باللوغارتمات !!

هذا عن فضل العرب فى ابتداء العلوم الرياضية ، أما عن أثرهم فى

(١) قارن : قدرى حافظ طوقان فى كتابه تراث العرب العلمى فى الرياضيات والفلك طبعة ثانية سنة ١٩٥٤ .

قيام العلوم الطبيعية وتقدمها فحسبنا لان أن نقول ان مفكرى العرب مع تقديرهم للنطق الصورى قد سبقوا الى مهاجمة المنهج القياسى لملايسته للعلوم الفلسفية المبينة للعقائد فيسا روى ابن خلدون ، فساعد هذا على التوصل الى مناهج البحث التجريبى الاستقرائى فى غير العلوم الفلسفية والنقلية (الدينية) . وأخذوا يلاحظون الظواهر الجزئية . ويمتحنون بآلات واجهزة تقاديا لقصور الحواس . وأجروا « التجربة العلمية » التى ساهأ « ابن الهيثم » بالاعتبار ، وساهأ « جابر بن حيان » بالتدريب . وتوصلوا عن طريق هذه الدراسات التجريبية الى قوانين علمية تفسر الظواهر التى يدرسونها تفسيراً علمياً . ورسوموا المنهج التجريبى العلمى وحددوا خطواته ومراحله . وفطنوا الى خصائص المعرفة العلمية وتميزها عن المعرفة الفلسفية (والدينية) قبل أن يفتنوا الى هذا الغريون بثأت السنين . ومن ثم تيسر لهم أن ينشئوا علوماً تجريبية واقعية مستقلة عن الفلسفة وعلومها موضوعاً ومنهجاً ، وكان فى طليعة هؤلاء ابن الهيثم (المتوفى سنة ١٠٣٩ م) الذى كان أول من وضع أصول علم الطبيعة (البصريات) ، وجابر بن حيان (المتوفى عام ٨١٣ م) الذى كان أول مؤسس علم الكيمياء (١) . والبىرونى (المتوفى سنة ١٠٤٨ م) الذى أسهم فى انضاج علم الفلك . وأبو بكر الرازى (المتوفى سنة ٩٣٣ م) وابن سينا (المتوفى سنة ١٠٣٧ م) والزهرأوى (المتوفى سنة ١٠١٣ م) الذين ازدهر الطب على أيديهم علماً طبيعياً — وقد كان الرازى أكبر أئسته فى العصور الوسطى — باتفاق بين المستشرقين المعاصرين .

وضع هؤلاء الأعلام العرب أسس العلوم الطبيعية فى صورتها النظرية . قبل أن يفتن اليها الأوربيون بثأت السنين ، سبقهم حكماء الشرق منذ أقدم العصور الى ابتداء هذه العلوم فى صورتها العملية (كما قلنا فى الفصل الأول من الباب الاول فى هذا الكتاب) . ولكن

(١) الرأى عند جمهرة المحدثين والمعاصرين من المستشرقين أنه شخصية خرافية لم توجد فى التاريخ ، ويقول « الدو ميللى » Aldo Mien أن مؤسس الكيمياء علماً تجريبياً هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى المتوفى عام ٣٢٠ هـ / ٩٢٢ م (وهو نفسه امام الطب غير منازع) .

أعلام العرب اهتموا الى المنهج العلمى التجريبي - كما سنعرف بعد - واصطنعوه بالفعل فى دراساتهم . فكان مكتوبا لهم أن يضعوا أصول هذه العلوم فى صورتها النظرية ... وقد ترجت آثارهم جميعا الى اللغة اللاتينية - التى كانت لغة العلم فى أوربا - وأضحت المراجع الذى استند اليه المشتغلون بالعلم من الغربيين حتى مطالع العصور الحديثة ، وحتى فى العلوم الانسانية التى احدثت جذو العلم الطبيعى فى اصطناع المنهج التجريبي . سبق ابن خلدون (المتوفى سنة ١٤٠٦) « أوجيست كونت » + ١٨٥٧ فى ابتداع على الاجتساع بأربعة قرون ونصف من الزمان !! وسنعود الى بيان موقف رواد العرب من المنهج العلمى وعلومه عند الحديث على تاريخ منهج البحث العلمى فليرجع اليه من أراد مزيدا .

ولنعد الآن الى الحديث عن :

معنى المنهج العلمى :

يراد بمنهج البحث - فى أى فرع من فروع المعرفة البشرية - الطريقة التى يتبعها العقل فى دراسته لموضوع ما ، للتوصل الى قانون عام أو مذهب جامع ، أو هو فن ترتيب الأفكار ترتيبا دقيقا بحيث يؤدى الى كشف حقيقة مجهولة ، أو البرهنة على صحة حقيقة معلومة . والباحثون على حق حين يحرصون على تحديد المناهج التى يعالجون بها دراساتهم قبل مزاوله البحث فى موضوعاتهم . ان البحث عن الحقائق ومحاولة التوصل الى قوانين عامة ، لا يكون قط بغير منهج واضح يلزم الباحث نفسه بتتبع خطواته ومراحله ، ومن هنا أضاف المحدثون الى مباحث المنطق مبحثا جديدا هو طرائق أو مناهج البحث العلمى (هو المنطق التطبيقي أو منطق العلوم أو فلسفة العلوم كما أشرنا من قبل) . وقد نشأ هذا الفرع الجديد على يد « بطرس ريموس » المقتول

عام ١٥٧٢ P. Remus (١) ومن تابعه من الباحثين . وفي القرن التالي (السابع عشر) وضعت في أوروبا أصول المنهج التجريبي (الاستقرائي أو العلمي على يد « فرنسيس بيكون » . والمنهج الفلسفي العقلي على يد « ديكارت » وشارك فلاسفة بور رويال ومالبرانش (+ ١٧١٥) وغيرهم في وضع مناهج جديدة للبحث العلمي - كما سنعرف بعد - وأصبحت غاية هذا الفرع الجديد أن يسجل المراحل التي مر بها مختلف العلماء عند دراستهم لموضوعات بحثهم . ويدرس خصائص الدراسات العلمية : وتنوع المناهج من رياضية وتجريبية واجتماعية ... الى غير ذلك من موضوعات هذا الفرع الجديد .

أشيع مناهج البحث .

تتمثل أشيع المناهج في صورتين من صور الاستدلال : أولاها تبدو في منهج الاستنباط الصوري - وهو منهج العلوم الرياضية - وثانيها تتمثل في منهج الاستقراء التجريبي - وهو منهج العلوم الطبيعية (الواقعية) . ويتفرع أولهما الى : قياس أرسطو (وهو الاستنباط الصوري) ثم الاستنباط الرياضي أو البرهاني ، وإيضاحا لكليهما نقف قليلا :

(١) كان بطرس ريموس من اشيع أفلاطون . رفض منطق أرسطو وحاول وضع منطق جديد مكانه . وأعد رسالة للماجستير تحت عنوان : كل ما قاله أرسطو وهم وضلال : فكان من جراء هذا أن حرم عليه التدريس ونشر أبحاثه (التي يهاجم فيها أرسطو) حيناً من الزمن - ولما استرد حريته استأنف هجومه على أرسطو فضاق المشاءون به واغتاله أحد المتطرفين منهم .

١ - فى الاستنباط

(ا) القياس الصورى - (ب) الاستنباط الرياضى - منهج العلوم
الرياضية - منهج البحث الفلسفى عند ديكرت ومدرسته - .

(ا) القياس الصورى Syllogism or Formal S.

والقياس الصورى من وضع أرسطو قديما . وضعه تقديرا منه
لأهمية المنهج الصحيح فى البحث العلى ؛ ويراد بالقياس كل قول
يتألف من قضيتين (أو أكثر) متى سلمنا بصحتها لزم عنها بالضرورة
قضية ثالثة .

والقياس أخص ما فى المنطق الصورى . وهو الذى يعنى بالبحث
فى صورة التفكير دون مادته ، ومن أجل هذا كانت قوانينه (الصورية)
عامة تنصب على كل موضوع ، ومطلقة بمعنى أنها ثابتة لا تتغير ؛ فى
هذا القياس الصورى يبدأ الاهتمام بمعرفة الطرق التى يؤدى اتباعها
الى استنتاج نتائج ضرورية من مقدمات عامة يسلم بها المرء مقدما ، أو
يفترض أنها صادقة بصرف النظر عن الواقع - وسنرى كيف اهتم
المحدثون من المناطق بهذه المقدمات العامة وكيفية التوصل إليها .

كانت غاية القياس الصورى هى الاستنباط الصادق أو عدم تناقض
انفكر مع نفسه ، لأن نتائجها تكون صادقة بالقياس الى المقدمات
لا بالقياس الى الواقع ؛ ومن هنا اعتبره المحدثون عقيما مجديا لأنه
لا يكشف جديدا ، اذ أن نتائجها متضمنة فى مقدماته .

وشاع هذا القياس الأرسطاطاليسى ابان العصور الوسطى واستبد
بالمدرسين الذين تابعوا أرسطو ، وكان يترعهم القديس توما الأكوينى
+ ١٢٤٧ فضاقت رواد الفكر الحديث فى عصر النهضة ومطلع العصر
الحديث بهذه السلطة التى تهيات لأرسطو على عقول المفكرين حتى
شلت انطلاقها وجبست حريتها ، وأخذوا يهاجمون هذا المنطق الصورى
باعتباره مسئولا عن ركود الفكر فى العصور التى اصطنعته منهجا للبحث

وقالوا أن الفكر المجرد لا يكشف عن حقيقة جديدة . إذ كانت مهمة هذا المنطق الصوري مقصورة - كما قلنا - على الانتقال من مقدمات معلومة الى نتائج مجهولة . دون نظر الى صحة هذه المقدمات وصدق ما تتضمنه من معلومات - فيما يزعم هؤلاء النقاد .

وانصافا لأرسطو من حلات هؤلاء النقاد المحدثين . نقول أن لاستدلال عند أرسطو يتشمل في ثلاث صور : فهو إما أن يكون (١) استدلالا برهانيا يصدر عن مبادئ يقينية ويفضى الى العلم . أى يقوم على مقدمات برهانية ومن ثم تكون نتائجه صحيحة (٢) أو استدلالا جدليا يتألف من مقدمات محتسلة أو ظنية وآراء متواترة عند العامة أو العلماء (٣) أو استدلالا سوفسطائيا يتأتى من مقدمات كاذبة تحوى النتيجة ظاهريا لا يقينا . ومن ثم كان قائما على قضايا مبوهة .

من هذا نرى أن أرسطو لم يقل أن القياس يقوم في كل حالاته على مقدمات لا ينظر الى صوابها . فقد يكون القياس برهانيا يقوم على مقدمات يقينية ؛ بل فطن أرسطو الى أن النتيجة الكاذبة لا تستنبط أبدا من مقدمات صحيحة . وهذا ما أغفله هؤلاء النقاد .

في هذا الايضاح انصاف لقياس أرسطو من حلات خصومه . ولكنه لا يهدم كل ما قالوه ، لأن تقدمهم يصدق على القياس السوفسطائى والجدلى معا ، الى جانب أن نتائج القياس الصورى في كل صورته متضمنة في مقدماته ، ومن ثم لا يكشف جديدا . ورواد الفكر الحديث يطمحون الى التحقق من صدق المقدمات في كل حالات الاستدلال ؛ من هنا نزعوا الى تعادى النفس الذى يشوب الاستدلال القياسى - ولو في بعض حالاته - وأرادوا ببناءهج البحث أن تكون أداة لكشف علم جديد . فقالوا أن القياس الأرسطاطاليسى لا يحقق شرطا هاما في الاستدلال ، هو أن يؤدي الى نتيجة جديدة غير متضمنة في المقدمات . واتجه المحدثون الى اصلاح هذا القياس ، فوضع بعضهم منهج الاستنباط . وأضاف غيرهم منهج الاستقراء الذى أشار اليه أرسطو ولم يتوسع في بيانه . فلنعتب على كل منها بكلمة :

(ب) الاستنباط (الرياضي) Deduction

هو اصلاح أدخله ديكارت وآتباعه على القياس الأرسطائيسى ليتفادوا عقمه ، وهو يشارك القياس السالف الذكر فى آن النتيجة فيه تلزم ضرورة عن مقدماته . ويخالفه فى أنه منتج وليس مجدبا كالقياس الصورى ، اذ أن النتيجة فى الاستنباط الرياضى غير متضمنة فى مقدماته . — كما سنعرف بعد — ويستخدم الاستنباط أصلا كمنهج للعلوم الصورية (الرياضية والمنطق) .

اذا كان القياس — فيما يقول خصومه من أمثال ديكارت — لا يؤدى الى معرفة جديدة . لأنه يفسر للآخرين ما يعرفونه ، ولا يكشف لهم عن معارف يجهلونها ، فإن الاستنباط يتفادى عند الذين يصطنعونه هذا النقص ، وإن شابه القياس فى أن كليهما يضع مقدمات عامة تستنبط منها بالضرورة نتائج ، وقد أدى هذا ببعض الباحثين الى اعتبار الرياضة من فروع المنطق ، ورفض غيرهم هذا الرأى . وليس من عملنا الآن أن نخوض فى هذا الاشكال ، وحسبنا أن نقول أن الاستنباط يتميز من القياس بعنصر الابتكار الذى ينشأ عن خيال الرياضى . وتبدو نتائج القياس أشبه ما تكون باشراق أو الهام مفاجئ . ولو نشأ الاستدلال الرياضى عن الاستدلال القياسى — فيما يقول بوانكاريه Poincaré — لما تقدمت الرياضة أبدا ، لأن نتائج الاقيسة متضمنة فى مقدماتها ، كما قلنا من قبل ، كما يتميز الاستدلال الرياضى عن الاستدلال القياسى بالتعميم . نلاحظ فى القياس أن النتائج أخص من المقدمات ، وعلى عكس هذا يكون الحال فى الاستدلال الرياضى ، والتعميم فيه يكون بالاتصال من البسيط الى المركب أو من الخاص الى العام ، ويقوم هذا الاستدلال على التعريفات والمسلمات (من البديهيات والمصادرات) ومنها تستنبط النظريات (الرياضية) ، كما سنعرف بعد . ولسنا نريد أن نقص فى بيان المنهج الذى تصطنعه العلوم الرياضية . ولكن حسبنا أن نعرف منه الجانب الذى استعان به الفلاسفة العقلليون فى منهج البحث الفلسفى . ويقتضى هذا أن نقف قليلا عند ديكارت بوجه خاص .

والواقع أن نواة المنهج الاستنباطي قد ظهرت عند بعض فلاسفة اليونان . أمثال الرياضي المعروف فيثاغورس + ٤٩٧ ق.م وأرسطو - ٣٣٣ ق.م واضع المنطق الصوري واقليدس الاسكندري + ٢٧٥ ق.م^(١) يكتبه «الأصول» أو المبادئ Elements الذي بقى المثل الاكسل للتفكير الهندسي أكثر من ألف عام ، وإذا كان التفكير الرياضي قد افتقد الكثير من قيسه عند مفكرى العصور الوسطى . فإن العصور الحديثة قد آقبلت وهى تحلل لهذا النوع من التفكير تقديرا ملحوظا . كانت نتائجها مناط الثقة عند الكثيرين من الفلاسفة منذ مطلع هذه العصور . بل ظهر منهم من حاول الانتفاع بيقين المعرفة الرياضية والاستعانة بها خارج مجال العلوم الصورية .

وحسبنا أن نشير الى جاليليو + ١٦٦٢ Galileo الذى فطن الى فية المنهج الرياضى فى علم الفلك خاصة وسائر العلوم الطبيعية بوجه عام ، و « فرنسيس بيكون » الذى لم يغفل عن قيمة الرياضة فى تقدم العلم فى عصره ، وكان أكبر رواد هذا الاتجاه فى ذلك القرن « ديكارت » الذى ساوره الشك فى قيمة الدراسات المعروفة فى عصره ، ولم يجد المعرفة اليقينية - خارج الوحي الالهى - الا فى الرياضة ، وقد وضع ديكارت منهاجا عقليا استعان فيه ببعض خصائص المنهج الرياضى . فما هو المنهج أولا ؟ .

منهج العلوم الرياضية :

يعنينا من هذا المنهج أن صاحبه يبدأ من مسلمات ، وهى اما بديهيات او مصادرات ، فأما البديهيات أو الأوليات Axioms فهى قضايا بديهية واضحة بذاتها Self-evident لا تقبل برهانا ، لأن من يعرف معانى حدودها ، يسلم بصحتها دون حاجة الى دليل ، وهى تدرك برؤية مباشرة

(١) Euclide وهو غير Euclides الميغارى تلميذ سقراط ومؤسس المدرسة الميغارية . وقد ترجم العرب فى القرن الثالث كتاب الاول (اقليدس الاسكندري) مبادئ أو أصول الهندسة وسموه (الاسطقسات) أى الأصول أو الاركان فيما يروى القفطى .

أى بالحدس ، ولا تجيء عن طريق خبرة حسية ، ولا عن تفكير استنباطى عقلى ، لأنها أولية فطرية لا تستنبط من أخرى سابقة عليها . كالبديهية المنطقية التى تقول ان الشئ لا يسكن أن يكون موجودا وغير موجود فى آن واحد ، أو التى تقول ان الكل أكبر من جزءه . وكالبديهية الرياضية التى تقول ان المساويين لثالث متساويان ... الى آخر هذه المبادئ العقلية الموضوعية .

أما المصادر Postulates فهى قضايا يفترض العالم صحتها منذ البداية مجرد افتراض ، بشرط ألا يعود فيفترض صدق نقيضها ، لأن النقيضين لا يصدقان معا ، وإذا كان انكار البديهية يؤدي الى تناقض . فان انكار المصادر لا يوقع فى التناقض ، الى جانب أن المصادر لا ينشأ اليقين فيها من أنها واضحة بذاتها ، بل لأنها فروض قد افترض الباحث صحتها منذ البداية مجرد افتراض ، لمنفعتها أو لأنها لاتسلم الى تناقض . كأنما كان الرياضى يتقدم منذ البداية بطلب (Postulate = يطالب) يقول فيه : سلم معى منذ البداية بكذا وسترى أنك مضطر منطقيا الى التسليم بكل ما أستنبطه من هذه البداية المفترضة . فالمصادر مجرد فروض يسلم العالم بصحتها منذ البداية بغير برهان على صوابها (بعكس الفروض فى العلوم التجريبية ، لأن هذه لاتكون صادقة الا بعد التثبت من صوابها بالخبرة الحسية) ومن مصادر اقليدس : كل الزوايا القائمة متساوية ، الخطان المستقيمان يتقاطعان فى نقطة واحدة ، لا يمكن أن يقام من نقطة خارج مستقيم الا خط واحد فقط مواز لهذا المستقيم ... الخ . ولكن غير اقليدس من العلماء قد يفترض صحة مصادر مختلفة أخرى ، دون أن يكون موضع اعتراض من أحد ، طالما كان لا يناقض نفسه .

ولكن المحدثين من الرياضيين لا يقيسون وزنا للتفرقة السالفة بين البديهية والمصادر ، لأن الذى يعنى العالم أن كليهما قضية مسلمة . وهما يقومان بدور واحد كنقطة بدء يقينية . ومن ثم تتيح للعالم أن يقيم علما متسقا منتجا .

وذلك انما يكون عن طريق الاستنباط العقلى Deduction من هذه المقدمات . فيصل متدرجا الى نتائج هى النظريات Theoremes وتكون النظريات (فى العلوم الصورية كالرياضة والمنطق) صادقة بالقياس الى مقدماتها المفترضة وليس بالقياس الى الواقع . كما هو الشأن فى قوانين العلم التجريبي الواقعى . ومن أجل هذا كله قيل ان العلوم الرياضية علوم فرضية صورية استنباطية .

هذه خطوات المنهج الرياضى . مقدماته مسلمات تدرك البديهيات منها عن طريق الحدس ، لا بتأمل عقلى ولا بخبرة حسية ، ومن أخص ما يميز هذا المنهج الصورى ذلك الاستنباط الذى يتقدم الباحث عن طريقة من مقدمات الى نتائج تلزم عنها (هى النظريات) وهذا الانتقال يميزه التدرج المتسلسل المنتظم بحيث لا يقفر الرياضى من خطوة الى خطوة لا تليها مباشرة ، والا أخطأ النتيجة ... الى آخر ما هو معروف من مميزات المنهج الرياضى . فالى أى حد أفاد ديكارت من هذا المنهج عند وضع منهجه الفلسفى ؟ .

منهج البحث الفلسفى عند ديكارت ومدرسته :

يقيم ديكارت منهجه على أساس الحدس Intuition والاستنباط العقلى Deduction ويريد بالحدس انتقال الذهن انتقالا سريعا ومباشرة من معلوم (يقينى) الى مجهول ، ويقول انه نور فطرى يمكن الانسان من ادراك الأفكار البسيطة والحقائق الثابتة والروابط بين قضية وأخرى (١) ادراكا مباشرا — بغير وسيط من عقل أو تجريب — فى زمان واحد وليس على التعاقب ، والحدس يتصور موضوعه ولا يصدر عليه حكما ، ومن ثم لا يخطئ أبدا .

(١) ويراد بها الخواص الطبيعية المجردة البسيطة التى تدرك بالحدس دفعة واحدة من غير مقدمات تسلم اليها ، ويمكن أن نستنتج منها حقائق أخرى — وذلك مثل الزمان والمكان والامتداد والحركة والكوجيتو : (أنا أفكر اذن فأنا موجود) وأما الروابط بين قضية وأخرى فمشل : المساويان لشيء ثالث متساويان .. الخ

وبعد الحدس تجيء مرحلة الاستنباط العقلى . وهو حركة ذهنية نستنتج بها شيئا مجهولا من شيء معلوم . ويراد به البرهنة على قضية عن طريق مبادئ عامة تصدق عليها ، وبه نستخلص من شيء نعرفه معرفة يقينية تتأجج تلزم عنه .

ويمتاز الاستنباط الديكارتى عن القياس الأرسطاطاليسى بأن الاول يقوم على قضايا يقينية ، بينما يمكن أن يقوم الثانى على قضايا ظنية أو احتمالية . الى جانب أن نتائج القياس متضمنة فى مقدماته ، أما نتائج الاستنباط فمعرفة جديدة تكتسب بالتأمل العقلى .

وأقام ديكارت منهجة على أسس رياضية ، لأن المقدمات الرياضية تمتاز بالنظام والترابط الذى يسلم الى النتيجة الصحيحة ، والمنهج عنده « قواعد وثيقة سهلة تمنع مراعاتها الدقيقة من أن يؤخذ الباطل على أنه حق ، ويبلغ بالنفس الى المعرفة الصحيحة بكل الأشياء التى نستطيع ادراكها دون أن نضيع فى جهود غير نافعة ، بل انها تزيد ما للنفس من علم بالتاريخ » .

ومن رأيه أن النفس قد أودعت فيها بذور الأفكار النافعة (١) ، وكلما اتجهنا الى البساطة واتخذنا النور الفطرى « الحدس » أداة للادراك كان اكتشاف الحقيقة آمن وأيسر ، ومن أجل هذا رأى بعد أن هاجم المنطق الأرسطاطاليسى المعقد أن يضع قواعد سهلة يمكن تطبيقها فى كل بحث نظرى ، وكثرت عنده هذه القواعد ولكنه لخصها آخر الأمر الى أربع (٢) هى :

١ - قاعدة اليقين : لا أقبل شيئا قط على أنه حق الا اذا عرفت يقينا أنه كذلك ، بمعنى أن اتجنب بعناية التهور *précipitation* والسبق الى الحكم قبل النظر *prévention* ولا أدخل فى احكامى الا ما يمثل

(١) الحقائق عنده تكمن فى النفس كمون النار فى الحجر الصوان ، والعقل يكشفها ولا يخلقها .

(٢) قارن : Descartes, Discours de la Méthode القسم الثانى (من الترجمة الانجليزية السالفة ص ١٩) .

أمام عقلى فى وضوح وتيسر . بحيث لا يكون لدى أى مجال لوضعه موضع الشك .

وهو يريد بالتهور الحكم قبل أن يصل العقل الى يقين كامل . ويريد بالحكم قبل النظر الأخذ بأفكار خاطئة اعتنقها منذ طفولته أو أخذها عن السلف بالنقل عن غير نقد .

ويلاحظ أن المعرفة الواضحة هى التى تبدو حاضره أمام عقل متنبه ، وأن المعرفة المتميزة هى التى تكون ذات حدود تمنع من أن تختلط بغيرها ، ومن هذا نرى أن المعرفة قد تكون واضحة غير متميزة ، ولكن العكس ليس بصحيح .

وبهذه القاعدة أصبح جلاء الأفكار ووضوحها مقياس الصواب والخطأ ، وانتفت السلطة الكنسية والكتب القديمة مصدرا للحقيقة ، وامتنع الأخذ بالفكرة لمجرد أن أكثر الناس يدينون بها أو لأن المعروفين من المفكرين قد اعتنقوها ، أو لأن السلطات الدينية قد اعتمدتها... فى القاعدة اذن محاولة لابعاد العقل عن التأثير بالأخطاء التى سماها سيكون بالأوثان أو الاوهام وهى التى تؤلف الجانب السلبي من منهجه التجريبي، كما سنعرف بعد قليل .

٣ - قاعدة التحليل : وبها قرر ديكارت وجوب تقسيم المشكلة التى نعرض لبحثها ما أمكننا ذلك ، أى الى أجزاء بسيطة على قدر ما تدعو الحاجة الى حلها على خير الوجوه (١) .

وغاية التحليل عند ديكارت رد المركب الى البسيط ، والمعقد الى السهل ، حتى يبدأ العقل تفكيره فى المعضلة التى يدرسها مطمئنا الى وضوح الفكرة التى يبدأ بها حتى لا يخطئ فيها ، وبذلك يأمن الزلل منذ بداية تفكيره ، وهو يدرك هذا البسيط بالحدس الذى يدرك الأفكار البسيطة والحقائق الثابتة ... وسينتهى به هذا الى أن يجعل

(١) البسيط ما ليس مركبا من أجزاء وهو اما أن يعرف كله أو يجهل كله (عند العقليين يعرف عن طريق الحدس) .

العلم بالمعقولات سابقا على العلم بالمحسوسات . لأن الأفكار أوضح من الأشياء . والمبادئ أوضح من كثرة الأنواع . ومن هنا سبقت الميافيزيقا في مذهبه علم الطبيعة ! •

٣ — قاعدة التأليف والترتيب ، وهى مكسلة للقاعدة السالفة وفيها يقول : قيادة الأفكار بنظام بحيث يبدأ الباحث بأبسطها وأسهلها معرفة . كما يتدرج رويدا رويدا حتى يصل الى معرفة أكثر تركيبا . بل أن يفرض ترتيبا بين الأمور التى لا يسبق بعضها الآخر بالطبع •

وقد قيل ان هذه القاعدة أساس المنهج الديكارتى وأظهرها أثرا عند التطبيق ، لأن التدرج الذى أشار اليه هو الذى يميز المعادلات الرياضية التى لا يخطئ أهلها فى حلها ، ومعنى هذا أن ديكارت قد طبق بهذه القاعدة المنهج الرياضى على كل العلوم ، وديكارت نفسه يصرح بأن العالم الذى لا يلزم هذه القاعدة عندما يعرض لبحث ما ، يشبه رجلا يرقى منزلا من أسفله الى أعلاه بوثة واحدة ، مهلا السلم الذى أقيم لهذه الغاية •

٤ — قاعدة الاستقراء التام ، وهى أن أقوم فى كل الحالات بإحصاءات كاملة ومراجعات شاملة تجعلنى على يقين من أنى لم أغفل شيئا ، أى أنه يوجب على الباحث ان يمر بحركة فكرية متصلة على كل ما يتصل بموضوع بحثه ، ويراجع الصلات التى تقوم بين حلقات سلسلة الاستدلالات ، وهو فى هذه القاعدة يتفق مع يكون صاحب المنهج التجريبى فى الأمثلة الصليبية فى منهجه ، والواقع أن ظاهرة التأنى وعدم التسرع كانت سمة العصر الذى عاش فيه كلاهما ، وفيها رد على نقص المناهج التى اصطنعت فى العصور السالفة (١) •

(١) : A. Koyré, Trois Leçons Sur Descartes . وقد نشرت ترجمته العربية للاستاذ يوسف كرم تحت عنوان « ثلاثة دروس فى ديكارت ، ١٩٢٧ ، وأنظر الفقرة ٦ من مقدمة ترجمة « مقال عن المنهج » والباب الثالث من كتاب ديكارت لزميلنا المرحوم الدكتور عثمان أمين . وكذلك L. J. Beck, Method of Descartes (A Study of the Regulae)

وبهذه القواعد تلافي ديكارت النقص الذى كان فى منطق أرسطو القياسى وان كان منهجه قد توسع فيه لينتز + ١٧١٦ Leibnitz ورياضيو القرن الماضى من أمثال جورج بول + ١٨٦٤ G. Boole من أنشأوا المنطق الرياضى الحديث ، Logistic ورد « برترند رسل » و « وايتهد » أصول الرياضة الى مبادئ منطقية أساسية ، وسنعود الى هذا عند الحديث عن علم المنطق فى الفصل الثانى من الباب الرابع .

وعلىنا الآن أن نلاحظ أن ديكارت ينشد المعرفة اليقينية ، ويرى أنها تمثل فى أفكار فطرية innate ideas بسيطة غير مركبة ، يولد الانسان مزودا بها ولا يكسبها بخبرة حسية ولا بتأمل عقلى (كفكرة الله) وهذه الأفكار تدرك عن طريق الحدس الذى لا يخطئ ابدا (لان وظيفته عند ديكارت أن يتصور ولا يصدر حكما ، والخطأ انما يكون حين تدفع الارادة صاحبها الى اصدار حكم على موضوع لا يكون واضحا متميزا) ان بدأ الباحث بفكرة مركبة غير بسيطة ، وجب أن يردها الى عناصرها الأولى ، ثم يسير من هذه المقدمات البسيطة عن طريق الاستنباط العقلى بنظام وتسلسل متدرجا الى ما يلزم عنها من نتائج (أفكار مركبة) ... وهكذا استعان ديكارت ببعض الخصائص التى تميز المنهج الرياضى ، التماسا للدقة واليقين الذى يميز العلوم الرياضية .

ونلاحظ فوق هذا أن العقليين يرون أن التجربة مصدر للمعرفة الحسية الظنية ، وأن العقل وحده هو مصدر المعرفة اليقينية الوحيد ، أما التجريبيون فقد رفضوا التسليم بوجود أفكار فطرية عند الانسان ، اذ كان شعارهم : ليس فى العقل شئ الا وقد مر بالحس أولا ! ومع هذا فقد فطنوا الى أن استخدام الرياضة فى العلم الطبيعى يحقق له

الدقة والضبط (١) .

ولعل من المفيد أن نلاحظ أن منهج الفلسفة العقلى - على النحو الذى وضعه ديكارت - لا يستقيم بغير خطوة تسبقه . هى الشك فيما يحوى العقل من أفكار قبل البدء فى البحث ، وهى خطوة تقابل فى المنهج التجريبي ، عند يكون جانبه السلبى ، وهو جانب الأوثان الاربع التى قصد بها تطهير العقل مما يحويه من أخطاء قبل أن يبدأ بحثه .

والشك - على ما سنعرف - نوعان : حقيقى مطلق ، ومنهجي على الأول توقف عن اصدار حكم ما ، وهذا ما حاربه ديكارت ، وأما الشك المنهجي الذى يعتبر منهجا فى التفكير فهو الذى يزاوله صاحبه بإرادته امعانا فى النزاهة ورغبة فى البعد عن التأثير بأفكار سابقة حتى يصل العقل وحده الى المعرفة اليقينية الصادقة ، وسنعود الى الحديث عن هذا الشك فى الفصل الأول من الباب الثالث بشئ من التفصيل ، فليرجع اليه من شاء مزيدا من الايضاح .

هذا هو منهج البحث فى الفلسفة كما وضعه ديكارت ، وسلم بأصوله العقليون بعده ، فأصبح المنهج التقليدى للفلسفة ، وقد رأينا كيف استعين فيه بالاستنباط الرياضى تفاديا لعقم القياس واجدابه ، ولكن التجريبيين من الفلاسفة قد أنكروا هذا المنهج العقلى ، بل ذهب أنباع الوضعية الكلاسيكية والوضعية المنطقية المعاصرة الى انكار العقل نفسه ونزعوا الى اقامة فلسفة علمية خالصة ، وصرح التجريبيون عامة والوضعيون خاصة بأن كل ما لا يصطنع مناهج البحث التجريبي عبث لا طائل تحته ! من أجل هذا وجب أن نقف عند مناهج الاستقراء لنرى ماذا يقصد هؤلاء باتجاههم التجريبي ، ولنستوفى حديثنا الذى نحن بصددده :

(١) أنظر الفصل الثالث من الباب الثالث فى منابع المعرفة وأدواتها (عند العقلين والتجريبيين) .

٢ - في الاستقراء التجريبي

الاستقراء ودلالته - مراحل منهج البحث العلمي : (١) الملاحظة والتجربة . (٢) وضع الفروض . (٣) التثبت من صحة الفروض طرق الاستقراء عند جون ستورث مل ونقدها - أهمية الاستقراء . في حياتنا - من تاريخ منهج البحث العلمي : في العصور القديمة والوسطى - في عصر النهضة في أوروبا - في العصر الحديث - البحث التجريبي العلمي في التراث العربي .

الاستقراء ودلالته :

حضارتنا المادية الراهنة مدينة بوجودها للعلم ، وقوام العلم منهجه الاستقرائي (التجريبي) الذي يصطنعه حين يعرض لدراسة ظواهر العالم المحسوس ، ابتغاء الكشف عن العلاقات الثابتة المطردة التي تربط بين بعضها والبعض الآخر . حتى اذا تهيأ له الالمام بذلك ، أمكنه أن يسيطر عليها وأن يتحكم في توجيهها ، وأن يسخرها لخدمة البشرية ورفاهية أبنائها ، وبهذا المنهج (العلمي) قهر العلم الطبيعة ، وحقق للإنسان الكثير من أسباب الرخاء والتقدم .

واهتمام المحدثين بالاستقراء منهجا للبحث العلمي ، مرده الى قصور القياس الصوري القديم عن تحقيق الغاية من الاستدلال في كل صورته ، وهي كسب معرفة جديدة ، لأن مقدماته ليست على الدوام يقينية ، فقد تكون ظنية (في الاستدلال الجدلي) أو كاذبة (في الاستدلال السوفسطائي) ومن أجل هذا كانت نتائج القياس كثيرا ما تتنافى مع خبرتنا في دنيا الواقع ، لأن محك الصدق في القياس هو اتساق نتائجه مع مقدماته ، وليس تطابقها مع العالم الخارجي على نحو ما قلنا من قبل .

بل ان الباحث لا يتسنى له أن يتوصل الى معرفة جديدة باتباع شرائط القياس ، حتى مع افتراض مقدماته مطابقة للواقع ، لأن نتائج القياس متضمنة دائما في مقدماته ، ومن ثم لا تكون ذات قيمة في حياتنا الدنيا ، لأنها ليست جديدة بالنسبة للباحث ، فمن يسلم بصحة المقدمة

التي تقول « كل شهيد بطل » يدخل في موضوع القضية — وهو شهيد — كل أفراد الشهداء ، وحين يضيف الى هذا قضية ثانية يقول فيها « فريد شهيد » يعلم أن فريدا هذا أحد الشهداء الذين سبق أن وصفهم في قضيته الأولى بأنهم أبطال . ومن ثم لا يكون في النتيجة التي ينتهي اليها قياسه (وهي : فريد بطل) شيء جديد . انها تحصيل حاصل Tautology ، لأن النتيجة صيغة جديدة تعبر عما سبق أن عرفناه في القضية الاولى ، بل ان هذا أشبه ما يكون بما يسيه المناطقة بالمصادرة على المطلوب .

ومن هنا ذهب المحدثون الى أن هذا القياس عقيم مجذب لا يكشف عن معرفة جديدة ، حقيقة انه يفيد في تنمية القدرة على الجدل ، ولكنه يفسر لنا ما نعلمه ، ولا يكشف لنا عما نجهله فيقول «ديكارت» في حملته على القياس الصوري ، وشرط الاستدلال في كل صورته أن يفرض بالباحث الى كسب معرفة جديدة تكون متضمنة في مقدماته .

من أجل هذا صرح رواد الفكر الحديث في عصر النهضة وما بعده بأن تمسك مفكرى العصر المدرسى بالقياس الصوري منهجا للبحث . هو الذى أفضى بتفكيرهم الى العقم والاجداد ، وبحياتهم العقلية الى الاضمحلال ، اذ الأصل في التفكير العلمى أنه أداة لكسب معرفة جديدة عن طريق الانتقال من معلوم الى مجهول ، وفق قواعد معينة حددها منهج علمى ، وقد ثبت أن الكثير من الحقائق لا يتيسر الكشف عنه بطريق القياس الذى يبدأ بوضع مقدمات عامة ويهبط منها متدرجا الى أفراد تتدرج تحت هذه المقدمات — ومن هنا قيل أنه استدلال هابط — ومنطق الأشياء يقتضى البدء بالصعود قبل القيام بالهبوط . أى أن أبحاث يتدرج في استدلال صاعد يرتقى فيه من الحالات الجزئية الى المقدمات العامة (القوانين) ، وهذا الاستدلال الصاعد هو الاستقراء . فاذا كان القياس انتقالا من حكم كلى الى حكم جزئى ، فان الاستقراء انتقال من جزئيات الى حكم عام ، وهذا يتضمن القول بأن نتائج القياس أخص من مقدماته ، بينما هي فى الاستقراء أعم منها .

وقد قلنا أن معيار الصدق في القياس اتساق نتائجه مع مقدماته .
بينما هو في حال الاستقراء تطابق نتائجه مع خبرتنا في العالم الحسى .
ومن أجل هذا كثيرا ما تصدق نتائج القياس من الناحية الصورية —
فلا يكون بينها وبين مقدماتها تناقض — ومع هذا تكون النتائج متنافية
مع الواقع .

وليس معنى هذا أننا نستطيع أن نستغنى بالاستقراء عن القياس ، إذ
أننا نتوصل بالاستقراء الى القضايا العامة ، وفي وسعنا جعل هذه القضايا
في قياس تثبت عن طريق قواعده من صحة هذه المقدمات العامة ، ويكون
ذلك بتطبيقها على حالات جزئية لم تتناولها ملاحظتنا من قبل ، وبهذا
نرى أن القياس لازم للاستقراء متم له ، كما أن الاستقراء ضرورى
للقياس من حيث أن الثبت من صحة مقدماته العامة إنما يكون عن
طريق الاستقراء .

أما كيف يتوصل الباحث الى النتائج العامة (القوانين) بالارتقاء
إليها من الجزئيات ، فذلك إنما يكون بملاحظة الجزئيات ، وأجراء
التجارب عليها — ان تيسر ذلك — وهذا هو الاستقراء الذى يستخدم
منهجا للبحث الاستقرائى التجريبي (العلمى) .

ومعنى هذا أن الاستقراء يراد به فحص مجموعة من الظواهر الحسية
ابتغاء الكشف عن عللها (أو معلولاتها) عن طريق وصفها وتقرير حالتها
ووفقا للواقع المحس ، وقوام هذا هو الملاحظة (أو التجربة) المقصودة ،
ومتى عرفت الظروف التى توجب وقوع الظاهرة أمكن التنبؤ بحدوثها ،
استنادا الى أن العلاقة بين الظاهرة وعلتها (أو معلولها) علاقة حتمية .
وهذا الاستقراء يهدف الى وضع قوانين عامة تفسر الظواهر التى تستخدم
الاستقراء فى دراستها ، وهى لا تعبر عن معرفة يقينية ، كما هو الحال
فى قوانين العلوم الصورية (من منطق ورياضيات) أو فى قوانين
الاستقراء التام (وهى التى يتوصل اليها الباحث إليها بملاحظة « كل » فرد
من أفراد الظاهرة لتى يقال عنها هذا القانون .

والاستقراء العلمى لا تيسر فيه ملاحظة « كل » فرد من أفراد الظاهرة فى كل مكان وفى كل زمان ، فيضطر الباحث الى ملاحظة نماذج منها ، ثم يعمم حكمه على جميع أفرادها فى كل زمان ومكان . وهذا التعميم (الذى يتشمل فى قوانين العلم) ضرورى لتقدم العلم من ناحية . وتيسير حياتنا اليومية من ناحية أخرى •

هذا التعميم — من ملاحظة نماذج فردية — يبرره أمران : (١) اعتقادنا بأن لكل ظاهرة علة توجب وقوعها ، ولكل علة معلول ينشأ عنها — وهذا هو قانون العلية العام Law of Universal Causation (٢) اعتقادنا بأن ظواهر الطبيعة تجرى على غرار واحد ، وتسير على نسق لا يتغير ، فاذا لاحظنا بضعة أفراد تعاطوا الزرنيخ فماتوا جميعا . حكمنا استنادا الى خبرتنا بأن كل من تعاطاه قضى نجه ، وهذا هو قانون اطراد الطبيعة Uniformity of Nature •

وتتميز القوانين الطبيعية (الاستقرائية) بأنها وصفية تقرر حالة الظواهر كما هى فى الواقع ، لا كما يشتهى الباحث ويتسنى ، وهى تخالف قوانين العلوم المعيارية — كالأخلاق والمنطق والجمال — من حيث ان هذه تعبر عما ينبغى أن يكون ، وليس عما هو كائن ، وهذا الى جانب أن القوانين الطبيعية احتمالية ترجيحية وليست يقينية كقوانين المنطق وقوانين الرياضيات البحتة ، وذلك لأن القوانين الطبيعية تقال تفسيراً لمجموعة من الظواهر المتشابهة لم يخضع الكثير منها لما نجريه من ملاحظات وتجارب •

ونلاحظ مما أسلفنا أن للعقل عمله الملحوظ فى الاستقراء التجريبي ، فالخلاف بين العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية أن الأولى فيها أيضاً استنباط عقلى ولكنه يلتبس برهانه فى الظواهر الجزئية — أى الوقائع الحسية — بينما الاستنباط فى العلوم الرياضية يبدأ من بديهيات أو فروض — لا جزئيات محسوسة — ويلتبس البرهان عن طريق الاثبات الاستنباطى المحض •

وهكذا نرى أن منهجى الاستقراء التجريبي والاستنباط الصورى يتفاديان عند دعائهما النقص الذى أخذوه على القياس الصورى ، وهو عقسه واجدابه فى عدم كشفه عن معرفة جديدة ، فالمنهجان يضمنان صحة المقدمات فى كل الحالات - كل بطريقته - وعندئذ تقوم قيمة القياس فى أنه يفيد فى عرض حقائق سبق كشفها واختيار صحتها بمنهج أخرى . ولعلنا نلاحظ أن المنهجين الجديدين - الاستنباط والاستقراء - قد ظهرا فى أوروبا فى مطلع العصر الحديث ، حين مست الحاجة - فى القرن السابع عشر خاصة - الى وضع مناهج للبحث ، يستعاض بها عن منهج القياس الذى ترمد عليه رواد الفكر الحديث ممن تحرروا فى ذلك الوقت من كل سلطان - الا سلطان العقل أو التجربة - فوضع فرنسيس ييكون أسس المنهج التجريبي فى كتابه «الأورجانون الجديد» *Novum Organum* ليعارض به الأورجانون - أى الاداة أو الآلة - الذى وضعه أرسطو قديما ، ووضع ديكارت أسس منهج الاستنباط العقلى فى كتابه « المقال عن المنهج » *Le Discours de la Méthode* ووضع فلاسفة « بور رويال » *Port Royal* منطقهم « فن التفكير » ، ووضع « مالبراش » *Malebranche* « البحث عن الحقيقة » الخ (١) .

وقد شهد هذا القرن - السابع عشر - تقدما علميا ملحوظا ساعد على وجود جو تجريبي خالص ، وكان مرد هذا التقدم الى ما اخترعه مفكروه من وسائل أظهرها تقدم الرياضيات (٢) .

وظن رواد الفكر الحديث أن فى الامكان وضع منهج واحد يصطنع فى جميع الأبحاث فى كل فروع المعرفة البشرية ، ذلك ما نراه عند

(١) قارن كتاب

W. Libby, *An Introduction to the History of Science* فصل ٦ عن منهج البحث العلمى .

(٢) *Libby* فصل ٦ ص ٧٢ وما بعدها - ففى هذا القرن ابتكر ديكارت الهندسة التحليلية - سبقه الى هذا الخوارزمى - وابتدع لينتزونىوتن حساب التفاضل والتكامل - سبقه الى هذا ثابت بن قره - واخترع المقراب (التلسكوب) والمجهر (الميكروسكوب) واخترع جاليليو الترمومتر واخترع تورشلى البارومتر ...

فرنسيس بيكون + ١٦٢٦ حين وضع أساس المنهج التجريبي الحديث الذى اصطنعته العلوم الطبيعية بعد ذلك (١) . وما صرح به ديكارت - ١٦٥٠ أبو الفلسفة الحديثة عندما وضع كتابه « المقال فى المنهج لاحكام قيادة العقل والبحث عن الحقيقة فى العلوم » فاصطنعت العلوم الانسانية منهجه بعده حتى ضاق الوضعيون به على نحو ما عرفنا من قبل .

مراحل منهج البحث العلمى

منهج البحث العلمى التقليدى (التجريبي أو الاستقرائى) الذى تصطنعه العلوم الطبيعية فى دراسة الظواهر الحسية ، يتألف من أربع مراحل ، تتسل أولاهما فى ملاحظة الظواهر واجراء التجارب عليها . وتبدو ثانيتهما فى وضع فروض علمية تفسر هذه الظواهر تفسيراً علياً . وثالثتها فى اختبار الفروض التى تسلمنا الى الكشف عن القانون العلمى . وهذا القانون انما يجرى ليربط الحقائق الجزئية بعضها ببعض بروابط ثابتة غير عرضية ، ومتى عرف القانون أمكن التنبؤ بوقوع الظواهر مقدماً كما سنعرف بعد ، أما المرحلة الرابعة فتبدو فى التعبير عن القوانين برموز رياضية ، لأن العلم قد أصبح مولعاً بتحويل الكيفيات الى كميات عددية (٢) فلنقف قليلاً لتفسير هذه المراحل :

١ - الملاحظة والتجربة Observation and Experiment

يراد بالملاحظة العلمية توجيه الذهن والحواس الى ظاهرة أو مجموعة من الظواهر الحسية ، رغبة فى الكشف عن صفاتها وخصائصها ، توصلاً الى كسب معرفة جديدة ، وتقوم طريقة الدراسة فى وصف الظاهرة ، ومراقبة سيرها عمداً ، وتقرير حالتها باختبار الخصائص التى تساعد على فهم حقيقتها ، ومعرفة كل الظروف التى أوجبت وجودها (أى عللها) والنتائج التى ينتظر أن تصدر عنها (معلولاتها) .

(١) وان كان بيكون يصرح بأن منهجه هذا ليس الوحيد للبحث العلمى ، وليس مبتكراً ولا كاملاً ولا أن الاستغناء عنه غير ممكن - أنظر Libby، السالف الذكر ص ٧٤ .

(٢) أنظر : البند الرابع فى (أهم خصائص التفكير العلمى فى أواخر هذا الفصل .)

وكثيرا ما يتعرض الباحث في اجراء ملاحظاته ، لأسباب أظهرها خداع حواسه أو قصور تفكيره ، أو اغفال ناحية لها خطرهما في تعليل الظاهرة التي يدرسها ، أو تعليق أهمية على ناحية لا قيمة لها في تعليل هذه الظاهرة ... أو نحو هذا مما يفضى بالباحث الى الوقوع في الخطأ .

وتفادى هذا النوع من الأخطاء يقتضى الباحث أن يبدأ بتحديد الغرض الذى تهدف اليه ملاحظاته ، وأن يحصر انتباهه في رصد سير الظاهرة ومعرفة خصائصها ، وأن يعتصم بالصبر والأناة بحيث لا يتعجل في تقرير ما يشاهده من أحوالها ، وأن يحذر الاعتماد على ذاكرته لأنها كثيرا ما تخون ، وأن يلتزم النزاهة بحيث لا يدخل أهواءه ورغباته ومصالحه في توجيه ملاحظاته .

أما التجربة فهي ملاحظة مستثارة ، لأن الباحث اذا كان في حال الملاحظة يرقب الظاهرة ويسجل حالتها من غير أن يحدث فيها تغيرا ، فانه في التجربة يلاحظ الظاهرة التي يدرسها في ظروف هيأها هو وأعدّها بإرادته تحقيقا لأغراضه في تفسير هذه الظاهرة ، وهذه هي التجربة العلمية ، فهي ملاحظة يتدخل أثناءها الباحث في مجرى الظاهرة التي يدرسها ، بمعنى أن يعدل من ظروفها أو يغير في تركيبها حتى تبدو في أنسب وضع صالح لدراستها ، واذا كان في وسع عالم الفلك أن يقتصر في دراساته على الملاحظة ، لأنه لا يستطيع أن يهيئ بارادته الظروف التي يدرس فيها أجرام السماء ، فان عالم الكيمياء مثلا لا يستغنى عن التجربة أبدا ، بها يركب عناصر ، ويحلل مركبات لا يراها في الطبيعة على هذا الوضع ، ان اقتصره على الملاحظة يعوق الكثير من دراساته ، اذ بالملاحظة يرى الماء في حركته وسكوته ، ولكن بالتجربة وحدها يستطيع أن يحلله الى عناصره ، وأن يعرف نسبة كل عنصر في تركيبه . وأن يعود فيركب من هذه العناصر بنسب معينة ماء ... واذا أراد الكيماى أن يعرف أثر غاز الاستصباح في رئتي حيوان - كالأرنب مثلا - وضعه داخل اقاء يملأه هذا الغاز ، ولاحظ نتائج ذلك ، دون أن ينتظر حتى تواتيه فرصة يدخل فيها الأرنب الى مكان مملوء بهذا

الغاز ليتبين أثر الغاز على رئتيه ، ومثل هذا يقال في سائر الظواهر التي تدرسها الكيمياء وما يشبهها من علوم طبيعية •

وللتفرقة بين ملاحظة الظواهر التي يراد دراستها ، واجراء التجارب عليها يقول « زيمرمان » Zimmerman : ان مانعرفه بالملاحظة يبدو أنه يظهر طوعا من تلقاء نفسه ، أما ما نعرفه بالتجربة فهو ثمرة محاولات نقوم بها للتحقق من وجود الشيء أو عدم وجوده . وبهذا تصبح الملاحظة تسجيل ظواهر بحالتها ، والتجربة تسجيل ظواهر يخلقها المحرب أو يحددها ، يقول كيفيه Cuvier ان من يلاحظ ينصت للطبيعة ومن يجرب يستجوبها ويضطرها الى الكشف عن نفسها ، ولكن الواقع أن العقل لا يبقى على الدوام معطلا أثناء الملاحظة ، اذ أن الملاحظة لاتتاح على الدوام بمحض المصادفة وبغير تفكير سابق ، بل كثيرا ما يسبقها تفكير يهدف الى التحقق من صحة رأى ما •

واذا وجه المحرب أسئلة الى الطبيعة وبدأت تتكلم ، وجب أن يسكت حتى يتيح لها أن تعبر عن نفسها ، وحسبه ان يسجل اجاباتها مصفيا اليها مستجيبا لقراراتها ، دون أن يحتفظ في ذهنه بفكرة يقررها عن بحثه قبل بدء دراسته ، اذ ليس من حق المحرب أن يتمسك بفكرته الا باعتبارها أداة لاستجواب الطبيعة ، وعليه أن يخضع فكرته للطبيعة وأن يكون مهيئا للتخلي عنها أو تعديلها اذا اقتضى البحث العلمى ذلك ، حقيقة ان التجربة يسبقها تدبير لظروفها ولايجادها لأن تصميم التجربة ليس الا توجيه سؤال ، ولا يكون هذا الا بعد وجود فكرة تتطلب الجواب ، ولكن نتائج التجربة يتحتم ألا تسبقها فكرة يحتفظ بها الباحث في ذهنه، والا أئلف بذلك بحثه - فيسا يقول كلود برنار في مدخله لدراسة الطب التجريبي •

ولكن اجراء التجارب لا يتيسر في الكثير من الحالات ، كحالة الفلكى الذى يرصد أجرام السماء ، والجيولوجى الذى يعرض لتاريخ تكوين الطبقات الأرضية ، والفسيولوجى الذى يدرس وظائف اعضاء

النجم .. ومثل هذا يقال في المؤرخ وعالم الاجتماع غالباً .. ففي مثل هذه الحالات يقنع الباحث باستخدام الملاحظة العلمية . ولا يطعم في اجراء تجارب على موضوعات بحثه .

وكثيرا ما يكون اجراء التجارب ميسورا ولكن تعوقه اعتبارات انسانية خالصة . ففي الحالات التي يترتب على التجربة اضرار بالانسان . يستمض الباحث عن الانسان بحيوان - من قطط وأرانب وفيران ونحوها .

والقيام بملاحظة الظواهر واجراء التجارب عليها يتطلب خضوعا تاما لنواقع . ومن ثم يستلزم صبرا ومثابرة ودقة ونزاهة ، وهي صفات أخلاقية لا يستقيم بدونها بحث علمي ، وكثيرا ما ينطوى التجريب على أخطار تتطلب شجاعة ، فالعلماء الذين كانوا يدرسون أشعة أكس قد تعرضوا لعمليات بتر مخيفة ، وكان « كلود برنار » يجرب آثار المرض المسبب بداء الخيل على حصان فعقره ! ومثل هذا في تاريخ التجريب كثير .



هذا هو دور الملاحظة والتجربة في مجال البحث العلمي ، ومع خطرها الملحوظ في مجال الدراسات العلمية ، فإن استخدامها لا يكفي لقيام العلم . لأن العلم لا يستقيم الا اذا حقق البحث غايته . وهي وضع القوانين التي تكشف عن العلاقات العلية الثابتة بين الظواهر ، يقول برترند رسل B. Russell ان العلم وان كان يبدأ بدراسة الوقائع الجزئية الا أن معرفتنا التجريبية بهذه الوقائع لا تكفي لقيام العلم ، لأن العلم لا يستقيم الا اذا كشفنا عن القوانين العامة التي تكون هذه الوقائع الجزئية تطبيقا لها ، ومن هنا كانت أهمية الواقعة الجزئية تقوم في أنها مجرد مثل يشهد بقانون من قوانين الطبيعة (١) .

فكيف يتيسر الكشف عن قوانين الطبيعة اذن ؟ ان ذلك يكون

(١) Bertrand Russell. Scientific Outlook. P. 58-9.

بوضع فروض لتفسير الظواهر التى تفرض لدراستها . ثم التثبت تجريبيا من صحة هذه الفروض .

٢ - وضع الفروض :

لا قيمة لملاحظة الظواهر واجراء التجارب عليها الا متى اقترنت بمحاولة الكشف عن العلاقات الثابتة التى تربط بينها . حتى تيسر وضع قانون عام يتكفل بتفسيرها . وسبيل هذا هو الفرض العلمى Hypothesis ، ويراد به تكهن الباحث - بعد انتهائه من ملاحظاته وتجاربته - بتفسير مؤقت للظاهرة التى يدرسها ليعرف عللها (أو معلولاتها) ولا تكفى المشاهدة أو التجربة فى تفسير هذه العلاقات السببية (العلية) انما يفتقر هذا التفسير الى التعقل والنظر والتأمل . لأنه افتراض علة للظاهرة (أو معلول لها) على سبيل الحزر والتخمين . وعلى الباحث أن يمتحن هذا الفرض ليتثبت من صدقه . فان ثبت بطلانه عدل عنه صاحبه الى فرض ثان فثالث فابع حتى يهتدى الى فرض يثبت أنه كفيلى بتفسير الظاهرة التى يدرسها ، ومن ثم يكون قانونا عاديا .

وواضح من هذا أن قوام الفرض الخيال (١) ، فالباحث يتكهن عن طريق الخيال بالعلاقة العلية التى تقوم بين الظواهر ، وفى هذا يبدو جانب الابتكار فى منهج الاستقراء ، وحظوظ الناس من هذا الخيال تتفاوت بتفاوت نصيبهم من الذكاء وسرعة البداهة وصفاء الذهن وسعة الاطلاع والقدرة على استغلال المعلومات السابقة ونحو هذا مما يعين على تخيل التفسير الصحيح .

وقد يواصل العالم بحثه عن فرض يفسر به ظاهرة يقوم بدراستها ، وعلى غير جدوى يكون بحثه ، ثم يأتيه الفرض كالهام مفاجئ - هو من غير شك نتيجة تفكيره المستمر وبحثه المتواصل فى موضوعه . فمن ذلك أن « هيرو » Hero ملك سراقوصة قد ساوره الشك

(١) خيال العالم وهو غير خيال الفنان كما سنعرف عند الحديث على خصائص التفكير العلمى .

فيا اذا كان تاجه من ذهب خالص . أو خليطا من ذهب وفضة . وطلب الى « أرشيدس » ٢١٢ ق ٥٠ Archemides . أن يحل هذا الاشكال حتى يعرف أمانة الصائغ الذى صنع التاج . وبعد تفكير طويل حائر لاحظ « أرشيدس » حين نزل الى الحمام أن سطح الماء قد ارتفع عند حلول جسده فيه . فخرج من حمامه مهرولا صائحا : وجدته وجدته ! - أى وجد الحل - اذ أمكن بعد هذا وضع سبيكة من الذهب الخالص فى وزن التاج فى وعاء مملوء ماء . ومعرفة مدى ارتفاع الماء فى وعائه ، ثم اخراج السبيكة ووضع التاج مكانها . فاذا كان ارتفاع الماء فى الحالىن واحدا ، ثبت أن التاج من ذهب خالص ، والا ثبت غش الصائغ (١) !

وللفروض العلمية شروط تحد من جسوح الخيال الذى يسكن من وضعها . من أظهر هذه الشروط أن يقوم الفرض على الملاحظة والتجربة حتى لا يكون مجرد تكهن أوحى به خيال شارد ، وألا يتنافى الفرض مع الحقائق المقررة والقوانين العلمية والحقائق المسلم بصحتها ، فلا يجوز عنه النظر فى مرض استعصى على الأطباء علاجه ، أن يفترض لتعليل المرض أنه نتيجة تأثير الجن أو الارواح الشريرة أو نحوها ، كما لا يجوز أن يفسر وقوع كارثة بأنه كان من أثر دعاء مظلوم ، ولا أن تعلل تعاسة الانسان أو سعادته بردها الى علاقة مولده بالأفلاك ... أو نحو هذا مما يتنافى مع الحقائق المقررة . ومن شرائط الفرض العلمى أن يكون من الميسور التثبت من صوابه أو خطئه بالخبرة الحسية وحدها ، لأن كل ما لا يدخل فى نطاق هذه الخبرة يتحتم استبعاده من مجال البحث العلمى . فلا يجوز لعالم أن يفترض عند البحث فى ظاهرة الزلازل أو البراكين أن الذى أحدثها روح شرير ، لأن التحقق من وجود الارواح لا يتيسر عن طريق الحس ، ولا أن يفترض عند تعليل الكواكب أنها

(١) انتهى أرشميدس الى وضع قانون الاجسام الطافية الذى يقول : ان الجسم المغمور فى سائل . يقل وزنه بمقدار وزن ما يزيحه من هذا السائل، وكان لهذا القانون منفعته فى صنع السفن بوجه خاص .

مضايح عنقها الآلهة في فضاء السماء ، ان التثبت من وجود القوى الخفية والعوامل الغيبية مستحيل عن طريق الخبرة الحسية ، ومن ثم وجب استبعادها من نطاق البحث العلمى .

٢ - التثبت من صحة الفروض Verification of Hypotheses

أشرنا الى أن الفرض الذى يثبت النواقع خطأه . يجب العدول عنه الى فرض يشهد الواقع بصوابه ، وعندئذ يصبح قانوننا ، ووضع التوانين العامة هو غاية كل بحث علمى ، من أجل هذا مست الحاجة الى وضع قواعد تساعد الباحث على اختبار فروضه وتمحيصها لمعرفة صوابها أو خطئها ، والفضل الأكبر فى كشف هذه القواعد مرجعه الى « جون سنورت مل » + ١٨٧٣ J.S. Mill ، وقد أراد بها أن تكون أداة للتحقق من صحة الفروض التى توضع تفسيرا للظواهر التى تتناولها الملاحظة أو التجربة (١) .

وقبل أن نجمل هذه الطرق نشير الى أن الأمثلة الايجابية - أى التى تؤيد صحة فرض من الفروض - لا تكفى لإثبات صدقه ، لأن الشواهد السلبية التى تنفى صحته أهم فى مجال الاختيار والتمحيص من الشواهد المؤيدة له ، بل ان مثالا واحدا يتنافى مع الفرض يكفى لهدمه وبيان فساده ، بالغا ما بلغ عدد الشواهد المؤيدة لصدقه - كما قلنا من قبل - فاذا لاحظ محقق فى جريمة قتل أن جثة القتيل قد وجدت ملقاة على أرض حجرة ، يملكها رجل معين ، والى جوار الجثة سكين مخضب بالدم اتضح أنه ملك هذا الرجل ؛ وأثبتت التحريات أن علاقته بالقتيل كانت سيئة وأن ماضيه وحاضره يشهدان بأنه ذو سوابق و . . . كل هذه شواهد تؤيد الافتراض القائل بأنه القاتل ، ولكن اذا ثبت أن هذا الشخص كان أثناء وقوع الحادث فى سفر بعيد ، كان هذا الدليل وحده

J. S. Mill, System of Logic, Bk, III, ch. VIII, (1884), p. 253-66.(١)

وفى الفصل التاسع يعرض أمثلة يوضح بها هذه القواعد .

كافيا في استبعاد الفرض القائل بأنه القاتل • فديكور من مدبري
الجريمة ولكنه ليس من منفذيها على أى حال •

طرق الاستقراء عند « مل » ونقدها :

أما عن طرق الاستقراء التي وضعها « مل » لتحيص الفروض
واختبار صوابها فنجملها فيما يلي :

(١) طريقة الاتفاق أو التلازم في الوقوع (٢) : Method of agreement

ويراد بها القول بأن وجود العلة يستلزم وجود معلولها ، وقد فطن
اليها الأصوليون من فقهاء المسلمين ومتكلميهم في العصور الوسطى
فقالوا ان العلة « مطردة » أى أنها تدور مع الحكم وجودا ، وقد عرض
فرنسيس بيكون لهذه الطريقة وسأها بقائمة الحضور في منهجه •

نسوق مثالا من تاريخ التجريب العلمى ايضاها لهذه القاعدة :

حين عرض « ولز » لتفسير ظاهرة الندى لمعرفة علة تكونه ، لاحظ
أن الضباب يتكاثف على سطح الزجاج شتاء ، وبخار الماء يتكاثف على
جدار الكوب متى احتوت ماء مثلجا ، وعلى سطح المراة متى زفر فيها
الانسان نفسه ، و . . . الخ • ولاحظ أن هذه الحالات تتفق كلها في
شيء واحد وتختلف فيما عداه من ظروف ، تتفق في أن بخار الماء الذى
يحملة الهواء يتكاثف على سطح الأجسام السليبه متى كانت حرارته أقل
من حرارة الجو المحيط به فرجح عنده أن هذا هو علة تكون الندى •

وتستخدم طريقة التلازم في الوقوع في أكثر الحالات عند البحث
عن علة ظاهرة معينة - كما هو الحال في المثال السالف - ومن الممكن
استخدامها عند البحث عن معلول علة معينة ، كأن يراد البحث عن النتيجة
التي ترتب على تنفيذ قانون حماية الصناعات المحلية ، فيستعرض الباحث
كل الظواهر التي وقعت بعد تنفيذ هذا القانون في الدول التي نفذته

فعلا ، فإذا لاحظ أن النتيجة التي اقترنت بتنفيذه في جميع هذه الدول هي أن إيراداتها قد ازدادت . وأما الظواهر الأخرى التي ظهرت بعد تنفيذه فتختلف باختلاف هذه الدول ، رجع في ذهنه أن ازدياد الإيراد معلول أي نتيجة ترتبت على تنفيذ هذا القانون .

وتيسيرا لفهم هذه القاعدة يمكن التعبير عنها بالرموز . فإذا كانت لدينا أحوال مختلفة بينها عامل واحد ثابت لا يتغير . كان هذا العامل هو علة الظاهرة ، فالأحوال .

هـ . و . ز . ح . هـ . ط . ك . ل . هـ . م . ن . و . هـ . ي .
ص . ع . . . الخ كانت هـ هي علة الظاهرة التي تختلف أحوالها في كل ما عدا هذا العامل .

وفي حالة البحث عن معلول الظاهرة أ نستعرض جميع الظواهر التي « تقتزن » بهذه الظاهرة كلها وقعت ، فإذا رمزنا لوقوع الظاهرة أول مرة بالحرف ١ وثناني مرة بالحرف ٢ وثالث مرة بالحرف ٣ وهلم جرا أمكن التعبير عن القاعدة بهذه الرموز :

الظاهرة ١ أعقبها أو اقترنت بها ظواهر ب ، ج ، د ، هـ
٢ أعقبها أو اقترنت بها ظواهر ب ، و . ز . ح
٣ أعقبها أو اقترنت بها ظواهر ب . ط . ك . ل
٤ أعقبها أو اقترنت بها ظواهر ب ، م ، ن . ي

عندئذ نلاحظ أن معلول الظاهرة ١ يرجح أنه الظاهرة ب لأنها تقتزن أو تعقب الظاهرة ١ في كل الحالات .

ويلاحظ أن طريقة الاتفاق تستخدم في الملاحظة أكثر مما تستخدم في التجربة . وتصطنع عند البحث عن علل الظواهر أكثر مما تصطنع في الكشف عن معلولات الظواهر . وتسمى هذه القاعدة عادة بطريقة الملاحظة .

ولطريقة الاتفاق مأخذ منها أنها لا تقضى إلى معرفة يقينية ، إذ كثيرا

ما يكون للظاهرة علل متعددة نكفى كل منها لوفوع المعلول ، وكثيرا ما يفوت الانسان عند البحث عن علة الظاهرة . أن يدخل في حسابه عاملا يكون له دخل في احداثها . فاذا عرض البحث عن علة وباء ما . خطر له شرب انصابين به من ماء ملوث . أو تناولهم طعاما فاسدا أو نحو ذلك . وربما انتهى الى تعليل الوباء باشتراك الناس في الشرب من الماء الملوث . دون أن يخطر له مثلا أن الوباء كان نتيجة عدوى ضيف وفد من بلد مجاور ! وقد ساق أحد نقاد هذه الطريقة مثالا يوضح به الخطأ الذى يحتل أن ينشأ عن استخدامها فقال : اذا افترضنا أن جردلا ومقعدا وكرة تشترك في أنها ذات لون أحمر ، ولا تتفق فيما عدا هذا الا في أنها موجودة في غرفة واحدة ، اقتضى تطبيق قاعدة الاتفاق أن نعلل احمرار لونها بوجودها في غرفة واحدة !

ان الانسان عادة يتوخى في هذه الطريقة الأمثلة التى تؤيد الارتباط بين العلة ومعلولها ، ويفعل الشواهد المضادة التى تثبت أن غياب العلة يستتبع غياب معلولها ، من أجل هذا وجدت :

(ب) طريقة الاختلاف أو التلازم في التخلف : Method of Difference

مفادها كما قلنا ان غياب العلة يستتبع غياب معلولها ، وقد فطن اليها فقهاء الاسلام ومتكلموهم حين قالوا أن العلة منعكسة ، بمعنى أنها تدور مع الحكم عدما . وقد مهد « يكون » منذ القرن السابع عشر لوضع هذه الطريقة بقائمة الغيبة في منهجه الاستقرائى ، وتقوم هذه القاعدة على تجربة نمنع بها وجود العلة لنرى اذا كان المعلول يمتنع — مع وجود الظروف السالفة — أو يظل قائما ، وقد نضيف العلة الى ظروف أخرى لنرى هل يقع المعلول أو لا يقع ، وبهذا تتبين وجود علاقة عليا (سببية) بين ظاهرتين استنادا الى أن غياب احدهما يستلزم غياب الأخرى ، فاذا كان الناقوس يدق متى اهتز في اناء به هواء ، ويختفى صوته متى فرغ الاناء من الهواء استنتجنا أن الهواء علة الصوت . واذا كان الانسان يحيا في جو مشبع بالأكسجين ، ويتوقف تنفسه كلما وجد في جو خلو من الاكسجين ، حكمنا بأن الأكسجين علة التنفس وهلم جرا .

وإذا كانت قاعدة الاتفاق تسمى بطريقة الملاحظة ، فإن قاعدة الاختلاف تسمى عادة بطريقة التجربة ، لأنها أهم في مجال البحث التجريبي من قاعدة الاتفاق ، ولهذا نورد من تاريخ التجريب العلى مثالا يبين عن طريقة تطبيقها :

من ذلك ما عرف منذ أيام اليونان من أن الحياة تنشأ من عدم ، وأن الأحياء توجد مصادفة واتفاقا ، بمعنى أنها لا تقتصر في وجودها الى آباء وأمهات ، وتكفى لايجادها الأقدار (١) ! فأجرى «ريدى» Redi تجربة ينقض بها هذه الدعوى ، ويثبت أن الدود والذباب لا يتشأ من اللحم الفاسد ، وانما يوجد من أحياء مثله ، فوضع قطعة من اللحم الطازج في قدر غطاها بغطاء ، وقطعة أخرى في قدر تركها معرضة للهواء ، وتبين أن الذباب قد حط على اللحم المكشوف ، وبعد فترة وجد به دودا ، ثم وجد بعد فترة أخرى ذبابا جديدا ، أما القدر المغطاة فقد خلت من الدود والذباب تماما . واتفقت ظروف قطعتي اللحم في كل شيء الا في ظرف واحد ، هو أن أحدهما دون الأخرى غطيت فلم تنشأ بها أحياء ، غابت العلة فغاب معلولها ، ومثل هذا في تاريخ التجريب العلمى كثير .

ومن مآخذ هذه الطريقة أن الشواهد قلما تتفق في جميع الظروف ، وتختلف في ظرف واحد أضيف الى الموقف أو حذف منه ، وإذا بدا الاختلاف في أكثر من عامل واحد أضيف الى الموقف وأصبح تحديد الارتباط العلى (السببى) بين الظواهر عسيرا ، فالحاوى قد يقوم بلعبة ينطق فيها بكلمة « جلا جلا » ويمد يده على أثرها الى صندوقه الذى رآه الناس فارغا فيخرج منه أرنا ، فيعتقد السذج أن كل ما أضيف الى الموقف من عناصر هو نطق « جلا جلا » مع بقاء العناصر الأخرى كما كانت ، ومن ثم يستتجون خطأ أن ظهور الأرنب كان نتيجة لهذه الكلمة السحرية ! ! وينسون بهذا عوامل أخرى كانت علة وجود الأرنب في الصندوق الذى رآه الناس فارغا ، منها قدرة الحاوى على التضييل وخفة حركته ونحوها من عوامل .

(١) سميت هذه النظرية القديمة بنظرية التولد التلقائى

(ج) طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف (١) :

وهي تجمع بين الطريقتين السالفتين . بمعنى أن وجود العلة يستتبع وجود معلولها ، وغياها يستلزم اختفاء معلولها . وقد فطن إليها قبل هذا علماء الأصول من المسلمين حين تحدثوا عن « دوران » العلة مع معلولها وجودا وعدما . أو الطرد والعكس فيما كانوا يقولون .

ونسوق من تاريخ التجريب العلمى مثلا يوضح هذه الطريقة :

ذلك أن حمى تكساس قد اجتاحت أبقار الفلاحين في شمالي الولايات المتحدة ، وعرضتهم لأفدح الخسائر ، وكان الفلاحون والقصابون يزعمون أن علة الحمى هي « القراد » فأراد ثيوبولد سمث Th. Smith ، — وقد أعجزه أن يكشف عن علتها — أن يتثبت من حقيقة هذا الفرض ، فجمع في حقل واحد بين بقر من الجنوب حيث الوباء يحمل قرادا ، وبقر من الشمال سليم ، فهلك البقر جميعا . وجمع في حقل ثان بين بقر جنوبى خلصه من قراده ، وبقر شمالى سليم . فلم يصب البقر بسوء . ووضع في حقل ثالث بقرا وقرادا ، فأصيب البقر ونفق ، فانتهى الى أن العلة (القراد) تدور مع معلولها (الإصابة بالحمى) وجودا وعدما .

(د) طريقة التغير « أو التلازم في التغير » (٢) :

بالطرق السالفة ندرك العلاقة العلية بين الظواهر بعضها والبعض الآخر . وذلك باختيار عدد من الأمثلة المتصلة بالظاهرة التي نريد تفسيرها ، فنعرف العلة التي أوجبت ظهورها ، أو المعلول الذي نشأ عنها ، وتبين أن العلة متى وجدت وجد معلولها ، ومتى غابت غاب معلولها . ولكن البحث العلمى كثيرا ما يقتضى تحديد العلاقة العلية تحديدا « كيا » عدديا ، مستندا الى أن كل تغييرا يطرأ على العلة يقترن لامحالة بتغيير مشابه له يلحق بمعلولها . وقد مهد لوضع هذه الطريقة فرنسيس ليكون بقائمة المقارنة في منهجه كما سنعرف بعد .

Joint Method of Agreement and Difference (١)

Method of Concomitant Variation. (٢)

ولما كانت طريقة التغير النسبي نعين على تحديد الانصاف العلى
تحديدا كسيا عدديا ، استخدم العلماء الاحصائيات والرسوم البيانية التى
تعبر عن « كم » الاتصال العلى ، وبهذه الطريقة عرف علماء الطبيعة ان
حجم الغاز والضغط الذى يقع عليه يتناسبان تناسباً عكسياً . وأن الحرارة
الناشئة عن احتكاك مادتين احدهما بالأخرى تتناسب قوة وضعفا مع
القوة التى تبذل عند الاحتكاك كما عرف علماء الاقتصاد أن رخص
الأسعار تمشى طرديا مع كثرة المعروض من البضائع . عكسيا مع قلتها
. . . . وكما عرف علماء الاجتماع — على وجه قريب من الدقة — مدى
نصيب البطالة من وقوع الجرائم وكما عرف علماء الطب مدى
الاتصال العلى بين الكليسيوم فى طعام الأطفال ونمو عظامهم
وهلم جرا .

ومعنى هذا أن أصحاب العلوم الطبيعية — والانسانية التى تنزع
نزعتهما باصطناع مناهج التجربة — لم يقنعوا بالكشف عن العلاقة العلية
بين الظواهر بعضها والبعض الآخر ، وانما نزعوا — تحقيقا للدقة فى
نتائج بحوثهم — الى التعبير عن هذه النتائج بالأرقام ، وكثيرا ما اضطروهم
هذا الى استخدام الآلات الضابطة المدرجة ، وبهذا تيسر لهم أن يعبروا
عن قوانينهم تعبيرا رياضيا كليا يمتاز بالدقة والضبط ، ومن هنا جاءت
أهمية هذه الطريقة فى البحث العلمى .

(هـ) طريقة البواقي The Method of Resedues :

يراد بها الطريقة التى بها نعرف علة شيء ما فى حادثة تعددت فيها
العلل ، فاذا نشأ معلولان عن علتين وعرفنا أن احدى علتين علة لأحد
المعلولين قلنا أن المرجح أن تكون العلة الثانية سببا للمعلول الثانى .
وقد لخص مل هذه الطريقة فى القانون التالى : اذا استبعدت من ظاهرة
جزءا عرفت باستقراء سابق أنه نتيجة أحداث سابقة ، فإن باقى الظاهرة
يكون نتيجة لباقى هذه الأحداث (١) ومعنى هذا أن علة شيء ما ، لا تكون
علة شيء آخر يخالفه .

وهكذا لم يكتف العلم باستخدام الملاحظة والتجربة . بل نزع الى حب فوائده في لغة رياضية تناسا للدقة والضبط . ومن حل هذا دخل الاحصاء مجال البحث العلمى واستخدم خاصه في الابحاث التى بتعد أو يصعب اجراء التجارب فيها . كالابحاث الاجتماعية والاقتصادية وما يدخل فى بابها . وأصبح الاحصاء علما وفنا وأضيف اداة من أدوات البحث العلمى .

وميزة الاحصاء أنه يسجل الحقائق المتصلة بالظواهر فى صورة رياضية عددية ، ويلخصها بطريقة تمكن الانسان من الامام باتجاهات هذه الظواهر والعلاقات القائمة بين بعضها والبعض الآخر ، وطريقة التعبير بالأرقام ، سماها الانجليز فى القرن السابع عشر بالحساب السياسى *Political arithmetic* وسرعان ما استخدمت النظريات الرياضية فى هذا العلم ، واهتمت العلوم الطبيعية والانسانية بالاستعانة به توصلا للدقة الرياضية المنشودة (١) .

هذه هى طرق الاستقراء بمعناها الدقيق ، تصطنع فى وضع الفروض وفى التثبت من صوابها على السواء ، وقد أضاف « مل » اليها طريقة غير مباشرة يسكن استخدامها فى التحقق من صحة الفروض التى يتسنى للباحث التثبت منها بالملاحظة والتجربة وهذه هى الطريقة القياسية (٢) .

صيغة التعبير عن القوانين العلمية ، فى رموز رياضية أو كميات عددية تحقيقا للدقة والضبط ، ومن هنا بدأ القانون العلمى فى صورة رياضية

(١) قارن Bowley, A.L., Elements of Statistics
Mills, F.C., Statistical Methods.

(٢) تقوم على افتراض علاقة عليه بين شيئين « أو مجموعة أشياء » ثم يستنتج من هذا الفرض نتيجة يمكن اختبار صحتها بطريقة الاتفاق أو الاختلاف أو التغير النسبى . فاذا أثبت الواقع صدقها سليم بالفرض والا عدل عنه الى فرض آخر . فاذا استيقظ نائم على حركة فى بيته . افترض ان مصدر الحركة وجود لص ، واستنتج من فرضه أنه قد حطم الباب أو كسر إحدى النوافذ ليدخل منها . وانه سرق شيئا مما يعثر به فى البيت و ... فاذا أثبت الواقع صدق الفرض أخذ به والا التمس فرضا آخر ... ولعل فيما سلف من حديث عن القياس ما يكفى فى هذا الصدد .

وأمتنع الاكتفاء بالتعبير عنه في صورة وصفيه - واليوم شاركت هذه الظاهرة الملاحظة الحسية في مكان الصدارة من المنهج العلمى .

* * *

هذا هو منهج البحث العلمى في صورته التقليدية . ملاحظة للظواهر واجراء للتجارب عليها . مع فرض الفروض لتفسيرها . والتثبت من صواب هذه الفروض أو خطئها ، وبهذا يتوصل العالم الى وضع قوانين عامة تفسر الوقائع الجزئية التى يطردها وقوعها على نسق واحد . وهذا هو هدف كل بحث علمى ، ومتى أدرك العلم حقيقة الظواهر الطبيعية وكشف عن العلاقات السببية التى تقوم بينها ، انتهت مهمة العلم من الناحية النظرية ، ولكن الكشف عن قوانين الظواهر يمكن الانسان من أن يسيطر على هذه الظواهر ويتحكم فى مسيرها ، ويمنحه القدرة على تسخيرها لصالح الانسان ، وهذا هو الجانب التطبيقى لنظريات العلم وقوانينه ، وقد يقوم بمهمة البحث النظرى والتطبيق العلمى فرد واحد ، وهذا هو المثل الأعلى الذى تنشده العلوم الواقعية - طبيعية كانت أو انسانية .

في نقد طرق الاستقراء :

فطن العلماء الى قصور الحواس عن ادراك بعض الظواهر ادراكا مباشرا ، لفرط صغرها أو بعدها أو نحو ذلك ، فعوضوا هذا النقص باختراع آلات وأجهزة تمد فى قدرة الحواس على الادراك ، كالمراقب (التلسكوب الذى يقرب البعيد) والمجهر (الميكروسكوب الذى يكبر الصغير) ، وساعدت هذه الاجهزة على أن تحول نتائج البحث الى كميات عددية تتميز بالدقة المتناهية ، وهكذا تحققت أهم خاصية من خصائص البحث العلمى الحديث ، وهى تحويل الكميات الى كميات عددية .

وبعد أن كانت الملاحظة أهم ركن فى منهج البحث التقليدى منذ أن وضعت أصوله ، انتقل مركز الاهتمام عند المعاصرين من الباحثين من الملاحظة الحسية الى التعبير عن نتائج البحث - وهى قوانين العلم - برموز رياضية أى بأرقام عددية ، وأصبحت الظواهر المشاهدة

رجع الى رسوم بيانية . ولوحات فوتوغرافية ، وجداول احصائية .
واخترت من أجل هذا آلات وأجهزة كالمراقم والآلات الحاسبة
والعدسات المكبرة وغيرها ما يكفل الدقة في التعبير عن نتائج البحث
العلمي .

ولما كانت العلوم الانسانية قد نزعت حديثا الى اصطناع مناهج
البحث التجريبية - تشبها بالعلوم الطبيعية - فقد اتجهت بدورها - كما
نرى في علم النفس والاجتماع - الى تكميم نتائج دراساتها .
وأنشأت بدورها معامل زودتها بآلات وأجهزة ، عسى ان تحقق
لدراساتها الدقة التي حققتها لنتائج الابحاث الطبيعية .

واذا كان علماء القرن التاسع عشر من أمثال لابلاس وكلود برنار
قد اعتقدوا في العلية قضية مسلمة ، بمعنى أن وقوع الظواهر الطبيعية
محتوم حتمية لا يرقى اليها الشك ، فان التقدم العلمي الذي تحقق في
القرن العشرين قد زعزع ثقة العلماء في هذه الحتمية . فتعرضت على يد
أمثال آرثر ادنجتون وبرترند رسل لحملة من النقد انتهت بأن تخلت
العية عن مكانها ليحتله القانون الطبيعي الذي أصبحت أهم خصائصه
في أيامنا الحاضرة ان ينصب في كميات عديدة أو رموز رياضية .

يضاف الى هذا أن جون ستورت مل نفسه قد تعرض لنقد
الكثيرين من المحدثين ، قيل انه عاش في جو مشبع بروح المذهب
التجريبي ، ومرد الخطأ في هذا المذهب الى اعتقاد أصحابه بأن التجربة
تقوم على احساس سلبي ، مع أن الادراك الحسى يتضمن قدرا غير
قليل من التنظيم العقلى ، وقد اعتقد « مل » خطأ أن الظواهر الجزئية
تتضمن في ذاتها تفسيرا ، مع أن تفسير الظواهر يخترع ولا يكتشف .
وأساس المنهج التجريبي هو اختراع الصيغة الرياضية .

وفي ضوء هذا قيل ان مراحل المنهج تصبح ثلاثا هي :

١ - تحديد الظاهرة ، وذلك يتجاوز ملاحظتها الى قياسها
باستخدام آلات وأجهزة تزيد من قوة الادراك الحسى وتضبط نتائجه ؛
ثم تصحيح الظاهرة بحيث يتخلص ادراكنا الحسى من كل الاعتبارات التي

نلقه — كسرعه استجابة الباحث وغير ذلك من مؤثرات شخصيته — ثم تفسير الظاهرة واختيار ما يصلح منها للدراسة ؛ وهكذا نرى أن مرحلة تحديد الظاهرة تتجاوز ملاحظتها — حتى بآلات التحليل والتسجيل — الى قياس ما يختار من الظواهر وتفسيره وتصحيحه •

٢ — البحث عن القوانين أى العلاقات الضرورية التى تربط بين ظاهرتين أو بين ظواهر متعاقبة أو مقترنة فى الزمان ، وهى تصب فى قوالب رياضية تؤكد أن العلاقة تصدق بوجه عام فى كل زمان ومكان . مثل قانون الجاذبية الذى يربط بين الكتلتين والمسافة بالقوة الجاذبية •

والتوصل الى هذه القوانين هو خلق عقلى ، وليس مجرد قراءة بارعة للظواهر — كما كان يظن « مل » •

٣ — التحقق من صدق القوانين بالتجريب . واختبار الفكرة عن طريق ظواهر يحدثها الباحث أو يتنبأ بها •

وفى ضوء هذا قيل ان هناك تشابها بين العلوم الطبيعية والعلوم الرياضية برغم ما بين مناهجهما من وجوه الخلاف •

بل ان تصور المحدثين من أمثال « بيكون » و « جون ستورت مل » لخطوات المنهج التجريبى (وهى الملاحظة والتجربة وفرض الفروض والتثبت من صوابها) قد تعرض لنقد الكثيرين من المعاصرين ، وانتهى هؤلاء الى عكس ما ذهب اليه سابقوهم ، فقالوا ان البحث العلمى يبدأ بوضع فروض تستند الى تعليقات تجريبية سابقة أو قوانين مسلم بها . ثم يستنبط الباحث من هذه الفروض نتائج عن طريق الاستنباط الصورى وتلى هذا مرحلة التثبت من صحة هذه النتائج عن طريق التجربة ، أى عن طريق البحث عن وقائع تؤيد أو تبطل هذه النتائج ، فاذا ثبت بطلانها تعين البحث عن فرض آخر نبدأ به البحث من جديد ، ونسير سيرتنا السابقة ... وقد أدى هذا المنهج عند المعاصرين الى كشوفات علم الطبيعة الحديث كما تبدو فى نظريات المغناطيسية الكهربائية وقوانين الحركة ونحوها •

أهمية الاستقراء في حياتنا :

لا علم بغير منهج . والاستقراء منهج العلم الطبيعي في كل صورته . وهذا العلم قوام مدنيتنا المادية الحاضرة . ومنهجه يوجب على الباحث ملاحظة الظواهر الحسية ، وأجراء التجارب عليها — متى تيسر ذلك — ابتغاء الكشف عما يقوم بينها من علاقات ضرورية ثابتة ، وعندئذ يضع العلم قوانينه العامة التي تفسر الظواهر التي يدرسها . بالكشف عن العلل التي توجب وجودها . والنتائج التي تنشأ عنها — كما قلنا من قبل — يبدو الفارق بين التفكير العلمي والتفكير الخرافي . لأن الخرافة تنشأ حين يتوهم الإنسان وجود علاقة عليية ضرورية ثابتة بين ظاهرتين . بينما تكون هذه العلاقة عرضية طارئة توجد مصادفة وافتقاراً ، ووظيفة العلم محاربة الخرافات في كل صورها لأنها تقوم على وهم ، هو طابع الحياة البدائية وعلامة المجتمعات المنحلة ، وتبدو هذه العلاقة الخرافية في ذهن من يتوهم وجود رابطة عليية ثابتة بين الجن والاصابة بالأمراض أو نعيق البوم ونزول الكوارث ! أو زيارة أضرحة الأولياء والنجاح في الامتحان ! هذه ومثيلاتها علاقة وهمية عرضية يحارب العلم التسليم بها لأن شرط العلاقة العلية الثابتة التي ينزع العلم الى الكشف عنها :

١ - أن يشهد بصدقها الواقع

٢ - أن يكون قوعها مطرداً بحيث لا يحتمل شلوكذا ولا استثناء (١) .

فإذا انتهى البحث عن ظاهرة الحرارة الى أن علتها الحركة — كما قال يكون — وجب أن يكون هذا عن طريق الخبرة الحسية ، بملاحظة شواهد هذه الظاهرة ووصفها ، ومحاولة تعليلها بهذا الفرض (الحركة) والتثبت من صحة الفرض عن طريق الملاحظة والتجربة ، ويتحتم مع هذا ألا توجد الحركة الا وتوجد تيجتها وهي الحرارة ، وألا تغيب

(١) اذا شذت ظاهرة عن قانون معتمد . وجب البحث عن تفسير لها لاختصاصها لقانون آخر .

الا وتغيب الحرارة بغيابها . تشبها مع القاعدة العلمية التى تقول بأن العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما . فإذا حدث مرة غير ذلك . انهار هذا التعليل ووجب استئناف البحث عن تعليل آخر لظاهرة الحرارة . وتطبيق ذلك على الأمثلة السابقة نرى أنه يكفى أن يكون وجود الجن - كقوة مؤثرة فى حياة الناس - شيئا لا يقع فى خبرتنا الحسية . يكفى هذا حتى ينهار الاعتقاد بأن الجن علة الأمراض ، وهل يمكن أن يخضع وجود الجن لملاحظة حسية ؟ !

ولابد للتسليم بوجود علاقة عليية بين ظاهرتين . من أن تكون هذه العلاقة مطردة فى وجودها ، بحيث لا يلحقها استثناء ولا يدخلها شذوذ . فإذا اتفق لانسان أن يسمع نقيق البوم ولو مرة واحدة دون أن يلحقه بعد هذا سوء ، كان هذا دليلا مقنعا فى نظر العلم على خطأ الاعتقاد بأن نقيق البوم علة نزول الكوارث ، حتى ولو ثبت أن كثيرين قد لاحظوا أنهم كلما سمعوا هذا النقيق أصابهم سوء . ومثل هذا يقال فى زيارة الأولياء وعلاقتها بنجاح الطالب ، اذا حدث أن أخفق فى الامتحان طالب سبق له أن زار ضريح ولى أو قديس واستعان بصره على النجاح . سقطت حجة الذين يزعمون أنهم نجحوا نتيجة زيارتهم للأولياء قيل الامتحان ، وتحقق أن نجاحهم مرده الى اجتهادهم أو ما يدخل فى معناه . ولعل هذا يذكرنا بالمثال الرائع الذى ساقه « يكون » فى معرض الحديث عن « أوهام الجنس » حين روى قصة الرجل الذى حاولوا اقناعه بأن نذر النذور للأولياء أو القديسين كفيل بنجاة المشرفين على الغرق من الهلاك ، فأطلعوه على لوحات معلقة على جدران معبد اعترافا من أصحابها بأنهم نجوا من الغرق بسبب أنهم نذروا من أجل هذا نذورا ، فقال الرجل متهمكا : هذه لوحات من نجوا من الغرق ووفوا بنذورهم ، فأين يا ترى أجد لوحات الذين ابتلعهم البحر رغم ما نذروا للقديسين من نذور ! ؟ ان القاعدة العلمية تقول ان مثالا واحدا يتعارض مع قاعدة عامة ، كفيل بهدم القاعدة وتقويضها ولو شهدت بصوابها مئات الشواهد - كما قلنا من قبل .

موظيفة العلم اذن تقوم في الكشف عن العلاقات الثابتة المطردة بين الظواهر الجزئية بعضها والبعض الآخر مع استبعاد العلاقات العرضية انومسية ، وبهذا نهض العلم عن طريق مناهجه الاستقرائية السالفة الذكر . بتحرير الانسان من ضغط الأوهام وقيود الخرافات . وكان لهذا أثره الملحوظ في نظرة الانسان المتسدين الى الحياة ومشاكلها .

ولم يقنع العلم الاستقرائي بتحقيق هذه الميزة السلبية - مع قيستها وبأنف خطرهما في حياتنا - بل حقق للبشرية من أسباب التقدم والوان الترف وصنوف الرخاء ما بلغ حد الاعجاز ، وقد يعجب الانسان حين يعرف أن مرجع هذا كله الى أن العلم حين يلاحظ الظاهرة ويقع على تفسير لها ، أى حين يكشف عن الأسباب التي توجب وقوعها . والتأثيرات التي تنشأ عنها - يسكن الانسان من أن يسيطر عليها ويتحكم في توجيهها ، ويخضعها لصالح البشرية وخدمة أبنائها . ولنسجل هنا بعض ما أسلفنا من أمثلة متناثرة :

إذا درس العالم الطبيعي ظاهرة الحرارة ، ووفق في الكشف عن غلظها ومعلولاتها ، امكنه بعد هذا أن يستغل معرفته بحقيقة الحرارة في تسخيرها لخدمة الانسان ، انه يستطيع في هذه الحال أن يقوم بتوليد الحرارة متى شاء . وايقاف أثرها أو زيادة مفعولها أنى أراد ، وناهيك بأثر هذه السيطرة في مجال الصناعة خاصة وفي حياتنا العملية بوجه عام .

وإذا درس عالم الأمراض وباء - كما فعل « روبرت كوخ R. Koch (١) + ١٨٩٥ » في حالة الكوليرا في مصر - ووفق في الكشف عن جرثومتها التي تؤدي الى وجودها ، وعرف النتائج التي تترتب عليها ، تسنى له بعد هذا أن يتحكم في هذا الداء ، ويوقف

(١) وقد جاء الى مصر على رأس بعثة المانية حين فشا بها وباء الكوليرا من عام ١٨٨٣ حتى عام ١٩٠٢ وكوخ هذا هو الذي كشف جرثومة الكوليرا . وامتدى الى جرثومة السل وجرثومة النجمية الخبيثة .

انتشاره ويقضى على آثاره حين يريد . ويولده وينشر آذاه ان قدر له ان يشاء ذلك ! وما قيل عن ظاهرة الحرارة وظاهرة الوباء يقال عن غيرهما من ظواهر طبيعية . بهذا قهر العلم الطبيعة وسخر ظواهرها لخدمة الانسان . وما كان في وسع العلم أن يحقق هذه المعجزة بغير مناهجه الاستقرائية .

ومعنى هذا أن وظيفة العلم اليوم تقتضى الجمع بين النظر والعمل ، وان كان الأصل أن تقتصر مهمة العالم على وضع النظرية أو القانون العلمى الذى يفسر الظاهرة التى يقوم بدراستها . ويترك للسخترع أو رجل الأعمال مهمة تطبيق النظرية فى مجال العمل . وكثيرا ما يسئ البعض استغلال النظرية ، فيعدل المخترع عن تسخيرها لخدمة البشرية وصالح أبنائها ، الى تدمير المدنية والقضاء على آثارها — كما أسئ تطبيق النظرية الخاصة بتفتت الذرة ، فكانت القنبلة الذرية وىلا على الانسانية وكان من الممكن استغلالها فى مجال الصناعات لتيسير أسباب الحياة عند الناس . عندئذ لا يكون المسئول عن هذا هو العالم الذى وضع النظرية ، بل المسئول هو المخترع الذى أساء استغلالها ، الا اذا اجتمع العالم والمخترع فى شخص واحد ، وكثيرا ما يحدث هذا فيحقق للعالم الغرضين ويجمع بين المهتين ، ويبدو هذا خاصة فى العلوم الواقعية .

وفى فتوحات العلم التى تثرى يوما بعد يوم ما يشهد بأن قوانين انعلم تحتمل التغير وتقبل التعديل ، وقد كان العلماء حتى القرن التاسع عشر يعتبرونها تعبيرا عن معرفة يقينية لا تقبل التغير ، معتقدين ان وقوع الظواهر الطبيعية محتوم حتمية determinism مطلقة لا تحتمل شكاً ، بمعنى أن العالم متى عرف الظروف التى توجب وقوع ظاهرة من الظواهر ، أمكنه أن يتنبأ بوقوعها على سبيل اليقين الذى لا يدخله شك ، فلما أقبل القرن العشرون ساور العلماء شك فى يقينية هذه القوانين ، فالتنبؤ بالمستقبل على وجه كامل مستحيل من الناحية النظرية ، ان القانون العلمى يقوم على ملاحظة حسية تتناول ظاهرة

جزئية (أو مجموعة من الظواهر الجزئية) فى زمانها ومكانها . ومع هذا يقال على جميع ما يشبهها من ظواهر - لم تخضع لملاحظتها - فى الماضى والحاضر والمستقبل ! استنادا الى مبدأى العلية والاطراد . من أجل هذا اتجه العلماء فى القرن العشرين الى أن قوانين العلم احتمالية أو ترجيحية وليست يقينية كما هو الحال فى قوانين العلم الصورية من منطق ورياضيات .

وبعد ، فبالاستقراء توصل العلم الى وضع قوانينه ونظرياته ، وبتطبيق هذه المعرفة النظرية قهر العلم الطبيعة وحرر الانسان من كثير من بلاياها . وسيطر على ظواهرها وتحكم فى توجيهها وسخرها - أو نرجو أن يسخرها - لصالح البشرية ورفاهية أبنائها . ومن هنا كانت المدنية المادية الحاضرة التى تعيش الآن فى ظلها . وليدة التكنولوجيا العلمية .

من تاريخ منهج البحث العلمى (التجريبى)

فى العصور القديمة والوسطى :

المعروف تاريخيا أن نشأة المنهج التجريبى العلمى ترتد الى قدماء المصريين منذ ثلاثة وعشرين قرنا من الزمان ! اذ عرض مؤرخ العلم « جورج سارتون » لبردية ادوين سميث التى تضم ١٣ حالة يصف التشخيص فى كل منها نتيجة أو أكثر من نتيجة ، على أساس الوقائع التى عينها الفحص الاكلينيكى ، وعقب « سارتون » قائلا : هذه هى أقدم ما نعرف من الأسئلة الدالة على الملاحظة والاستنتاج ، أى أقدم شاهد معروف فى تاريخ الفكر البشرى على وجود المنهج التجريبى العلمى ... فالمصريون القدماء لم يبدأوا اقامة العلم فحسب ، وانما قطعوا أشواطا طويلة فى الطريق التى لا تزال نسير فيها اليوم ... ويستشهد « سارتون » على ذلك بخاتمة البحث الرائع الذى وضعه العلامة الأثرى « برستيد » J.H. Breasted عن تلك البردية ، وقال فيها ان الجراح المصرى الذى وضعها ، وخليفته الذى علق عليها - وكلاهما عاش فى النصف الأول من الالف

الثالثة قبل الميلاد : هما أول عالين ضيعين عرفهما تاريخ البشرية (١) .

لا تظن أننا في حاجة الى الحديث عن دور الملاحظة والتجربة في حكمة الشرق القديم ، فقد أسلفنا الإشارة الى أن حكام الشرق القديم كانوا بناء الحضارات الانسانية الأولى . ومؤسى العلوم العملية التجريبية - باتفاق بين المؤرخين . فهم الذين أنشأوا علوم الرياضيات والفلك والكيمياء والطب ونحوها من علوم عليية تجريبية ، وكان في كل هذا ما يشهد بخطأ أمام الوضعية الحديثة « أوجيت كونت » حين ضن وهما وهو يؤرخ للفكر البشرى أن الفكر كان في دوره الأول لاهوتيا دينيا !

أما اليونان فقد كادوا يبلغون حد الكمال في العلوم التي تستند الى النظر العقلي المجرد ، ولا سيما العلوم الصورية ، فوضع « أرسطو » + ٣٢٢ ق . م المنطق الصورى واستوفى مسائله - فيما يقول أكثر مؤرخيه ، ونشأت العلوم الرياضية النظرية على يد « فيثاغورس » + ٤٩٧ ق . م و « أفليدس » + ٢٧٥ ق . م ومن اليهما ، وقد اهم فلاسفة اليونان بالنظر العقلي حتى قيل انهم استخفوا بالتفكير العلى التجريبى ؛ ومن دلالات هذا ان يصرف سقراط تلامذته عن العلوم الطبيعية الى دراسة الانسان ، وتفهم القيم والغايات ، ويصرح بأن على الانسان ألا يتجاوز في دراسة العلوم الطبيعية القدر الذى يهتدى به في حياته . والا كانت بيداء يضل فيها العقل ، وكذلك يغضب أفلاطون - فيما يقول يلونارك - من ايدكسوس Eudoxus وأرخيتاس Archytas لأنهما قاما بتجارب في الميكانيكا وأبعداها عن المسائل العقلية الخالصة ! وأن يفرد « أفلاطون » + ٣٤٨ ق . م الفلاسفة بالحكم دون العمال ، وأن يصرح « أرسطو » بأن كمال المعرفة يكون بمقدار بعدها عن الحياة العملية ! وقدر لأرسطو أن يسود التفكير الانسانى قرونا طوالا ، وكان هذا خاصة بفضل منطق القياسى الذى ترجم منذ

القرنين الخامس والسادس الى اللاتينية — وكانت لغة العلم في أوروبا — فاحتل مكانه المحفوظ في المدارس الأوربية حتى مطلع العصر الحديث . ونقله الى العربية مفكرو الاسلام واستعان به أهل الجدل الديني من اضطلعوا بالدفاع عن العقيدة الاسلامية . ومن هنا كانت سيادته على التفكير الغربي والشرقي معا . فاعتبر « معيار العلم » « ومحك النظر » و « المقسطاس » (١) ويفصل التفرقة بين الصواب والخطأ وآلة العلوم . وعلم قوانين الفكر الثابتة ... الى آخر هذه الأوصاف . ومن هنا كان سبقه على العلوم باعتباره أداة لها ، ولبثت هذه النظرة التقليدية قائمة في أوروبا خاصة حتى بداية العصر الحديث كما سنعرف بعد قليل (٢) .

ولكن « أرسطو » مع اهتمامه بالقياس الصوري قد فطن — منذ نحو ثلاثة وعشرين قرنا من الزمان — الى الاستقراء . وأبان عن بعض أبحاثه في مواضع متناثرة في مؤلفاته ، ودعا الى الملاحظة واستخدامها بالفعل في بعض دراساته ، ولهذا نجد بين الباحثين من ينحدر بالمنهج التجريبي حتى يصل الى أرسطو ، وشاهدتهم على هذا تأليفه التي جمعها ناشره تحت عنوان « الأورجانون أى الآلة أو الاداة التي بها تكتسب المعرفة الصحيحة ، ولكن أرسطو وان كان قد فطن الى الاستقراء وطالب باصطناع الملاحظة ، الا أنه لم يستوف مباحث الاستقراء ولم يفصل مراحلها منهجا للبحث العلمي ، ولهذا رد جبهة الباحثين منهج البحث التجريبي الى « فرنسيس بيكون » + ١٦٢٦ الذى وضع أسسه وفصل في بيان خطواته ومراحلها ، وقد سمي كتابه في المنهج « الأورجانون الجديد » Novum Organum ليرد به على « اورجانون » أرسطو القديم .

والواقع أن أرسطو كان يرى أن الحواس أبواب المعرفة ، ويقول أن من فقد حسا فقد علما ، فبالاحساس ندرك الجزئيات ، وبالاستقراء

(١) عناوين كتب وضعها الغزالي في المنطق .

(٢) أما في الاسلام فسنعرف بعد كيف فطن مفكروه — مع تقديرهم للمقياس الصوري — الى الاستقراء التجريبي قبل الغربيين بمئات السنين فسبقوا هؤلاء الغربيين الى ابتداع العلوم الطبيعية .

سوصل الى الكليات . وبالتجربة نعرف الحالات الجزئية — كعرفه
من دواء بعينه قد أبرأ أفرادا كثيرين من مرض بالذات . فادا عسب هذا
وادركت أنه يبرىء غيرهم ممن يصابون بهذا المرض كان هذا عن طريق
الاستقراء — وقد قيل ان هذا قد مهد لنشأة العلم الوضعى : فالاستقراء
تعميم من جزئيات يقوم على الملاحظة والتجربة ، وهذا هو أساس المنهج
التجريبى الحاضر .

بل أن أرسطو قد نبه الى ضرورة التأنى والترث في البحث .
وأوجب على الباحث ان يراجع ظواهر اخرى قبل التوصل الى النتيجة
لأن مراجعة الظواهر — بالملاحظة والتجربة — أجدر بالثقة من النتائج
التي يتوصل اليها العقل .

ولكن الواقع أن أرسطو لم يتبع هذه القواعد في الكثير من
أبحاثه ، ولو اتبعها لكان بحق أجدر من سيكون بأن يكون واضع
مناهج العلوم الوضعية « انه لم يقيد نفسه — وما كان في استطاعة
عصره أن يقبل التقيد — بالتجربة (١) ، وقد كان غير صبور في التوصل
الى نتائج بحثه ، كان يقفز الى هذه النتائج التي لا تبرر صدقها
مقدمات تجريبية رغبة منه في وضع حل للمشاكل التي تواجهه ، ومن
هنا كان اعتماده في الكثير من الحالات على التفكير الأولي البديهي
السابق على التجربة *apriori* واعتقاده بإمكان التوصل الى قضايا
كلية عامة من جزئية واحدة بالحدس المباشر ، وأظهر وجوه النقص في
فلسفته اعتقاده بأن العلم يستطيع أن يتغلغل الى خفايا الوجود ، ومن
هنا كانت محاولته وضع مذهب ميتافيزيقى يشهد بأنه لم يكن تجريبيا
بالمعنى الدقيق (٢) .

وقد كان أرسطو كلما عرض للحديث عن علم تحدث عن منهجه ،

(١) فمن ذلك أنه قال ان اسنان المرأة أقل من أسنان الرجل . ولو
انه طلب الى زوجته أن تفتح فمها وعد أسنانها لعرف خطأ قوله — فيما
يقول برترند رسل .

(١) قارن المقدمة التي كتبها G. Henry Lewis لكتاب *The Ethics of*
Aristotle ص XVI الى XIX نقلا عن فقرات مختلفة في كتاب
أرسطو : ما بعد الطبيعة .

• كان يعرف أن العلم يدور مع معلولها وجود عندما وقد قبل به
عالج كل أبحاث المنطق الاستقرائي عند المحدثين في مواضيع مختلفة من
مؤلفاته . وأن أنكر هذا بعض المحدثين من المناقشة من أمثال
G.H. Lewis . ولكن أرسطو قد نص صراحته على أن منهج العلوم
الرياضية لا يصلح لغير البحث في المجردات ، أما مباحث العلوم الطبيعية
فلها مناهج تختلف من مناهج العلوم المجردة .

والواقع أن أرسطو قديما يتفق مع سيكون حديثا في الإلحاح في
ضرورة استخدام الملاحظة والتجربة . ولكن أرسطو رأى إمكان
استخدام المشاهدة في موضوعات رأى سيكون أنها في غير مقدور
الباحث . وبينما اتفقا في ضرورة استخدام التجربة وفي أن العلم
بالكليات إنما يجيء باستقراء الجزئيات ، اختلفا في النظر الى طبيعة
الكلية ، فيكون قصد الى التوصل للطبائع العامة بينما حاول أرسطو
أن يصل الى الأفكار الكلية .

لكن المحدثين من الباحثين يرون أن أرسطو قد مر في حياته العلمية
بثلاث مراحل : كان في أولاها متأثرا باستاذة أفلاطون . يعلى من شأن
النظر العقلي . ويعتمد على التفكير الأولى السابق على التجربة .

ولكن بين ستي ٣٤٤ و ٣٤٢ ق.م حين كان معنيا بدراسة علم
الحيوان طرأ على منهج البحث عنده تغير يلفت النظر ، إذ أخذت الملاحظة
الحسية تحتل عنده مكانا . بل تساوت مع النظر العقلي كأداة لكسب
المعرفة ، وأضحت منذ ذلك الحين من الوسائل الأساسية في التوصل
الى الحقائق ، بل أضحت في مقام ليس أدنى من مقام التأمل العقلي
ولا تابعا له .

وفي المرحلة الثالثة جاهر أرسطو بأن على الباحث ألا يتوقع أن
يتوصل عن طريق النظر العقلي الى درجة من اليقين تعادل اليقين الذي
يلغنه بالملاحظة الحسية (السياسة ٧ فقرة ٧) وفي كتابه « سلالة
الحيوانات » لم يتردد في أن يقول ان المعرفة التي تنشأ عن الملاحظة
الحسية اذا تناقضت مع نظرية متوارثة (تأسست على تأمل عقلي)

وجب رفض الأخيرة أو تعديلها ، اذ يتعين على الباحث ان يعتد على الاحساس أكثر مما يعتد على التفكير النظرى ، وألا يطنن الى اعتبارات العقلية الا اذا أدت الى نتائج تتفق مع الظواهر المشاهدة ؛ وبهذا مهد أرسطو لمنهج البحث التجريبي الحديث الذى يجعل محك صواب الأفكار وخطئها الرجوع الى الواقع (١) .

على ان النزعة التجريبية قد عرفت ابان القرن الثالث قبل ميلاد المسيح فى جامعة الاسكندرية القديمة ، كان من أعلامها « ارشميدس » + ٢١٢ ق م بمخترعاته ، وارسطارخوس الفلكى الذى سبق الى القول بأن الشمس مركز الكون ، واقليدس + ٢٧٥ ق م واضع « أصول الهندسة » وقد ضمت الجامعة غرنا لتشريح الجثث ومعملا للكيمياء ومرصدا فلكيا مزودا بالآلات ، وظهر الى جانب هذا كثير من المخترعات (٢) ، ولكن هذه النزعة لم تدم طويلا ، وعاد التفكير الى الجدل اللفظى حتى بدا الاهتمام بالعلوم التجريبية عند مفكرى الاسلام وتجلى هذا فى اصطناع الملاحظة ومزاولة التجربة والاستعانة بالآلات التى تيسر لهم اختراعها ، ووضح هذا فى الطب والفلك وعلم الطبيعة ونحوه مما سنعرف بعد .

فى عصر النهضة فى أوروبا :

ظل المنهج القياسى أداة البحث عند مفكرى أوروبا حتى العصر المدرسى ، بل ازداد تسكهم بالتفكير القياسى فى أواخره ، حتى اعترفت

(١) سار فى هذا الاتجاه العلمى بعد أرسطو ثيو فراست Theophrastos زميل أرسطو فى مدرسة افلاطون وتلميذه ، اذ انتهى الى رفض جميع النظريات الميتافيزيقية فى دراساته للنباتات والحيوانات واقام علم الحياة على اساس الملاحظة الحسية وحدها - وان ظل ينظر - كما كان أرسطو - الى التجربة بشئ من الحذر ؛ « الدومينيلى Aldo Mieli فى العلم عند العرب ص ٥٩ - ٦٣ » وكتاب تاريخ العلوم القديمة الذى نشره مع بيير برونيه P. Brunet

(٢) منها المنجانيق والطنبور من اختراع ارشميدس ، وسارقة الماء « السيفون » وهى من اختراع تسيبوس Ctesibus ومقياس للكمافة « الابدرومتر » وغير ذلك .

الكنيسة بالمذهب الأرسطاطاليسى بعد أن وفق بينه وبين المسيحية بعض الفلاسفة — من أمثال القديس توما الأكويني + ١٢٧٤ Th. Aquinas — ولكن كتب التجريبيين من مفكرى الاسلام قد نقلت فى ذلك العصر الى اللاتينية — على نحو ما أشرنا منذ حين — وتأثر بها قلة من المفكرين فى طليعتهم « روجر بيكون » + ١٢٩٢ R. Bacon الذى سسى « بالأمير الحقيقى للتفكير الاوربى ابان العصور الوسطى » .

ومن دلالات تأثره بالنزوع العلمى الاسلامى اعترافه بذلك فى كتاباته ، وقد فطن الى قيمة المنهج التجريبي ومنفعته ، ودعا الى استخدام الملاحظة والتجربة ، والاستعانة بالآلات التى تعين على كشف الحقائق ، وكان أول من أطلق على العلم الذى يصطنع هذا المنهج اسم « العلم التجريبي » .

ولكن دعوته لم تصادف قبولا فى ذلك الجو الذى سيطر عليه التفكير الصورى ، حتى اذا أقبل عصر النهضة أخذ جبهة مفكرية يستهجنون استقاء الحقائق من قدماء الفلاسفة ومشاهيرهم ، رفضوا الاذعان لأراء أرسطو وأثاروا الشك فى صوابها ، وانصبت أكثر حملاتهم على منطق القياسى ، الذى خلد ذكره وأشاع فى العالم اسمه . سخروا من منهجه الجدلى اللفظى وبراهينه الصورية ، وأحلوا مكانها منهجا نقديا ، واتجهوا الى فكرة القانون وجعلوها هدف كل بحث علمى . يستند الى الملاحظة والتجربة ، وكان من أخطر النتائج التى أسفرت عنها هذه الحملة ؛ نشأة فرع جديد أضيف الى فروع المنطق . هو منطق (أو فلسفة) العلوم أو المنطق التطبيقي ، وهو يتضمن مناهج البحث العلمى Methodology كما قلنا من قبل .

ويرجع الفضل فى هذا الى « بطرس ريموس » Peter Ramus (المقتول عام ١٥٧٢) وكان أكبر المناهج التى نشأت بعد ذلك الاستنباط الصورى ، والاستقراء التجريبي كما عرفنا من قبل .

وقد أشرنا عند الحديث على غاية الفلسفة فى عصر النهضة الى

نزوع رواد الفكر الجديد في هذا العصر الى استهجان السلطة الدينية والعلمية مصدرا للحقائق . واقامة المجامع العلمية للدراسات التجريبية . ونشأة علم وظائف الأعضاء وعلم الفلك . وغير هذا من دلائل الانصراف بالتفكير الجديد عن الحياة الأخرى التى شغلت مفكرى العصور الوسطى . وعن الحياة العقلية النظرية الخالصة التى استغرقت اهتمام فلاسفة اليونان . وتوجيه التفكير الى دراسة الواقع بسناهج استقرائية ، والكشف عن أسرار الطبيعة عن طريق الملاحظة والتجربة .

الا أن مفكرى هذا العصر كانوا برغم دعوتهم الى اصطناع الملاحظة والتجربة — لا يزالون يتابعون التفكير القياسى فى أبحاثهم العلمية . بمعنى أنهم كانوا يقيسون القوانين العلمية على النظر العقلى ، ثم يوجبون بعد هذا استخدام الملاحظة الحسية للتثبت من صحة هذه القوانين ، فما اتفق معها كان صوابا والا كان خطأ ! من أجل هذا قيل أنهم يفتقون فى منتصف الطريق بين أصحاب التفكير القياسى الصورى ، ودعاة المنهج التجريبى الاستقرائى ، ذلك الذى اكتمل فى أوروبا ابان العصور الحديثة .

بل ان مؤرخى العلم يجاهرون بأن عصر النهضة الأوروبية كان عصرا ذهبيا فى الفنون والآداب ، ولكنه كان من الناحية العلمية عصرا يفتقر مؤرخ العلم ويخيب آماله ! ويصرح جورج سارتون (١) بأن النزعة الانسانية عند رواد الفكر فى ذلك العصر ، كانت معادية للعلم وان ادعى أصحابها أنهم علماء ! فمن ذلك أنهم استقبلوا بفتور أعظم مكتشفات العصر : تقدم الطباعة والاكتشافات الجغرافية ! بل ان أكبر ممثلى الروح العلمية فى ذلك العصر — مع استثناء «ليوناردو دافينشى» + ١٥١٩ (١) Leonaredo da Vinci — لم يكن من رجال العلم ،

(١) The Civilization of the Renaissance فى فصل كتبه جورج

سارتون عن العلم فى عصر النهضة .

(٢) مات سارتون عام ١٩٥٦ وحصل عام ١٩١١ على الدكتوراه ببحث تقدم به الى جامعة جنت البلجيكية عن ليوناردو دافينشى .

وانما كان مؤرخا سياسيا هو «ماكيافيللي» + ١٥٢٧ Machiavelli
الذى كان ارهاصا «بجاليليو» + ١٦٤٢ ؛ وأعظم ما أسهم به عصر
النهضة فى تقدم العلم - خارج الرياضيات - قام به أهل الحرف
وليس رجال العلم . فالمصورون الفلورنسيون وغيرهم من الفنانين
مهدوا لنشأة فرع من الرياضيات ، وأسهموا فى انشاء علم التشريح ؛
بل إن فجر هذا العلم قد جاء على يد « فيساليوس » + ١٥٦٤ ، كما
ترتد نشأة الفلك الى « كوبر نيكوس » + ١٥٤٣ ، لكن هؤلاء لم
يفتحوا باب العلم على مصراعيه ، وان كانوا قد ساعدوا على قيام
العلم الحديث منذ مطلع العصور الحديثة ، وكان « باراسيلسوس »
+ ١٥٤١ مؤسس المدرسة الطبية الكيماوية . ونشأت بعده مدرسة
علم النبات على يد الألمان ...

واذن فقد زرع رواد الفكر الجدد فى عصر النهضة سلطان العقيدة
وقبلوا سلطان القدماء ، حطوا قيودا ثقيلة ، ولكنهم أبدلوا بها فوضى
روحية ... ومن أجل هذا لم يكن العصر عصر علم بقدر ما كان عصر
تحلل وانتقال ، وكان من أسوأ معالم هذه النهضة التى تبدو براقعة لامعة
فى ظاهرها ، أنها كانت تقاوم كل لون من ألوان الاستنارة العلمية !!

فى أوروبا فى العصر الحديث :

تعزى نشأة مناهج البحث العلمى عند أكثر مؤرخيها من الغربيين ،
الى مطلع العصر الحديث - فى القرن السابع عشر - حيث تحددت
أغراضها وباتت شرائطها ووضحت خطواتها ومراحلها ، وأكبر أعلامها
فى نظرهم « فرنسيس بيكون » و « جون ستورت مل » وقد تحدثنا
فى الفصل السالف عن فضل ثانيهما ، وبقي علينا أن نقف عند أولهما
عسى أن تتبين مدى فضله ، وأن نعقب بكلمة موجزة عن خلفائه .

منهج الاستقراء عند بيكون :

قيل انه واضح أسس المنهج التجريبي الحديث ، وبه استقل العلم
الطبيعى عن الفلسفة ، فاتخذ الظواهر الحسية موضوعا لدراسته ،

والاستقراء منهاجا لعلاجها . وترك للفلسفة البحث في الوجود اللامادى
بما هو كذلك ، تعالج دراسته بسناهج الاستنباط الصورى كما قلنا
من قبل .

وقد وضع « يكون كتابه » الأورجانون الجديد Novum Organum
أى الأداة أو الآلة الجديدة ليرد به على « اورجانون » أرسطو .
فاستبدل بنموذج التفكير القياسى الصورى نموذجاً جديداً
قوامه الملاحظة والتجربة ، ويتألف هذا المنهج الاستقرائى الجديد من
جانب سلبى نقدى ، وجانب ايجابى بنائى . وغرض الجانب الأول
تطهير العقل مما يحويه من أخطاء ، وينطوى عليه من عوائق تحول دون
الكشف عن الحقيقة .

الجانب السلبى فى منهجه

حصر بيبكون عناصر الجانب السلبى فيما يلى من أوثان أو أوهام :

١ - أوهام الجنس (١) : وهى تعبر عن الأخطاء التى يقع فيها
الانسان مسوقاً بطبيعته البشرية ، من ذلك ميله الى التسرع فى اصدار
أحكام لا تبررها مقدمات ، ونزوعه الطبيعى الى التسليم بأفكار لمجرد
أنها تصادف فى نفسه هوى ، أو تشبع عنده نزوة ، أو تسد فى حياته
حاجة ، أو تحقق له مصلحة ، وكثيراً ما يتخير الانسان شواهد تؤيد
فكره لأنه يميل اليها ، ويفض النظر عن شواهد أخرى تتنافى معها ،
ويسوق بيبكون ايضاحاً لوجهة نظره قصة رجل كان يستخف بأثر
الندور فى تحقيق مطالب الناس ، فأخذوه الى معبد وأطلعوه على كثير
من اللوحات علقها أصحابها على جدران المعبد اعترافاً منهم بنجاتهم من
الفرق ، استجابة لما نذروا من ندور ، وقيل له : ألا تعترف بعد هذا
أن الندور كفيلة بتحقيق المطالب ؟ ولكنه قال فى حكمة وتهكم : ولكن

اين يا ترى أجد لوحان الذين نذرنا الدور التماسا للنجاة من العرق
ومع هذا ابتلع البحر جثثهم دون اكرات لنذورهم ٠٠ ؟ !

ومن ذلك أن ضييا انجليزيا لاحظ أواخر القرن الماضي أن الجذام
يفشو في بلدة بالنرويج يكاد يعيش أهلها على السمك . فقال ان علة
الاصابة هي أكل السمك !! وشايعة في هذه النظرية الساذجة كثيرون
ونسى هذا الطبيب المتسرع وأتباعه أن الجذام كثيرا ما يصيب من
لا يأكلون السمك الا لما ، وأنه كثيرا ما ينجو من الاصابة به سكان
موانئ يرفون في أكل السمك حتى يكاد السمك أن يكون طعامهم
الوحيد !

هذه النقيضة الكامنة في طبيعة الجنس البشرى كثيرا ما تنتهى
بالاعتقاد بالخرافات والتسليم بصحة الاوهام ، فاذا صدف مرة أو مرات
نبوءة عراف يادر الانسان بتصديقه بعد ذلك ، متغافلا عن المرات التى
يثبت فيها كذب هذا العراف ! وينعق البوم فيتفق أن تقع على أثر نعيقه
كارثة ، فيادر الانسان الساذج بالاعتقاد بأن نعيق البوم ينذر بالكوارث
دون أن يضع فى حسابه عشرات المرات التى يسمع فيها هذا النعيق .
دون أن يعقب ذلك سوء !

٢ - أوهام الكهف (١) : تعبر أوثان الجنس عن نقيضة في طبيعه
الجنس البشرى بوجه عام . وتعبر أوثان الكهف عن الأخطاء التى يقع
فيها الانسان مسوقا بشخصيته الفردية التى تتضافر على تكوينها تربيته
وثقافته ومهنته ونحوها من عوامل لا يتحتم أن يشاركه فيها كل
انسان .

من هنا اختلفت نظرة الناس الى الحياة ، وتباينت وجوه الرأى
عندهم وكثيرا ما تنتهى ميول الفرد الخاصة به الى ايقاعه فى أخطاء

جسيمة ، فيعنى عن الحقائق التى تتنافى مع أهوائه ونزواته . ويفهم الأمور على غير وجهها لمجرد أن حقيقتها تتنافى مع رغباته . فسن الناس انتقائل المقبل على الحياة . والمتشائم النافر من الدنيا ومن فيها . منهم السح الكريم النفس . وانتعصب الحاقداً . . . ولا يسكن أن تبدو الأمور فى نظر الجميع على وجه واحد . من هنا وجب الحذر من الانسياق مع الأهواء الذاتية والميول الشخصية اتقاء للخطأ وتغاديا للزلل .

٣ - أوهام السوق (٢) : وهى تعبر عن الأخطاء التى تنشأ عن غموض اللغة أداة للتفاهم والتعبير عن الافكار .

والمعروف أن نشأة الألفاظ فى أى مجتمع ترجع إلى حاجاته العملية . وتصوراتها العلمية . ولكن سرعان ما تتحكم هذه الألفاظ فى تصور الناس للأشياء ، وكم أفاد السوفسطائية قديما من غموض الألفاظ . واستغلوا اشتراكها فى هدم حقائق العلم ومبادئ الاخلاق ، بل فى تأييد موضوع ومعارضته معا ! وسبيل الخلاص من هذا أن تحدد معانى الألفاظ وتعرف مدلولاتها على وجه دقيق - كما أشار بهذا سقراط فى مناقشته للموقف السوفسطائى .

٤ - أوهام المسرح (١) : وهى تعبر عن الأخطاء التى يقع فيها الانسان عن وعى بسبب تسليمه بآراء الفلاسفة والمفكرين الذين أثاروا اعجابه ، فالمذاهب الفلسفية التى تلقاها عن السلف تشبه المسرحيات التى تشير الى عوامل من خلق مؤلفيها وليست من الواقع فى شئ ، وشر ما فى الأمر أن الانسان متى اعتقد فى صحة رأى تلقاه عن غيره . تعذر عليه بعد هذا ان يتخلى عنه عندما يثبت له بطلانه !

ومن أظهر الأمثلة أن أرسطو كان يرى أننا اذا ألقينا بجسمين مختلفى الثقل من مكان مرتفع ، بلغ الاثقل الارض قبل الاخف ، وآمن

Idols of the Market Place. (١)

Idols of the theatre. (٢)

العالم بعده بهذا قضية مسلمة نحو عشرين قرناً من الزمان ! وسلق
استاد في جامعة بيزا هو « جاليليو » برج الجامعة وأجرى أمامه جمع
من أساتذتها تجربة يثبت بها بطلان هذا الزعم . وألقى بجسمين مختلفي
الوزن - بعد أن فرغ الهواء الذي يؤثر في سرعة سقوطهما - فسقط
الجسمان في وقت واحد ! وأثبت بهذا أن اختلاف سرعة السقوط مرده
الى مقاومة الهواء وليس الى اختلاف ثقل الأجسام - على نحو
ما أشرنا من قبل - ولكن شهود التجربة من العلماء أنكروا أمرها .
استنادا الى أن أرسطو قد قال غير ذلك ! بل أنبوا « جاليليو » لأنه
فكر في البحث في موضوع سبق أن عالجه أرسطو وأبدى فيه رأيا !!
واضطر جاليليو الى ترك منصبه في جامعته !

واخترع « جاليليو » المقراب (التلسكوب الذي يقرب البعيد)
ورأى به كلفا على وجه الشمس . وأراه لغيره من العلماء ، فقال
بعضهم : انى بحثت في كتب أرسطو فلم أجدها فيها ما يثبت وجود هذا
الكلف ! لابد أن الكلف موجود على أعين الذين ينظرون من خلال
هذا الذي يسمونه بالمقراب !! وأمثلة هذا كثيرة .

هذه هي الأوثان التي تؤدي بالناس في حياتهم اليومية ، وبالباحثين
في دراساتهم العلمية ، الى الوقوع في الخطأ ، تحجب عنهم الحقائق
وتجرهم الى مهاوى الزلل ، ومن أجل هذا حذر « بيكون » من مغرياتهما
وأوجب تحرير العقل من سيطرتها ، عن طريق الاعتصام بالأناسة والصبر
وعدم التعجل في إصدار حكم في موضوع قبل أن تتوافر لنا مبرراته ،
بهذا تتجنب مفاتن الضلال منذ البداية .

الجانب الايجابي في منهج بيكون :

تحدثنا عن الجانب السلبي في منهجه بوجه عام ، ونضيف الآن
كلمة عن جانب منهجه الايجابي . وخلاصته أن الباحث - متى جنب
نفسه مواطن الزلل على النحو الذي أسلفناه - كان عليه أن شرع في

جمع أكبر عدد ممكن من أفراد الظاهرة التي يريد دراستها . توضع لوصفها وكتابة تاريخ يقرر حالتها . على ألا يقنع باختيار الأمثلة التي تؤيد القانون الذي يفسر الظاهرة . لأن مثلاً واحداً يتناقى مع القانون كقيل بنقضه ولو أيدته مئات الشواهد . من هنا كانت الأمثلة السلبية أهم في مجال البحث العلمى من الأمثلة الايجابية المؤيدة .

ويعقب الباحث على هذا بترتيب الشواهد التي جمعها في ثلاث قوائم :

أولاًها قائمة حضور أو اثبات (١) ، وقائمة غيبة أو نقي (٢) وقائمة مقارنة أو تفاوت في الدرجة (٣) ، تجمع القائمة الأولى جميع الشواهد التي تبدو فيها الظاهرة المراد بحثها ، وقد درس « يكون » ظاهرة الحرارة ليعرف أسبابها ونتائجها ، ف سجل في قائمة الحضور سبعة وعشرين مصدراً من مصادرها ، كاشعة الشمس والصواعق ولهب النار والشهب والاحتكاك والأجسام الحية ونحوها ، وأحصى في قائمة النفي جميع الأمثلة التي تقابل الشواهد السالفة وتنعدم فيها ظاهرة الحرارة ، ف سجل أمام أمثلة الإثبات أمثلة مضادة في قائمة الغياب فإذا كانت الشمس من مصادر الحرارة ، ففي القمر وغيره من الأجرام المساوية تنعدم الحرارة ، وبهذا يتييس للباحث أن يستبعد هذه الأجرام لأن منها ما يشيع الحرارة ومنها ما تنعدم فيه هذه الظاهرة . وإذا كان دم الحيوانات الحية من مصادر الحرارة فإن دم الأسماك والأجسام الميتة يوضع في قائمة الغيبة ، ويجرى على هذا الفرار في سائر الشواهد ، وفي قائمة المقارنة أو تفاوت الدرجة يسجل الشواهد التي تظهر فيها الحرارة بدرجات تتفاوت قوة وضعها . وقد أحصى يكون في هذه القائمة احدى وأربعين حالة ، وبهذا يستبعد الشواهد غير المتغيرة ، ويستخلص مما بقى علة الظاهرة ، وبهذا تبدو أهمية القوائم

Of affirmatives. (١)

Of negatives (٢)

Of degrees. (٣)

الثلاث في حذف (استبعاد) ما يبدو غير ضرورى لوجود الظاهرة •

وهذا الاقصاء (أو العزل أو التنحية) عمل له خطره الملحوظ في منهج البحث العلمى الذى يهدف الى الكشف عن علة الظاهرة •

وهذه القوائم الثلاث تذكرنا بطرق التثبت من صحة الفروض عند «مل» اذ أن يكون - وإن كان قد أوصى بعدم الاكثار من الفروض منعا لبلبلة الفكر - الا أن قائمة الحضور عنده تذكرنا بقاعدة التلازم في الاتفاق عند مل ، كما تذكرنا قائمة الغيبة عنده بقاعدة التلازم في التخلف • وتذكرنا قائمة المقارنة عنده بقاعدة التغير النسبى - على نحو ما أشرنا من قبل (١) •

وقد انتهى « يكون » من هذه الدراسة التجريبية لظاهرة الحرارة الى أن الحركة تلازم كل جسم حار - وأنها تنشئ في زيادتها وتقصها طردا مع ازدياد الحرارة ونقصانها • ومن ثم اعتبر الحركة علة حدود الحرارة •

وقد أوصى « يكون » الباحثين عن الحقيقة بأن يلتزموا التروى والأناة مع الحرص على تكرار التجربة وتنويعها دون الاكتفاء بملاحظة الظواهر التى تقع من تلقاء نفسها ، وحذرهم من التسرع فى اصدار أحكام عامة بعد ملاحظة قلة من الظواهر لا تبرر هذه الأحكام ، فتفادى هذا نقضا ملحوظا كان يصيب التفكير فى العصور السالفة ، وعلى هدى مشورة يكون سار المنهج التجريبى الحديث •

وقية هذا المنهج ليست مقصورة على الدراسات العلمية وحدها ، بل تجاوزها الى تصرفاتنا اليومية - اذ أنه يزود الانسان المستنير بطريقة يفضى اتباعها الى حل ما يعترضه فى حياته الدنيا من مشاكل ، فيعرف ،

(١) انظر ما كتبناه من قبل عن طرق الاستقراء عند مل •

الظروف التى أدت الى وجودها ، والتائج التى ينتظر أن تقضى اليها .
ومن ثم يستطيع أن يتفادى شرها ، وأن يتحرر من بلاياها •

هكذا أراد يكون - كما أراد معاصروه وسابقوه من رواد الفكر الحديث - الالتجاء الى الطبيعة وملاحظة ظواهرها ، وعدم الاكتفاء بالاستدلال القياسى القديم الذى اعتمد عليه مفكرو العصور القديمة والوسطى ، ولكن فضل يكون على أقرانه أنه كان أقدرهم على التحرر من سلطان أرسطو وسيطرة منهجه ، وأمهرهم فى تفصيل مراحل المنهج الجديد ، لقد سار مع الركب ولكنه سرعان ما تولى قيادته وانتزع رياسته ، واذا المنهج الذى كان صدى بيته يطبع أوروبا بطابعه، ويتجلى فى سلسلة من الجمعيات العلمية نشأت للبحث التجريبى ، وقامت على رفض السلطة مصدرا للحقيقة ، وكان من أظهر هذه الجمعيات مدرسة الطبيعيين الفلورنسيين (عام ١٦٥٧) والجمعية الملكية (لتقدم العلوم فى لندن ١٦٤٥) وتلتها أكاديمية العلوم فى فرنسا (عام ١٦٦٦) ثم أكاديمية دى قنشى فى روما وأكاديمية دل شمنتو (١٦٥١) Academia del Cemento فى فلورنسا ، وشاع انشاء مثل هذه الجمعيات فى أوروبا كلها ، وعلى نمطها نشأت مرادى باريس وجريتش (عام ١٦٧٧) كما ذكرنا فى كتاب سابق (١) •

ولكن يكون لم يستهدف بمنهجه كشف القوانين ، وانما جعل منهجه التجريبى طريقة لبيان صور الكيفيات ، ان غايته أن يكشف عن « صور الظواهر » ليعرف الخواص الذاتية للأشياء توطئة لسيادتها والسيطرة عليها ، ولهذا قيل ان منهجه لا يخلو من طابع ميثافيزيقى ! الى جانب ما انطوى عليه من وجوه النقص التى أغرت الكثيرين من

(١) قارن J. Nichol, Francis Bacon Part II. فى الفصل الثالث)

ص ١٥٠ - ١٨٩ ، والاستاذ عباس محمود العقاد ، فرنسيس باكون ، «جرب العلم والحياة ١٩٥٤ . وكتابتنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة ط ٢ ص ٢١٢ وما بعدها .

الباحثين بهاجمته والخط من شأنه . فأنكر « ماكولى » + ١٨٥٩ Macaulay
 الناس في كل زمان ومكان ! وأنكر عليه دى ميستر J de Maistre
 أنه منح العقل أداة جديدة للبحث . إذ استخدم الكثيرون من الباحثين
 قواعد المنهج التجريبي قبل أن يظهر ويكون وينشأ منهجه ، بل قرر
 كلود برنار + ١٨٧٨ أن يكون لم يكن عالما ولم ينتفع بمنهجه ولم
 يستطع أن يفهم نظام المنهج التجريبي وسره ، دليله على هذا أن يكون
 قد أوصى بالابتعاد عن الفروض والنظريات ، وهى ألزم ما تكون للمنهج
 التجريبي . وزعت سوزان ستينج + ١٩٤٣ L. S. Stebbing أنه أساء
 فهم أهمية الفرض والاستنباط الرياضى فى البحث العلمى ... الى آخر
 الحلقات التى شنها عليه خصومه .

على أن قيمة الفرض فى منهج البحث العلمى كانت ماثرا للجدل
 بين المفكرين . استهان بالفرض - مع يكون « أوجيست كونت » بل
 استهجن استخدام الفروض فى البحث العلمى آخرون (١) كما تحس
 لاستخدامها غيرهم (من أمثال كلود برنار وروبرت هوكس R. Hooks
 وويول + ١٨٦٦ (Whewell) وايرنست ماخ + ١٩١٦ Mach
 ومن اليهم .

على أن يكون لم يغفل استخدام الفرض فى مناهج البحث ، وان
 حدد مجاله وشروطه ، وحذر من الاسراف فى افتراضه والاسترسال مع
 الخيال الذى يقتضيه ، مخافة أن تضيع الحقائق فى غمرة هذا الخيال .
 وقد كان - مع كل ما قيل فيه - أول من وضع اساس المنهج التجريبي
 الحديث فى أوربا ، ولا يضيره ما انطوى عليه منهجه من وجوه النقص .
 فذلك شأن كل تقدم علمى ملحوظ ، وقد تكفل باستيفاء هذا المنهج من

(١) اعتمد أعداء الفروض على نص مضلل قال فيه نيوتن : « انى
 لا افترض فروضا ، واتخذوه اماما لهم ، مع انه كان يرد على الديكارتيين
 الذين اعتبروا نظريته فى الجاذبية قرضا كفروض مفكرى العصور الوسطى
 وقد كان نيوتن لا يحارب الا الفروض التى تستند الى الخيال ولا تعتمد على
 الملاحظة الحسية .

جاء بعده من الباحثين . وقام بأظهر التعديلات التي أكملت نقص المنهج عند « ييكون » كلود برنار Claud Bernard في فرنسا وجون ستورت مل J. S. Mill في إنجلترا ، رفض أولهما ان تستقى الحقيقة من الأدلة الثقيلة ، ونبه الى خطورة الاعتماد على شهرة السلف ، وطالب باصطناع الملاحظة والتجربة مع الاستعانة بالنظر العقلى . بل أعلى من شأن الفرض العلمى حتى هاجم موقف ييكون منه ، وأما « مل » فقد وضع القواعد التي يمكن بها التثبت من صحة الفرض أو خطئه — كما عرفنا عند الحديث على تحقيق الفروض عند جون ستورت مل (١) .

هذا هو المنهج العلمى الذى زاد الانسان سيطرة على الطبيعة وتسخيروا لمواردها ، ويسر له الحياة وزادها راحة ورخاء ، وكان بهذا قوام حضارتنا المادية الراهنة .

حسبنا هذا بيانا موجزا عن فضل أرسطو قديما وييكون حديثا في تاريخ منهج البحث العلمى ، ولنعقب على هذا بكلمة عن مكان التراث العربى من مناهج البحث العلمى .

البحث التجريبي العلمى فى التراث العربى :

قدر للمنطق الأرسطاطاليسى أن يسود التفكير الغربى والشرقى على نحو ما أشرنا من قبل ، ومع هذا تعرض لحملات شنها عليه جمهرة فقهاء الاسلام ومتكلموه ، « لم يأخذوا بالأقيسة ملابتها للعلوم

(١) بالاضافة الى ما ذكرنا فى هوامش صفحات هذا الفصل وما سندكره فى نهايته انظر :

Churchman, C. West. Elements to Logic and Formai Science

B. Russell, Principles of Mathematics

A. D. Ritchie, Scientific Method

H. Poincaré, La Science et l'Hypotheèc

A. Lalande, Les Theories de l'Induction et de l'Expérimentation.

فى العربية حديثا كتب علمية أشرنا الى مؤلفيها آخر الفصل الثانى من الباب الرابع .

الفلسفة المبينة للعقائد » فيما يقول ابن خلدون . فرفض هؤلاء الترحيب بذهاب الفلسفة اليونانية حين ترجمت الى العربية ، وكان المنطق القياسي أداة هذه الفلسفة التي توهم بعضهم أنها مخالفة للعقيدة ، فحاول هؤلاء أن يستعصوا عن هذا المنطق بسنق يلائم عقيدتهم ، ولعل هذا أن يكون قد ساعد على الاتجاه في غير البحث الدينى الى منطى الاستقراء (١) . من هنا كان لمفكرى الاسلام فى العصور الوسطى - الى جانب عنايتهم بالملاحظة بالبحث الفلسفى والدينى - اهتمام بالعلوم التى تصطنع مناهج الاستقراء ، فاستخدموا فى دراستها الملاحظة وزاولوا التجربة واستعانوا بالآلات التى يمكنهم من صنعها روح العصر الذى عاشوا فيه ، وعندهم أخذت أوربا الحديثة هذا النزوع العلمى الذى كان قوام المدنية الحديثة ، وقد أشرنا من قبل الى العلوم التى فضجت واستقلت عن الفلسفة على يد العرب ، وحسبنا الآن أن نقول فى علم الطب ان الاسلام قد قضى على الكهانة وحارب الشعوذة وقاوم استخدام السحر فى معالجة الأمراض ، فانصرف أطباء الاسلام عن طب الخرافة الى طب علمى يقوم على الملاحظة والتجربة ، ويستعين بالآلات فى طب الجراحة ، وكان هذا فى وقت حرمت فيه الكنيسة فى أوربا صناعة الطب الذى يعالج الأمراض ، استنادا الى أن المرض عقوبة من الله ! بل ان المتدينين فى مطلع القرن العشرين قد ثاروا على « متشيكوف » + ١٩١٦ E. Mitchnikoff فى فرنسا ، لأنه تمكن من علاج الزهري برهم كلورور الزئبق ! وكان من أعلام الطب التجريبي فى الاسلام أبو بكر الرازى بكتابه الضخم « الحاوى » الذى أتته تلامذته بعده و « ابن سينا » بكتابه المعروف فى « القانون » وغير هذين مما ترجمه الأوروبيون وعولوا عليه فى دراسة الطب حتى مطلع العصور الحديثة .

ومثل هذا يقال فى علوم أخرى اصطنع فيها أهلها من رواد الفكر العربى مناهج الاستقراء كالفلك (عند أبى معشر البلخى المتوفى سنة

(١) قارن د - على النشار : مناهج البحث عند مفكرى الاسلام .

٩٩٥ م) وابن يونس المصرى (١) فى مرصده بجبل المقطم (٢) . وعلم الطبيعة عند الحسن ابن الهيثم (٣) ، الذى كان أكبر علماء الطبيعة فى الاسلام ، ومن أعلامهم فى تاريخ هذا العلم فى الدنيا ، والكيياء عند جابر بن حيان (المتوفى سنة ٨١٣ م) وغير هؤلاء ممن لا تزال أساؤهم من ألمع الأساء فى تاريخ العلوم التجريبية . وفيما ذكرناه عن « رواد الفكر العلمى من العرب » (٤) ما يكفى . وحسبنا أن نشير الى منهج الاستقراء عند الحسن بن الهيثم (٥) وسلفه جابر بن حيان .

منهج الاستقراء عند جابر وابن الهيثم :

قلنا ان علم الطبيعة بمعناه الحديث يتميز بمنهجه التجريبي الذى يصطنعه فى دراسة ظواهره ، لوضع قوانين عامة تفسر الظواهر التى يتناولها بالدراسة ، فاذا توصل علماءه الى هذه القوانين العامة تيسر لهم تطبيقها على جزئيات أخرى عن طريق القياس ، وهذا هو المنهج الذى وضع أصوله فى تاريخ الفكر العربى ابن الهيثم ، واستخدمه بالفعل فى دراساته التجريبية ، اذ كان ابن الهيثم مع شيوع منهج القياس فى عصره يستخدم الاستقراء ويوصى به فى كل بحث تجريبى ، وقد عرض منهجه فى مقدمة كتابه « المناظر » فأوصى بأن يبدأ الباحث باستقراء الجزئيات ،

(١) مات عام ١٠٠٨ م - وقد انقطع بمرصد فلكى أيام الحاكم ونشرت ارساده فى جداول عرفت فى تاريخ علم الفلك بالمرصد الحاكمى . وقد عولت عليها أوربا حتى عصر النهضة .

(٢) ومثل هذا المرصد فى تاريخ الاسلام فى العصور الوسطى كثير . منها مرصد المأمون (منذ عام ٨٢٩ م) ومرصد مراغة الذى عمل فيه نصير الدين الطوسى قرب بغداد . . اما أوربا فقد أنشأ فردريك الثانى أول مرصد فيها ليعمل فيه تيوخربراه Tycho-Brahe (١٥٤٦ - ١٦٠١) .

(٣) يسميه الفرنجة Alhazen وقد مات بالقاهرة عام ٤٣٠ هـ - ١٠٣٩ م .

(٤) انظر ما كتبناه قبل ذلك عن رواد الفكر العلمى عند العرب فى مطلع هذا الفصل .

(٥) انظر : د . مصطفى نظيف : الحسن بن الهيثم - بحوثه وكشوفه .

أى ملاحظة الظواهر الحسية الجزئية . ولا يقنع باستخدام الملاحظة وتصفحها وتحديد خصائصها وصفاتها . ولكنه كان يستخدم التجربة Experiment وقد سماها « بالاعتبار » ومعنى هذا ان دراسة هذه الظواهر الجزئية قد تكفى فيها الملاحظة التى تسجلها وهى تبدو من تلقاء نفسها ، وقد تتطلب دراستها تهيئة ظروف تدرس فيها ، ويقتضى هذا تغييرا وتعديلا وتحويرا فى أحوالها . وعن طريق هذه الملاحظات والتجارب تيسر لابن الهيثم استخلاص الحقائق ووضع القوانين العامة ، بل لم يقنع باستخدام الملاحظة المقصودة ، بل استعان بالآلات والأجهزة على غرار ما يفعل الآن المحدثون والمعاصرون من العلماء الطبيعيين .

لم يكتف ابن الهيثم بهذا الاستقراء - كما اكتفى بيبكون - بل عقب عليه بالقول بأن الأحكام العامة (القوانين) التى تتوصل اليها عن طريق هذا الاستقراء ، يمكن تطبيقها على جزئيات أخرى عن طريق القياس ، وهذا هو ما يفعله اليوم العلماء الطبيعيون .

ويزيد من تقديرنا لهذا العالم أن نذكر أنه لم يقنع بوضع خصائص المنهج العلمى على النحو السالف الذكر ، وإنما باشر تطبيقها فى دراساته ، وتنفذ بالفعل كل ما أوصى به غيره من الباحثين ، وقد نقلت آثاره - وآثار أقرانه من مفكرى العرب - الى اللغة اللاتينية وأواخر العصر المدرسى ، وكان لها أثرها الملحوظ فى التفكير العلمى عند المحدثين من الغربيين .

هذا ما يدين به منهج البحث العلمى فى علم الطبيعة عند الحسن بن الهيثم ، وشبيه بهذا يمكن أن يقال فيما يدين به هذا المنهج فى علم الكيمياء لسلفه جابر بن حيان (١) . ويكفى الآن أن نقول انه فصل فى بيان خطوات منهجه ، ومصادر حقائقه الكونية ، فاذا هى ملاحظة للظواهر ، واجراء تجارب عليها - وكان يسمى التجربة بالتدريب -

(١) مات جابر عام ٨١٢ م أى قبل أن يموت ابن الهيثم بمائتين وستة عشر عاما كما لاحظنا من قبل ، وقد أشرنا الى أن المعاصرين من المستشرقين يعدون وجوده أسطورة .

وافترض فروض لتفسيرها . تنشأ عنها نتائج يمكن التثبت من صوابها أو خطئها بالرجوع الى الواقع . واذا كان « يكون » قد وقف عند الملاحظة والتجربة ، وتردد في استعمال الفروض ، ثم أغفل القياس بل خصه بهجومه . فقد تجاوز « جابر » مرحلة الملاحظات والتجارب الى استخدام الفروض ، بل جسع — قبل ويكون بأكثر من ثانية قرون من الزمان — بين الملاحظة والقياس الصورى (١) .

وفي خاتمة هذه الاشارة الموجزة نقول أن مشكلة العلية التي تعتبر أساس الاستقراء عند المحدثين من منطقة الغرب ، قد تناولها رواد الفكر العلمى عند العرب بدراسة عميقة جادة ، سبقوا بها منطقة الغرب فى معرفة شرائطها وقوانينها . وفى اشاراتنا القصيرة فى حديثنا عن طرق التثبت من صحة الفروض العلمية ، ما قد يكفى دليلا على مدى توفيقهم فى دراسة مشكلة العلية ، وحسبنا الآن هذا فان فى عزمنا أن نقرء للعلم وفلسفته فى تراث العرب كتابا مستقلا .

بقى علينا أن نقف قليلا للسوازنة بين خصائص المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية ، عسى أن يزيدنا هذا فهما للفروق التى تفصل بين العلم والفلسفة — برغم ما بينهما من وجوه الاتفاق .

(١) وعرف مفكرو العرب — الى جانب المنهج التجريبي فى استقراء الحقائق الكونية — ان العلوم الدينية تستقى حقائقها من الكتاب والسنة وتقوم مناهجها على تحرى صدق الرواية وصحة السند . وأن العلوم الفلسفية تستقى حقائقها من العقل ويختبر صدقها بمنطقه وبرهانه ، وأن علم الكلام يبدأ بالتسليم بقواعد الايمان كما وردت فى الكتاب . ثم يأخذ فى التدليل على صحتها بالعقل ، وتفنيد الشبه التى تحوم حولها بالمنطق ، أما التصوف فمنهجه الكشف أو الذوق أو الحدس أو العيان الذى يقابل البرهان العقلى — ويتيمأ للصوفي بعد تصفية نفسه من ادران جسمه ، بالمجاهدة والتعبد والصيام وذكر الله ونحو هذا مما يعاينه الصوفي بمجاهداته ورياضاته . وشتان بين العلم الذى يحصله العلماء والحكماء بالتعلم والاستدلال ، وبين العلم الذى يهجم على قلب النبى أو الولي دون نظر أو تعلم ، فان الطريقة التى تنكشف بها الحجب عن أعين القلوب ، ليتجلى ما هو مسطور فى اللوح المحفوظ ، هي التعبد وليست التأمل . وأقصى الرتب رتبة النبى الذى تنكشف له كل الحقائق وأكثرها من غير اكتساب وتكلف . بل يكشف الهى فى أسرع وقت . فيما يقول الغزالي (فى الاحياء ج ٣ ص ١٦) .

فى خصائص التفكير العلمى والفلسفى

مبىد - مميزات المعرفة العامة - خصائص التفكير العلمى :
(١) بدء البحث بشك منهجى - (٢) استقاء أحقائق من التجربة وحدعا - (٣) التسليم بمبادئ فى مقدمتها مبدا الحتمية - (٤) النزوع الى التكميم - (٥) التزام الموضوعية - (٦) استخدام خيال العالم - (٧) توخى النزاعة - (٨) الحاجة الى الثقافة الواسعة - حقيقة نبه اليها .

تمهيد :

تحدثنا عن الفلسفة نشأة وتعريفا وموضوعا ومنهجها ، واستيفاء للحديث عن مجالها ، نعقب بكلية نحدد فيها خصائصها ، مقارنة بخصائص المعرفة العلمية ، حتى يتبين لنا الفارق بين الفيلسوف والعالم ، وسنشير فى ثنايا ذلك الى بعض الخصائص التى تميز الفنان . وبهذا نكون قد حاولنا أن تفهم الفلسفة فى وسط ثقافى واسع النطاق ، وسنبدا بعرض الخصائص التى تميز التفكير العلمى لأنها أكثر ثباتا واستقرارا . وأدنى الى اتفاق الرأى بين المفكرين . وواضح أن العلم المقصود فى حديثنا هنا هو العلم الطبيعى الحديث الذى استقل عن الفلسفة التقليدية موضوعا ومنهجيا - وقد سبق لنا تعريفه (١) - ويقضىنا الايضاح أن نسهل بكلية عن أهم خصائص المعرفة العامة (غير العلمية) . توطئة للحديث عن المعرفة العلمية والفلسفية :

مميزات المعرفة العامة :

تبدو المعرفة العامة فى صورة معلومات متناثرة استقاها أصحابها عن مشاهداتهم وخبراتهم الفردية . واستعانوا بها على ما يصادفهم فى حياتهم العملية من أمور .

فالمعرفة العامة تبدو فى صور أظهرها : أن الأشياء تبدو للعالمى خليطا من جزئيات لا تقوم بينها روابط ، أو تقوم بينها علاقات وهمية تجعل المعرفة خرافية ، أو تكون الرابطة قائمة بين ظاهرة محسوسة

(١) نظر مطلع الفصل الثانى من الباب الاول فى هذا الكتاب .

وظاهرة غيبية ، ثم ان هذه المعرفة العامة تقف عند الجزئيات (المحسوسات) ولا ترتفع الى التعميم . لأن تفككها يحول دون الوصول الى قانون عام يفسر الظواهر المشاهدة .

وتتمثل المعرفة العامة في صورة صفات وكيفيات يخلعها الناس على الأشياء والموجودات بغير ضابط ، ومن ثم تفتقد الدقة التي ينشدها العلم وتلتزمها الفلسفة ، وفي هذا النوع من المعرفة تبدو الأحداث ممكنة وليست ضرورية ، بمعنى أن الحوادث تتابع من غير علة تحدثها ، فوجودها محض اتفاق ومصادفة ، وليس أمرا ضروريا محتوما كنتيجة لوجود علة توجب وجودها ، وقد يتوهم أصحاب هذه المعرفة أن للظواهر عللا غيبية لا يمكن الثبوت منها بالتجربة ، فكسوف الشمس أو خسوف القمر أو نحوه من ظواهر طبيعية قد يرتد في نظر العامة الى الأرواح الشريرة أو غيرها من علل وهمية غيبية لا سبيل الى التحقق منها عن طريق الملاحظة الحسية .

ويتمثل هذا النوع من المعرفة في صورة آراء خاطئة وأحكام قرنية سريعة يتأثر فيها أصحابها بأفكار سابقة تلقوها عن غيرهم فسلموا بها دون بحث أو تمحيص ، ومن ثم اتصفت هذه المعرفة بأنها ذاتية وليست موضوعية ، جزئية وليست كلية ، ممكنة وليست ضرورية ، وعكس هذا تماما تكون الحال في المعرفة العلمية ، وليان هذا نقف عند :

أهم خصائص التفكير العلمي :

وردت خصائص التفكير العلمي متناثرة — صراحة أو تلميحا — فيما سلف من حديث ، وايضاها لها نجعلها الآن فيما يلي :

ان العلم وليد الدهشة — فيما قال أفلاطون من قبل ، ولكن هذه الدهشة يجب — لكي تمهد للعلم — أن تقترن بحب الاطلاع الذي ينطوي على الرغبة في التماس المعرفة لذاتها ؛ وعندئذ ينزع الباحث الطلعة الى جمع أكبر عدد من الظواهر التي يتطلع الى دراستها ، ويتوخى أن يجرى عليها ملاحظاته في دقة وأمانة وصبر ونزاهة ،

واقترار على الواقع دون تجاوزده ، واعتصام بالشجاعة الأدبية في احتفال المتاعب ، ومواجهة الأخطار التي يحتفل أن يتعرض لها الباحث .

ومن أهم خصائص التفكير العلمي - التي تختفي معها نقائص المعرفة العامة التي أسلفنا ذكرها :

١ - بدء البحث بشك منهجي ارادى Methodical doubt : على العالم منذ البداية أن يقف من موضوع بحثه موقف الجاهل به ، أو من يتجاهل كل ما يعرفه عنه . وذلك خشية أن يتأثر أثناء بحثه بعلومات سابقة يحتفل أن تقوده الى الضلال ، والعالم كالفيلسوف من حيث أن كليهما مطالب بأن يظهر عقله منذ بداية البحث من كل ما يحويه من معلومات حول موضوعه ، وقد حرص على التنبيه الى هذا واضعو مناهج البحث العلمي ، فمن ذلك أن « ديكارت » قد أوصى بأن يبدأ الباحث بشك منهجي ارادى يظهر به عقله من كل ما يحويه من أفكار سابقة حول الموضوع الذي يخضع للدراسة ، هذا الشك عنصر من عناصر اليقين ، يمكن الباحث من أن يحتفظ بحرية ذهنه كاملة ، ويحرره من ضغط الأفكار الخاطئة التي تستبد بتفكيره ، وتغلق انطلاق عقله (١) ، وقد رأينا كيف حرص « بيكون » في الجانب السلبي من منهجه على تحقيق هذا الشرط - بصورة ما (٢) - في بداية كل بحث ، بل لقد قيل أن من الأفضل للعالم - والفيلسوف كما سنعرف بعد - أن يشرع في بحثه وهو يجهل موضوعه . حتى يتسنى له أن يكشف عن حقائقه من غير أن يكون متأثراً بأفكار سابقة ، ومع أن هذا خطأ في ذاته - لأن اتساع معارف الباحث تساعد على كشف المجهول من الحقائق - إلا أن هذا الجهل أفضل من أن يشرع الباحث في بحثه ، وفي ذهنه أفكار ملازمة تستبد به وتغريه يذل الجهد لتأييدها ، واغفال

(١) سنعرف في الفصل الأول من الباب الثالث أن الشك المنهجي من وضع ديكارت . وأن عرفت نواته منذ أيام أرسطو .

(٢) أنظر الجانب السلبي في منهج بيكون ، في « تاريخ منهج البحث العلمي » في هذا الكتاب .

لا يتفق معها . وفي هذا ما يخالف أبسط قواعد المنهج العلمى . هذا هو الشك المنهجى الذى يهد لكل بحث علمى — أو فلسفى — وهو غير الشك الحقيقى الهدام *real or absolute doubt* الذى يبدأ صاحبه شاكاً — على غير ارادة منه — وينتهى شاكاً برغم ارادته ! وسنعود الى الحديث عنها فى الفصل الاول من الباب الثالث .

٢ - استقاء الحقائق من التجربة وحدها : فالعلم يبحث فى ظواهر جزئية تخضع لحواسنا ، وبمنهجه الاستقرائى ترتبط هذه الوقائع بعلاقات ضرورية ثابتة ، والتثبت من نتائج هذه المعرفة العلمية انما يكون بالرجوع الى الواقع ، أى باستقاء التجربة الحسية وحدها ، واذا جاز للفيلسوف أن يجعل العقل مصدر المعرفة ومعيارها ، وجاز للصوفى أن يجعل الحدس أو العيان أصل معرفته ومقياسها ، فإن العالم لا يستند حقائقه ، ولا يمتحن صوابها ، الا بالتجربة الحسية وحدها .

ولكن منهج التفكير العلمى لا يرفض شهادة الغير *Testimony* فى كل الحالات مصدرا للمعرفة العلمية ، فان تقدم العلم يقتضى الأخذ بشهادة الغير ، — متمسكاً بملاحظات العالم وتجاربه ، أى أن شهادة الغير يسكن أن تكون مصدرا من مصادر المعرفة العلمية ، فالمجلات العلمية تجوب أقطار الأرض حاملة نتائج الابحاث العلمية . من مكان الى مكان . وقد لا يتسنى للقارئ أن يختبر صدقها بالملاحظة والتجربة ، ومن هنا كان أخذ العلماء بها — فيما فاتتهم معرفته — من أسباب التقدم العلمى ، وتقديرا لهذا التعاون أخذ الأمريكيون خاصة يجندون فى كل بحث نائفة من العلماء سموهم على طريقة لاعبى الكرة « فريق » *Team*

وهذا الى جانب أن منهج البحث العلمى يبيح للعالم أن يستعين فى بحثه بحقائق يأخذها عن غيره متى كانت لا تدخل فى اختصاصه . ولا يتعين عليه أن يتثبت بنفسه من صوابها ، متى تحرى أن يأخذها عن أهلها من صفوة العلماء الموثوق بهم ، فالطبيب يأخذ عن الكيىائى حقائق كيىائية متى وثق فى علم قائلها ومثل هذا يقال فى غير الطب من علوم .

ولكن منهج البحث العلمى يحذر الباحث من الأخذ بحقيقة يتلقاها عن غيره ، الا اذا قام بتحصيلها بنفسه ما أمكنه ذلك ، أو وثق بصاحبها وكانت الحقيقة لا تدخل فى اختصاصه — ان شهادة الغير كثيرا ما يفسدها افتقارهم الى دقة الملاحظة وسداد التفكير . أو التسرع فى اصدار أحكام لا تبررها مقدمات . أو تحيزهم الى رأى دون رأى ... أو غير ذلك مما يشوه الحقائق .

٣ - التسليم مقدما بمبادئ ، فى مقدمتها مبدأ الحتمية أو الجبرية Determinism أو السببية العامة universal causality فالظواهر يتحتم وقوعها متى توافرت أسبابها ، ويستحيل أن تقع مع غياب هذه الأسباب ، وهذه الاستحالة هى ما يسمى بالضرورة ، فاذا ثار بركان وألقى بحمسه ، دلت هذه الظاهرة على توافر أسباب أحدثتها ، وهى أسباب طبيعية لا ترجع الى قوى خفية أو غيبات يتعذر الثبوت منها بالخبرة الحسية . ومتى توفرت علل ظاهرة ، تيسر التنبؤ بوقوعها مقدما ، وهذا التنبؤ هو طابع العلم وروحه ، وهو وليد اطراد العلاقات بين الظواهر بعضها والبعض الآخر ، وهو يشهد بأن وقوع الحوادث فى نظر العلم ضرورى وليس ممكنا أو محتملا .

ويترب على هذه الحتمية استبعاد القول بالقضاء والقدر Fatalism — وهو القول بأن الأشياء تسيرها قوى خفية عليا ، لان فى هذا القول جبرية لا يمكن التخلص منها ، بينما يتيسر فى الحتمية تجنب وقوع الظاهرة المحتومة ، بالقضاء على أسبابها ، كأن يتفادى الانسان الاصابة بمرض معد بالابتعاد عن أسبابه ، وتستبعد الحتمية المصادفة والاتفاق . لأن الظواهر ضرورية بمعنى أن وقوعها ليس ممكنا محتملا — كما يتصور عامة الناس — وما أصدق « سينوزا » حين قال ان القول بالمصادفة اعتراف بنقص المعرفة .

وقد جعل المحدثون العلة حادثة سابقة على الظاهرة سبقا مطردا ، وكان دافيد هيوم أول من قام من الغربيين بهذا التفسير الجديد ، فالعلة مجرد « عادة ذهنية » تنشأ عند الانسان كلما رأى حادثتين

مضردتى الوقوع ، أو متتابعتين . فينشأ عن هذا فى ذهنه ، « اعتقاد » بأن اللاحق يعقب السابق . واقتران فكرة العلة بفكرة المعلول هو سبب الضرورة التى يزعمها العقليون فى قانون العلية . وقد أشرنا الى أن التقدم العلى الذى تحقق فى القرن العشرين قد أدى الى أن تتخلى العلية عن مكانها ليحتله القانون العلى (الطبيعى) ولهذا انصرفت العلوم الطبيعية عن البحث عن العلة والمعلول . الى البحث عن الظروف التى تسبق الظاهرة أو تعقبها .

ولكن العالم ما زال يفترض مقدما مدركات عقلية أو قضايا أولية يستخدمها مقدمات أعم من مقدماته . دون أن يعرض للبحث فى صوابها أو خطئها ، لأن ذلك يخرج العلم عن نطاق علمه موضوعا ومنهجاً . فيترك البحث فى صوابها للفيلسوف .

٤ - النزوع الى التكميم Quantification أى تحويل الصفات

والكيفيات الى مقادير كمية ، كانت الملاحظة الحسية أهم ركن فى منهج البحث العلمى ، أما اليوم فقد أصبح التعبير عن وقائع الحس بأرقام عددية يحتل مكان الصدارة من مناهج البحث العلمى ، فاذا عرض الباحث لدراسة الضوء أرجعه الى طول الموجات وقصرها ، واذا درس الصوت رده الى سعة الذبذبة ، واذا بحث فى الحرارة حولها الى موجات حرارية ، أو نظر فى اللون أحاله الى موجات ضوئية يحدثها وهلم جرا ، وبهذا يتيسر للباحث أن يعبر عن الخواص الكيفية بمقادير كمية ، من أجل هذا كلف العلم بالقياس والوزن ، واخترعت تيسيراً لأبحاثه آلات وأجهزة تساعد على تحقيق هذا الغرض .

٥ - التزام الموضوعية Objectivity ويراد بها اقضاء الخبرة الذاتية

لمعرفة الأشياء كما هى فى الواقع ، وليس كما يشتهى الباحث ويتمنى ، وفى هذا يختلف العلم عن الفن فى كل صورته . لأن الخبرة الذاتية أساس الفنون والآداب . فالفنان ينظر الى الشئ الذى يصوره - ان كان مصورا - أو ينظمه - ان كان شاعرا - من خلال عواطفه

وأحاسيسه وانفعالاته وأخيلته ، أما العالم فإن منهجه العلى يقتضيه أن ينظر الى موضوع بحثه كما هو فى الواقع ، ان الفنون ابتداء ذهنى تلقائى ، وأما العلم فيقوم على وصف الأشياء وتقرير حالتها كما هى فى الواقع ، والشخصية الفردية فى الفن تحتفظ بذاتها على مر الزمان . ومن هنا قيل فى التفرقة بين شخصية الفنان وشخصية العالم : الفن أنا والعلم نحن ! فيما يقول « كلود برنار » ، فإذا عرض لدراسة موضوع واحد مجموعة من العلماء ، انتهوا فى آخر المطاف الى نتائج واحدة ، وإن اختلف بعضهم مع بعض حسموا الخلاف بالالتجاء الى الواقع . ومحك الصواب عندهم هو « التجربة » التى يمكن تكرار اجرائها — للثبوت من صحة النتائج — بطريقة موضوعية خالصة . أما فى حالة الفن فإن المنظر الواحد يصوره الفنان أو الشعراء فى صور شتى أو قصائد متباينة ، وبمقدار ما يكون بينها من تفاوت وتباين . يمكن أن تكون عبقرية كل من أصحابها !

٦ - استخدام خيال العالم : حقيقة ان دقة الملاحظة العلمية تسهم بالصرامة ، وأن العالم يتصف بروح نقدية عقلية ، ولكن هذا لا ينفى حاجة العالم الى الخيال ، لأن العلم لا يستقيم بغير فروض تفسر الظواهر التى يدرسها وهذه تتطلب خيالا واسع المدى ، وإن كان يختلف عن خيال الفنان كثيرا ، لأن خيال العالم وسيلة الى كشف الحقيقة دون تجاوز الواقع ، بمعنى أن نتائجه تندمج فى الواقع الى حد أن العالم لا يتردد فى التضحية بجمال الحقيقة متى ثبت عنده بطلانها ! أما خيال الفنان فإنه يتخذ الحقيقة أداة للكشف عن الجمال ، فيستهدف الفنان تحريك المشاعر حتى تتجاوب معه ، ومن هنا قيل ان خيال « هوميروس » لا يعد له عند القدماء الا خيال العالم الرياضى « أرشيدس » .

٧ - توخى النزاهة Disinterestedness : ويراد بها تنحية الذات

Self-elimination أى اطراح الهوى والتزام الحيادة واستبعاد الاعتبار الشخصية وغير هذا مما يبعد الباحث عن هدفه فى كشف

الحقيقة . فالعالم لا يخضع بحته لمصلحة ذاتية أو شهرة فردية أو عقيدة دينية أو فكرة قومية الى الحد الذى تنتفى فيه أمانته فى تقصى الحقيقة . عليه أن يجرد نفسه من أهوائها ونزواتها وميولها ما استطاع الى ذلك سبيلا . فالنزهة تقتضى انكار الذات Self-danial or abnigation والعزوف عن استغلال العلم لتحقيق مآرب شخصية ، فيظل العالم فقيرا فى الوقت الذى يشرى فيه أصحاب المصانع التى تطبق نظرياته . لأنه اختار التأمل . وبالتالي اختار الفقر ! فيسا يقولون : برغم ما ترصده الحكومات والهيئات فى العالم المتسدين على البحث العلمى من ميزانيات . بل قلما ينال العالم مجدا أو شهرة الا بعد مساهته !

من دلالات هذه النزاهة أن يتوخى العالم الحق الى الحد الذى يجعله ينقد نفسه ويدعو غيره لاثبات أنه مخطئ ! كما فعل « باستير » Pasteur حين شجع بوشيه Bouchet على أن يثبت صواب نظرية التولد التلقائى التى كان باستير يعتقد أنها خاطئة ! ومعنى هذا ان العالم يتقصد روح القاضى النزيه . فيتجرد عن ميوله ومصالحه ، وينتظر فى صبر حتى يعرف كل ظروف القضية التى يتصدى للحكم فيها . ويفحص كل الأدلة المؤيدة والمعارضة فى غير تحيز ولا تعجل . وكل هذا يقتضى طاقة أخلاقية وذكاء ذهنيا ونزوعا نقديا لا يسهل توافره . ولا سيما فى العلوم التى تتخذ الحقائق البشرية موضوعا لها — والعالم الذى تعوزه النزاهة ، يكون موضع استخفاف واحتقار فى دوائر العلماء قيل ان العالم الألمانى هيك + ١٩١٩ E. Heackel قد زور مرة فى صورة لجنين حيوان ، حتى تبدو قريبة الشبه بجنين الانسان ، فيثبت بهذا نظريته فى التطور ، أملا فى أن يذيع بعد هذا اسمه ! فلما كشف العلماء تزويره . واحتفلت أكاديمية برلين بعيدها المئوى ، دعت العلماء من شتى بقاع الأرض لحضور احتفالها . ولكنها حرصت على أن تغفل دعوة مواطنها « هيك » !

وفى أكتوبر ١٩٧٦ طالعتنا كبريات الصحف البريطانية بآخر فضيحة علمية أهتزت لها الأوساط العلمية فى العالم المتسدين . ذلك أن « السير »

سيريل بيرت + ١٩٧٢ Cyril Burt كبير علماء النفس في بريطانيا ، قد ثبت أنه استعماري تعوزه الأمانة العلمية . إذ كان يؤكد في كتبه أن الجنس الأبيض يتأثر — عن غيره من الأجناس الملونة — بالذكاء والقدرات العقلية التي لا تخفى . وبالتالي يتعين على المسؤولين عن إصلاح التعليم أن يضعوا برامج لتعليم الملونين بحيث تتلاءم مع مستوى الذكاء والعقل الهابط بالفطرة عندهم . ولا يشركونهم في نوع التعليم الذي يتلقاه البيض ذوي المستوى الرفيع بالفطرة ذكاء وعقلا !! وأخذ تلاميذه من علماء النفس يروجون لهذه النظرية ، حتى تصدى للكشف عن حقيقتها باحثون من علماء النفس في أمريكا وإنجلترا ، وتوخوا في هذا أن يراجعوا أدلة النظرية في كتب « بيرت » فتبين لهم جميعا بأن ذلك العالم المرموق قد زعم أنه استعان بمصادر ثبت لهم أنها غير موجودة ، وأن أرقام الإحصاءات التي أيد بها نظريته مختلفة وملفقة وادى الكشف عن هذه الخيانة العلمية إلى أن أصبح ذلك العالم المزعوم مثار السخرية في دوائر العلماء . وعند من عرف بهذه الفضيحة من عامة الناس .

٨ - الحاجة إلى الثقافة الواسعة : يسعى أن يقف العالم على كل ما يعينه على فهم موضوعات علمه ، فالطبيب لا يكفيه أن يلم بعلم الأحياء ، وإنما يتعين عليه أن يزاول علمي الكيمياء والطبيعة معا ، ويتعمق دراسة علم النفس ، ومن أجل هذا عمدت كلية الطب إلى تدريس علوم مختلفة مساعدة للطب في سنة اعدادية ! وبسبب هذا أيضا ظهرت أكثر مكتشفات العلم على أيدي شيوخ طاعنين في السن ، مثل « داروين » Ch. Darwin و « لامارك » Lamarck ومن اليهما ، بل أن « كلود برنار » يوصى من يعد نفسه لأن يكون عالما ، بأن يتزود بثقافة واسعة في الفلسفة والفن معا ! فيعلن أنه برغم تفوره من الفلسفة يرى أنها تضيء على التفكير العلمي حركة تبعث فيه الحياة وتسمو به ، ويصرح بأن الفنان يستمد من العلم أسسا أرسخ ، وأن العالم يستلهم من الفن حدسا أصدق !

ومن الطريف أن يقال أن العرب في عصورهم الوسطى قد سبقوا

الباحثين من الغربيين الى كل هذه الخصائص ، عرفوها وزاولوها في أبحاثهم فعلا ! (١) .

حقيقة ننبه اليها :

بقيت حقيقة ضخمة ، يتعين علينا أن نقف عندها لننبه الى خطرها . اذ رب قائل يقول بعد الذي أسلفناه في خصائص التفكير العلمي : أليس التفكير الرياضى تفكيرا علميا ؟ ان أكثر الخصائص السالفة الذكر لا تقال عليه قط ! وليس أدل على ذلك من أن العلوم الرياضية موضوعاتها ليست وقائع جزئية ، ومناهجها ليست تجريبية استقرائية ، ومقياس صواب نظرياتها لا يكون بالرجوع الى الواقع ، فكيف اذن تعتبر الرياضيات علوما؟ مع أن دقة الرياضة هي المثل الأعلى الذى تشد العلوم الطبيعية تحقيقه في دراساتها !!

وردا على هذا نقول اننا أشرنا في مستهل الحديث الى أن « العلم » في هذا الحديث يراد به العلم الطبيعى وحده ، فالتفكير العلمى الذى تحدثنا عن أظهر خصائصه ، هو تفكير أهل العلوم الطبيعية التجريبية ، والا فان العلم أوسع معنى مما ذكرنا ، فالعلم يقال على العلوم الرياضية وهى بدقة نظرياتها مناط الثقة بين العلماء جميعا ، ويقال كذلك على العلوم الانسانية أى الاجتماعية (وان كانت تحتذى الآن حذو العلوم الطبيعية فى اصطناع مناهج التجربة) ويطلق العلم كذلك على علوم تتجاوز دراسة الوقائع الجزئية ، الى البحث فيما ينبغى أن يكون ، مصطنعة مناهج استنباطية عقلية كالعلوم المعيارية Normative وقد أشرنا الى الفلسفى منها عند الحديث على مبحث القيم العليا فى موضوع الفلسفة (وهى العلوم التى تضع معايير الحق والخير والجمال) .

وهكذا نلاحظ ان هناك تفكيرا علميا ، وآخر علميا فلسفيا ، لا يوصف ببعض الصفات السالفة الذكر ، ولكن العادة جرت بتحديد العلمى بالمعنى الضيق السالف الذكر ، عند الموازنة بين العلم والفلسفة .

(١) انظر بحثا مستقيضا لنا فى مجلة عالم الفكر (أكتوبر - ديسمبر ١٩٧٤) عن « خصائص التفكير العلمى بين تراث العرب وتراث الغربيين » .

أهم صفات العالم :

لعل فيما أسلفنا من خصائص التفكير العلى ما يغنى عن العودة الى الحديث عن صفات العالم . فالعالم يتصف بالميل الى استقاء حقائقه من التجربة وحدها . ويلتزم الموضوعية فى البحث ، ويتوخى النزاهة فى التفكير . ويتميز بثقافته الواسعة حتى فى مجال الفلسفة وميدان الفن ... الى آخر هذا الذى أسلفنا الحديث عنه ؛ ولكننا نريد أن نضيف الى هذا حاجة العالم الى الاحتفاظ بحرية تفكيره وشجاعته بحيث لا يخضع بحته لسلطة علمية أو اجتساعية أو دينية أو نحوها مما يعوق التوصل الى الحقيقة ، ولا يميل ببخته الى تأييد رأى لأن فيه مصلحة شخصية ، فيجعل البحث اشباعا لرغبة ذاتية أو تحقيقا لمصلحة ما ؛ ومن أخص صفات العالم الشجاعة الأدبية التى تمكنه من أن يصمد للدفاع عن الرأى الذى ينتهى اليه بحته الموضوعى ، ويقف وراءه مهما ترتب على هذا من متاعب ، فاذا اقتنع بىطلان رأى يعتنقه تخلى عنه فى غير تردد ، كما أنه يتصف بالتؤدة فى اجراء أبحاثه ، والأناة فى اصدار أحكامه . والتجرد عن حب الشهرة ما أمكن ذلك ، والاعتصام بالصبر الذى يقتضيه البحث ، وحسبنا أن نشير فى هذا الصدد الى عالم الفلك الدنركى « تيخو براه + ١٦٠١ Tycho-Brahe الذى لبث عشرين عاما يواصل فيها - مع تلامذته العشرين - جمع ملاحظات لاجراء بحته فلما مات أخذ مساعده وخليفته « كبلر » + ١٦٣٠ Kepler يستغل هذه الملاحظات فى تحديد مدار المريخ ، وبعد تسع سنوات من العناء المتصل الذى كاد يسلمه الى الجنون ، توصل كبلر الى المدار البيضى ، وتسنى له أن يضع قانونه الأول الذى يقول فيه ان كوكب المريخ يرسم مدارا بيضى الشكل تقع الشمس فى أحد مركزيه ، وفى النصف الثانى من ذلك القرن (١٧) اخترعت منظارات فلكية فجأة صعبة الاستعمال ، فاستخدما فلكيو أسرة « كاسيني » Cassini نيلاً فى حدائق باريس سنين طوالا تمكنوا بعدها من تطبيق قوانين كبلر على كل الكواكب وتوابعها ، وكان هذا أساس علم الفلك الحديث فيما يقول بعض المؤرخين .

داروين مثل أعلا للعالم :

ومن كل ما أسلفنا نرى أن أخص ما يميز العالم صفات أخلاقية .
 بغيرها يتلف عمله ويفسد بحثه . ولعل من المفيد أن نشير الى حياة
 عالم تحققت فيه الخصائص السالفة الذكر ، وهو « تشارلز داروين »
 + ١٨٨٢ Drawin صاحب نظرية التطور : كان رجال اللاهوت
 يرون أن الله قد خلق الأنواع دفعة واحدة في ستة أيام كل منها نهار
 وليل ، وأنها مستقلة غير متصلة الأنساب ، وأنها لازمت صورها منذ
 خلقت لم يطرأ عليها تطور ما ، فلما عرض لدراسة هذا الموضوع
 « داروين » قضى أعواما يحجب الآفاق باحثا عن مادة يجمعها للدراسة .
 بحث في بطون الأرض وأعماق البحار ، في البراكين والجزر المرجانية
 والغابات والبقاع المتجمدة والاستوائية ونحوها . ولبت أكثر من عشرين
 عاما (من ١٨٣٧ الى عام ١٨٥٨) يقوم بأبحاثه في دقة وصبر وأناة ، لم
 يكتب خلالها مقالا ولم يلق محاضرة يعلن فيها نتائج أبحاثه ، حتى تلقى
 ذات يوم من عالم آخر (هو ألفرد رسل والاس) + ١٩١٣ A.R. Wallace
 خطابا ضمنه نتائج دراساته مستقلا في الموضوع نفسه بعد دراسة عشر
 سنوات طوال ، ويقول في خطابه انه لا ينوى أن ينشر بحثه ! ودهش
 « داروين » لأنه لاحظ من خطاب « والاس » انه توصل الى نفس
 النتائج التي انتهى اليها « داروين » بشأن نشأة الكائنات الحية وتطورها
 في ضوء قانون الانتخاب الطبيعي Natural Selection وطلب « والاس »
 أن تعرض خلاصة أبحاثه في جلسة يعقدها مجمع « لينوس » العلمي
 لانه لا ينوى نشرها !! فأعلنها داروين اجابة لطلبه مع خلاصة النتائج
 التي توصل اليها هو نفسه في جلسة واحدة (في يولية ١٨٥٨) وكان
 هذا بدء ظهور نظرية التطور في صورتها العلمية (١) .

(١) من دلالات الامانة العلمية عند داروين أنه أشار في مقدمة كتابه عن
 أصل الانواع الى والاس على النحو السالف الذكر ، بل أشار أيضا الى أن
 فكرة تطور الانواع قد نشأت بين عامي ١٧٩٤ و ١٧٩٥ على يد جيتا
 Goethe في المانيا وسانت هيلير St. Hilaire في فرنسا ،
 ورازم داروين - جد داروين المشهور - في انجلترا ، ولم يكن هو وحده الذي
 كشف الفكرة .

والذى يعنينا من هذه القصة أن « داروين » حين عرض لدراسة موضوعه لم يحدد قبل البحث رأيه يجاهد لتأييده ، ولم يجار في أبحاثه موقف الكنيسة باعتبارها صاحبة السلطة الدينية العليا . ولم يخضع لرأى شائع بين جمهرة الناس . ولا لنفوذ حاكم سياسى أو عالم معروف سابق عليه أو معاصر له . ولم يستق حقائقه الا من التجربة وحدها . ولم يدخل في بحثه الخوارق أو الغيبيات أو التقاليد أو نحوها ، وكان في بحثه الذى استغرق أكثر من عشرين عاما مثالا للصبر والأناة والتريث في اصدار الاحكام . والتجرد عن الأهواء الشخصية والمصالح الذاتية . فلم يتعجل شهرة ولم يقصد الى اثاره طنطنة حول اسمه ، وأحب الحق وأخلص له ، وكان نزيها حتى في موقفه من « والاس » الذى كاد يسلبه ثمره جهوده بعد هذا الزمن الطويل ، بل يصرح داروين انه راض نفسه على التحرر من كل المؤثرات حتى يتسنى له أن يرفض في غير تردد أى رأى له يقتنع - بعد البحث والتحصيل - بطلانه ، وأن يقف وراء كل فكرة هداه اليها البحث . وقد أثارت نظريته المعسكرات الدينية الدينية في العالمين الأوروبى والأمريكى ، وعرضته لحملات عنيفة ظالمة، فلم يردده هذا عن مواصلة الدفاع حتى قدر لها على يده وأيدى أتباعه أن تنتصر (١) .

حسبنا هذا ايضا لخصائص التفكير العلمى ومميزات المشتغلين به . ولعل فيما أسلفنا ما يضىء الطريق الى فهم :

أظهر مميزات التفكير الفلسفى :

تتفق المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية في خصائص ، وتختلف في أخرى ، وفيما ذكرناه عن الأولى ما يبرر الايجاز في عرض مواضع الاتفاق والاختلاف بينهما .

قلنا ان غاية العلم وضع القوانين العامة التى تفسر الظواهر الحسية

(١) انظر كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة طبعة ثانية - في الفصل الثامن : النزاع بين اللاهوت والعلم في القرن الغابر ..

التي يتخذها موضوعا لدراسته . فهو يبدأ بدراسة الجزئيات المحسوسة وان كانت هذه الجزئيات لا تكون بذاتها علما (١) ، أما الفلسفة — بسعناها التقليدى — فانها لا تبحث فى الظواهر المحسوسة ، وانما تنصب على دراسة الوجود اللامادى ولواحقه — كما عرفنا من قبل .

واذا كانت طبيعة الموضوعات التي يدرسها العلم حسية يتيسر علاجها باصطناع المنهج العلمى الذى يقوم على المشاهدة والتجربة ، فان طبيعة الموضوعات التي تعالجها الفلسفة تقتضى اصطناع مناهج الاستنباط العقلى السالف الذكر ، ومن هنا قيل ان العلم والفلسفة — فى وضعهما التقليدى — يختلفان موضوعا ومنهجاً .

واذا كان العلم يهدف الى الكشف عن العلل القريبة المباشرة للموجودات المحسوسة ، فان الفلسفة تهدف الى الكشف عن العلل الاولى أو القصوى للموجودات ، يقول أرسطو قديما ان الفلسفة (ويقصد الفلسفة الاولى وهى ما نسميه الآن بما بعد الطبيعة) هى علم الموجود بما هو موجود (٢) ، ويقول ديكارت حديثا انها البحث عن العلل الاولى والمبادئ الصحيحة التى يمكن أن تستنبط منها علل كل ما نعرفه ؛ ان الفلسفة تبحث عن المبدأ الاول الذى صدرت عنه جميع الموجودات كما أشرنا فى الفصل السالف .

ومع أن الحقائق العلمية تستمد أصلا من التجربة ، بينما تستقى الحقائق الفلسفية من العقل (والحدس عند الحدسيين) فان العالم والفيلسوف متفقان فى عدم استقاء الحقائق عن سلطة ما — دينية كانت أو سياسية ، عرفية اجتماعية أو علمية أو غير ذلك ، من هنا وجب على كل منهما أن يبدأ بحته بالشك المنهجى الذى يظهر العقل من أفكاره

(١) انظر رأى « رسل » عن الملاحظة فيما كتبناه عن « الملاحظة والتجربة » من قبل .
(٢) انظر ما كتبناه عن معنى الفلسفة فى الفصل الاول من هذا الكتاب

السابقة رغبة في التوصل الى الحقيقة . ويبدو هذا في الجانب السلبي في المنهج التجريبي عند يكون من ناحية . والقاعدة الأولى من قواعد المنهج الفلسفي عند ديكرت من ناحية أخرى (١) .

والمعرفة العلية تتناول وصف الواقع وتقرير حالته بالملاحظة والتجربة . أما المعرفة الفلسفية فمن فروعها ما يتجاوز الواقع الى وضع المثل العليا التي تعبر عما ينبغي أن يكون (فلسفة القيم) .

ويستبعد العالم كل ما عدا التجربة مصدرا رئيسا لحقائقه ، ومع تسليم الفيلسوف باستخدام التجربة في المجال الذي تصلح له - واعتبار المعرفة التجريبية ظنية - يستبعد كل ما سوى العقل مصدرا لحقائقه التي لا يمكن التوصل اليها عن طريق الملاحظة والتجربة ، وكثيرا ما أدى هذا ببعض الناس خطأ الى الظن بأن الاشتغال بالعلم أو بالفلسفة يقتضي انكار أو محاربة الوحي الالهي وحقائقه! مع أن مناهج البحث العلمي والفلسفي لا تبرر هذا الظن ، اذ ليس ثمة تناقض بين اخلاص العالم لأبحاثه العلية والفيلسوف لتأملاته العقلية . وبين ولاء كل منهما - كانسان يحيا في مجتمع - للعقيدة الدينية التي يدين بها ، وفي تاريخ العلم والفلسفة كثير من الشواهد التي تؤكد ذلك (٢) .

أهم خصائص الموقف الفلسفي :

وللموقف الفلسفي خصائص تميزه ، أجملها « باهم » Bahm

- بجامعة مكسيكو الجديدة (٣) في تسع مميزات نجملها فيما يلي :

(١) انظر ما كتبناه عن قاعدة اليقين في منهج البحث الفلسفي عند ديكرت ، والجانب السلبي في منهج يكون فيما كتبناه عن « منهج الاستقراء عند يكون » .

(٢) انظر كتابنا قصة النزاع بين الدين والفلسفة - طبعة ثانية .

(٣)

Archie J. Bahm, Philosophy. An Introduction, 1953, p. 12-13.

اولها أنه موقف قلق وحيرة ودهشة ، فالفلسفة تبدأ بالقلق trouble الذى يعترى الانسان حين تصادفه ظاهرة تتطلب تفسيراً . وتصدر عن الحيرة perplexity التى تستولى عليه حين يجد مشكلة تنتظر حلاً ، وتنشأ عن الدهشة wonder التى تنتابه عند الشروع فى التفكير وتغريه بحب الاستطلاع ، ان وجود « مشكلة » تتطلب حلاً . كفىل باثارة القلق والحيرة وحب الاستطلاع فى نفس الانسان .

وثانيهما أنه موقف تأمل وتفكير ، ان مجرد مواجهة مشكلة لا يكفى لايجاد موقف فلسفى ، بل لابد من ان تثير المشكلة تفكير الانسان . وتضع لتأملاته التى تستهدف وضع حل لها .

وثالثهما أنه موقف شك يرفع صاحبه فوق الاعتقاد التعسفى الذى يفتر الى مايرره ، وبغير الشك (المنهجى الذى ينشد المعرفة الحقيقية) لا يكون تفلسف « فالفلسفة موقف للعقل ازاء نظريات أو معتقدات يسلم بها الناس عن جهل أو سذاجة » وهى تأبى أن تقنع بالقضية التقليدية التى تزعم ان كل لبيب يعرف لكل مشكلة حلها ، فيما يقول « وايتهايد » (١) ويؤكد هذا « باوسما » G. K. Bowsma حين يقول : ان وظيفة الفلسفة لا تقوم فى وضع حلول لمشاكل ، بل تقوم فى تنفيذ الحلول الموضوعة للمشاكل !

ورابعها أنه موقف تسامح وسعة صدر ، اذ لا يكفى فى الموقف الفلسفى أن يساور الانسان شك بصدد معتقداته ، بل يقتضى هذا الموقف ان يستقبل معتقدات غيره بالتسامح وسعة الصدر ! انه يصفى لكل رأى . ولا يستخف بفكرة الا متى وجد من الأسباب ما يبرر استخفافه ، انه يستجيب لقول القائل ، متى اختلف عاقلان ، وجد كل منهما ما يتعلمه من قرينه !

(١) نقلنا هذا عن المصدر السالف الذى يشير الى كتاب :

Alfred North, Whitehead, Modes of Thought, 1938.

خامسها أن صاحب الموقف الفلسفي يسيل على الدوام الى الاسترشاد
بما تشير به الخبرة ويسليه العقل . فمن أكثر المشاكل الرئيسية لا يتضمن
في باطنه كل حقائقه ، ومن أجل هذا اتسم الموقف الفلسفي بالاستعداد
لاستبدال الآراء الحاضرة بغيرها متى أيدت الخبرة أو المنطق ذلك ،
وبالتفكير المنطقي كثيرا ما تنتهي الى ضرورة التخلي عن بعض معتقداتنا
متى وجدنا في غيرها ما يبرر التسليم به ، من هنا قيل ان الموقف الفلسفي
يسيل الى الاسترشاد بنطق العقل .

وسادسها أنه موقف ارتياب وتعليق مؤقت للحكم ، ذلك أن صاحبه
يميل الى أن يظل في ريب *uncertainty* بشأن كل موضوع لا يجد دليلا
كافيا على صحته ، ويؤثر أن يعلق الحكم ويتوقف عن إصداره طالما
افتقرت النتائج الى ما يبررها .

وسابعها أنه موقف نظر عقلي يرتفع فوق الشك الهدام الذي يؤدي
بصاحبه على الدوام الى التوقف عن التفكير وتعليق الحكم ، ولا يبلغ
مرتبة الاعتقاد الذي يعوق تنفيذ الرأي المعتقد فيه ومناقشته ، وإذا
قيل ان الموقف الفلسفي يتميز بالجمع بين الشك والاعتقاد ، أريد بهذا
أن الفيلسوف يحاول اذا لم تتوافر لديه عناصر الموضوع الذي يدرسه
أن يجد له تفسيراً في ضوء ما تهيأ له منها ، هذا موقف اعتقادي ولكنه
ليس تعسفيا يقوم على الجزم برأى أو القطع بحكم ؛ وكما أن طبيعة
التفلسف تنفر من الاعتقاد الجازم ، فهي تتنافى مع الامعان في الشك
الموغل الذي يمرقل النظر العقلي ويشل انطلاق التفكير .

وثامنها أنه موقف يتسم بالمثابرة ، اذ ليست الفلسفة الا محاولة متصه
لوضع تفسير للمشاكل ، والتأمل الخاطف أو الشك المنهجي المؤقت
لا يكفي لجعل صاحبه فيلسوفا ، ان الموقف الفلسفي وليد تفكير نظري
استغرق زمتا طويلا ، والفلسفة التماس للفهم الذي يأبى أن يستكين لما
يصادفه من مصاعب ، انه جهد عنيد في سبيل التفكير الواضح الذي يكشف
الحجب ويرفع عن الحقيقة الأستار ، ولا يقنع بحل نهائي لاية مشكلة
تتناولها الدراسة .

وتأسعها أنه موقف يتجرد عن العاطفة والانفعال . فالفيلسوف يتميز بتفكيره الهادئ المترن ، إذ أنه كفيلسوف — يرتفع فوق مؤثرات الحب والكراهية ، انه ينشد الفهم والادراك ، ومثله الأعلى أن يعلى صوت العقل ويخمد صوت العاطفة . وان كان تحقيق ذلك على الوجه الأكمل متاراً للجدل ، وقد ضاق بعض مفكرى الشرق بتطرف الغريين فى التفرقة بين العقل والعاطفة (وبين الفلسفة النظرية والحياة العملية) وأشاروا الى أن الفلسفة — فى معناها اليونانى الأصيل على أقل تقدير — ويراد به محبة الحكمة — تتضمن اتجاهها عاطفياً نحو الحياة ، ومن هذا يهدف الموقف الفلسفى الى أن يكون انفعالاً مجرداً عن الهوى ، واثارة نزبهة محايدة للعواطف ! وهو ما يميل المعاصرون من العلماء الى تسيسه بالميل الى تحقيق الموضوعية •

هذه هى خلاصة الخصائص التى يتسم بها الموقف الفلسفى فيما يرى « باهم » وفيها أجمل فى صورة جديدة كثيراً ما ورد متناثراً فى حديثنا السالف ، والرأى عندنا — تعقيباً على الفقرة الأخيرة فى حديثه — أن النزعة الموضوعية من أخص ما يميز المعرفة العلمية ، وأن تحقيقها على وجه قريب من الكمال ميسور لجمهرة العلماء الطبيعيين ، وأن النزعة الذاتية أخص ما يميز الابداع الفنى فى كل صورته — كما ألمعنا من قبل — فالعالم يدرس موضوعاته كما هى فى الواقع ، وفى طبيعة هذه الموضوعات ومناهجها الاستقرائية التجريبية ما يسر ذلك ، أما الفنان فانه ينظر الى موضوعاته من خلال عواطفه وأخيلته وسائر مقومات شخصيته ، وإذا كانت شخصيات العلماء وخلافاتهم تتلاشى أمام منهج البحث العلمى ، وتخفى آثارها فى القوانين التى يتوصلون الى وضعها ، فان روائع الفن — شعراً كان أو تصويراً أو موسيقى — تختلف باختلاف منتجيها ، وتسمو بمقدار ما فى عواطفهم من عمق أو سطحية ، وما فى أخيلتهم من سعة أو ضيق ، أما الفلسفة فانها وان صدرت عن العقل وأرادت الى منطقها ، فانها وجهات نظر فردية تحمل طابع أصحابها . ومن أجل هذا قيل انها تقف بين موضوعية العلم وذاتية الفن ، وان كانت الى الأولى أدنى وأوثق اتصالاً •

وايضاحا لخصائص الفلسفة نضيف الى هذا - ما دمننا في معرض التفرقة بين العلم والفلسفة والفن - أن العلم الطبيعي يشبه الفلسفة - عند جبهة المحدثين والمعاصرين من أهلها - من حيث ان كليهما يهدف الى خدمة الحياة العملية على نحو ما أبنا من قبل . وان بدت تطبيقات النظريات العملية في مجال الصناعة والزراعة أوضح وأظهر ، أما الفن فان غابته لم تزل بعد مثارا للجدل . فمن الباحثين فيه من يجعل غابة الفن قائمة في التعبير عن الجمال . على اعتبار أن الفن يصدر عن صاحبه كما يصدر الارجع عن الزهر . والنور عن الشمس ... ومنهم من يوجب على الفنان أن يسخر فنه لخدمة الحياة والنهوض بها في شتى مجالاتها ... وهذه مشكلة نرجى الخوض فيها الى الفصل الأول من الباب الرابع .

أهم صفات الفيلسوف :

وردت أهم مميزات الفيلسوف متناثرة فيما سلف من حديث . فحسبنا أن نذكر منها حرصه على حرية تفكيره وشجاعته الأدبية ونزاهته العقلية وروحه النقدية وساحته وتواضعه وعدم تعصبه . وتأنييه في أبحاثه ، وترثيه في اصدار أحكامه .

ونضيف الى هذا دأبه على الشك فيما ألف الناس من حقائق ، وحرصه على البحث والتأمل واعادة النظر في كل ما يقرأ وما يسمع ، كل هذا قد أثار شك الناس في أمره ، وكثيرا ما باعد بينه وبين أفراد المجتمع الذي يتسمى اليه ، حتى اتهموه زورا بانميل الى العزلة حينما والالحاد حينما ثانيا ، والتمرد على قيم المجتمع حينما ثالثا ، وواقع الأمر أنه وان كان لا يبرأ من التأثير بأوضاع المجتمع وتيارات العصر ، الا أنه يأبى أن يكون صدى لمعتقدات مجتمعه وأفكار عصره ، والا اتفت الروح النقدية التي تلازم الفكر الفلسفي ، ومع هذا فان الروح الفلسفية تتنافى مع التعصب وتتمشى مع التسامح والتفاهم ، وان كانت لا ترحب برأى ينشأ عن الايحاء أو التقليد ، ولا تقبل الا ما نشأ عن تفكير منطقي

سليم . ولوع بالاستفسار عن أسباب الاشياء وعللها الأولى . حريص على استكناه الحقائق الكامنة ، والكشف عن القيم والمبادئ العليا . فاذا بدا للناس أن الفيلسوف يميل الى اعتزالهم . وينفر من معتقداتهم ، كان مرد هذا الى استغراقه في التأمل ، وحرصه على أن يكفل لفكره الاستقلال ، ولعقله التحرر من كل سلطة تقيد انطلاقه . اذ بغير هذه الحرية الفكرية لا تعيش فلسفة !

ولعل هذا الاستقلال نفسه هو الذي حمل الكثيرين من الفلاسفة على أن ينفروا من أن يكون لهم « مذهب » يعيشون داخله ويحبسون في اطاره ، أو أن ينتسوا الى « مدرسة » من مدارس الفكر تزعم أنها اهتدت الى الحقيقة شاملة كاملة ، وتعيش أسيرة هذا المعتقد الذي يتنافى مع كل نزعة فلسفية صحيحة (١) .

في اتصال التفكير العلمي بالتفكير الفلسفي :

فيما أسلفنا ما يؤكد العلاقة بين المعرفة العلمية والمعرفة الفلسفية ، انهما يلتقيان عند حرية البحث ، ورفض السلطة في كل صورها مصدرا للحقيقة — فالأولى مصدرها التجربة ، والثانية مصدرها العقل — وتتفقا أيضا في الحرص على الدقة والمراجعة والتأني والدأب على البحث وغير هذا من مستلزمات التفكير النقدي الصحيح ، وهذا فوق اتفاق الفيلسوف والعالم في الصفات الأخلاقية التي تتمثل في محبة

(١) بالاضافة الى المصادر المذكورة لمزيد يوصي بالاطلاع على :

Bertrand Russell, Scientific Outlook.

G. W. Cunningham, Problems of Philosophy, ch. III. and V.

Paul Mouy. logique et philosophie des Sciences

وقد ترجمه الى العربية د . فؤاد زكريا : المنطق وفلسفة العلوم

L. Liard, Science Positive et métaphysique

H. Feigl في Readings in the philosophy of science

د . يحيى هويدي : مقدمة في الفلسفة العامة .

زميلنا المرحوم : د . زكريا ابراهيم : مشكلة الفلسفة .

وكتاب كلود برنار السالف الذكر .

الحقيقة والنزاهة في طلبها والحرص على الدفاع عنها في شجاعة وأمانة .
والتححرر من كل قيد تفرضه سلطة . الا سلطة العقل أو سلطة التجربة •

ولكن المعرفة العلمية تقوم على النزعة الموضوعية . بينما يستند
الفن الى الخبرة الذاتية ، وتقف الفلسفة بينهما من حيث انها تحل
طابع صاحبها وتزغته الفردية من ناحية . وتستهدف اقرار الحقيقة
الموضوعية المطلقة عن طريق العقل من ناحية أخرى . وتنزاع الى ادراك
الكلى الذى يلتقى عنده جميع الأفراد •

ويقال في العادة ان التفكير الفلسفى يتميز بطابع انسانى ، بينما
يقتضى البحث العلمى أن يتجرد صاحبه حتى من نزعاته الانسانية ،
ولكن هذه النظرة قد تغيرت اليوم . وأصبح من المسلم به أن المشتغل
بالبحث العلمى انسان قبل أن يكون عالما ، ومن هنا تعين عليه أن يجعل
الاعتبارات الانسانية تحتل مكان الصدارة من تفكيره العلمى . وما أحوج
علم العصر الحاضر — عصر الذرة — الى العنصر الانسانى الذى افتقده
من قبل •

على أننا نخشى ونحن في نهاية هذه الكلمة أن توحى الموازنة بين
العلم الطبيعى والفلسفة الميتافيزيقية بقيام تعارض أساسى بينهما ،
والأصح هو ما قلناه — وما لا تتردد في تكراره — من أن الخلاف بينهما
موضوعا ومنهجيا ، مرده الى التخصص الذى ولع به المشتغلون بالتفكير
في عصورنا الحديثة ، وأدى بهم الى الاختلاف في وجهات النظر في
مناهج البحث ، من غير أن يفسد هذا الاختلاف ما يجب بين العلماء
والفلاسفة من تعاون متبادل على كشف المناطق المجهولة من العالم
وظواهره ، توطئة لاستغلال قوانين العلم ومذاهب الفلسفة في خدمة
البشرية وتيسير الحياة لأبنائها — كما ألمعنا من قبل •

واستيفاء للموازنة بين العلم والفلسفة نعقب بكلمة عاجلة عن العلاقة
بينهما من الناحية التاريخية :

العلاقة بين العلم والفلسفة

التفرقة بين مدلول العلم ومدلول الفلسفة حديثة العهد . إذ لم تكن هناك فوارق بين العلوم التي تقوم على الملاحظة والتجربة . والعلوم التي تستند الى النظر العقلي والتفكير المجرد . وان كانت العلوم الرياضية قد عرفت نواتها منذ أقدم العصور ، وكان مفكرو العرب أول من زاول البحث الاستقرائي ، واتخذ الملاحظة والتجربة طريقا الى الكشف عن الحقائق الكونية . فاستقلت الدراسات التي اصطنعت هذا المنهج التجريبي وأضحت على يد العرب علوما طبيعية كما عرفنا من قبل . ولكن الباحث يكاد لا يخطئ اذا قرر أن العلم قد اختلط بالفلسفة وتوحد مدلولهما حتى مطالع العصور الحديثة . وفي أوروبا بدأت نواة انفصال العلم الطبيعي عن الفلسفة على يد رواد البحث التجريبي ممن طالبوا بالكشف عن أسرار الطبيعة عن طريق المشاهدة ، فإذا تعذرت الملاحظة وجب اختراع الآلات والأجهزة التي تكره الطبيعة على ان تكشف عن أسرارها ، بدأ هذا على يد كوبرنيكوس + ١٥٤٣ Copernicus وتيخو براه + ١٥٦١ Tycho Brahe ثم كبلر + ١٦٣٠ Kepler وجاليلو + ١٦٤٢ Galileo وغيرهم ، ثم جاء فرنسيس بيكون + ١٦٢٦ ووضع أساس المنهج التجريبي الحديث فمهد بهذا لاستقلال العلم عن الفلسفة ، وفصل ديكارت + ١٦٥٠ بين الفكر والوجود . إذ انتهى من شكه انهجى الى أولى مراحل اليقين ، وهى التثبت من وجود نفسه كذات تفكر ، قبل أن يدلل على وجود جسده ! بهذا انتهى انى ثنائية لم يوفق معها في تعليل التفاعل القائم بين النفس والجسم (١) . فمجم عن هذا الفصل بين الفكر والوجود ، أن تميز العلم الطبيعي عن الفلسفة ، إذ أصبح موضوع العلم الامتداد والحركة . ولاح المنهج

(١) رده ديكارت الى الغدة الصنوبرية Pineal gland وهو حل غير مقنع . فحاول « ليبنتز » تفسيره بنظريته في الذرات الروحية . وحاول سبينوزا تفسيره بنظريته في وحدة الوجود . ولم يوفق أحد الى حل هذا الإشكال .

التجريبي الذي وضعت أسسه في ذلك العصر . فاصطنعه العلم واستقل به عن الفلسفة موضوعا ومنهجاً .

ولم تعرف التفرقة بين العلم والفلسفة الا تدريجياً . وكان مرجع الفضل في هذا - الى حد كبير - الى نيوتن + ١٧٢٧ I. Newton لأنه ميز بين النتائج العلمية التي تقوم على الملاحظة المباشرة ، وبين الفروض الميتافيزيقية التي لم يجد مبرراً لاقحامها في مجال عمله كعالم فلكي وطبيعي (١) ، ولكن الفاصل الذي يميز بين الفلسفة والعلم ابان القرن السابع عشر كان لا يزال ضعيفا غير ملحوظ ، وان لوحظ بين مفكره ميل الى تسمية العلوم الطبيعية بالفلسفة الطبيعية تمييزا لها من سائر صور التفكير الفلسفي (٢) ، وقد واصل مفكرو ذلك العصر الخلط بين العلم والفلسفة في تعبيراتهم ، فكان « ديكارت » يجمع في كتابه « مبادئ الفلسفة » بين العلم الطبيعي والفلسفة ، ولم يميز « بيكون » نفسه بينهما في وضوح ، بل ان « نيوتن » وهو صاحب الفضل الأول في وضع المبادئ الأساسية للعلم الطبيعي - كما نفهمه الآن - قد استخدم لفظ الفلسفة الطبيعية ، والعلوم الفلسفية بمعنى العلم الطبيعي والعلوم الطبيعية ، فجرى بهذا على ما ألفه المفكرون منذ أيام اليونان ، وقد جعل عنوان كتابه المعروف « المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية » مع أنه لم يقصد قط الى وضع كتاب في الفلسفة الطبيعية .

ويقول ميرز Merz (٣) ان العلماء كانوا في القرن السابع عشر والثامن عشر يطلقون الفلسفة الطبيعية والعلوم الفلسفية على ما نسميه اليوم بالعلوم الطبيعية ، وكان أول من استخدم في انجلترا كلمة علم

(١) أوضح نيوتن قواعد منهجه الاربع في كتابه Mathematical Principles of Natural Philosophy في الكتاب الثالث .

(٢) انظر : A Wolf, A Philosophic and Scientific Retrospect p. 26-27 (in : Outline of Modern Knowledge, London 1953).

(٣) Merz, History of the European Thought in the 19th Century vol. 1. p. 98.

Science بسعناها التجريبي الراهن هو الجمعية البريطانية لتقدم العلم
The British Association for the Advancement of Science
وهي التي أنشئت عام ١٨٣١ ولا تزال تحرص في أبحاثها على استبعاد
الفلسفة والعلوم النظرية المجردة الخالصة . مكتفية بالعلوم الطبيعية التي
تقود على مناهج البحث التجريبي (١) .

وفي فرنسا استخدم لفظ العلم بسعناه التجريبي الراهن قبل ذلك .
اذ استخدمته أكاديمية العلوم الفرنسية Academie des Sciences
التي نشأت عام ١٦٦٦ ، مع أن الجمعية الملكية في لندن The Royal
Society (for the improvement of Natural Knowledge) قد نشأت
في عام ١٦٦٢ (٢) ولكنها لم تستخدم اللفظ في معناه الراهن الذي يجعل
العلم يخالف الفلسفة موضوعا ومنهجاً .

ويشير بعض مؤرخي الفلسفة الى أن انفصال العلم عن الفلسفة كان
في نهاية القرن الثامن عشر على يد هولباخ (في كتابه نظام الطبيعة الذي
صدر عام ١٧٧٠) و « كانط » Kant في كتاب له ظهر عام ١٧٨٦ .

(١) لهذه الجمعية نظير في أمريكا وعى تعقد في بريطانيا اجتماعا سنويا
أو أسبوعيا في إحدى المدن - الصناعية عادة وقد عقدت بعض
اجتماعاتها في كندا والهند وجنوب افريقية وأستراليا - ويحضر اجتماعاتها
في العادة أعضاء من أنحاء العالم قد يزيدون على الألفين - أو هكذا كان
اجتماعها الذي قدر لى أن أحضره في مدينة نيوكاسل صيف عام ١٩٤٩ -
ولكل علم هيئة تقوم بالقاء أبحاث ومناقشتها صباحا ومساء ، وتهتم
الصحف البريطانية ومحطة الاذاعة بهذا الاجتماع كثيرا - الى جانب ما تقوم
به هيئاتها المختلفة من رحلات يومية في شتى نواحي المنطقة التي يجتمعون
فيها . وفي اجتماعاتها فرع لدراسة الانثروبولوجيا Anthropology
وآخر لعلم النفس باعتبارهما علمين طبيعيين أو ينزعان الى هذا الاتجاه
التجريبي . فاجتماع الجمعية حدث له دويه في الصحف وصداه عند
الرأى العام ، وكذلك الحال في الجمعية الأمريكية التي تحمل نفس الاسم :
تشبهها في أغراضها ووسائلها : واجتماعها يثير الصحف ويحرك الرأى العام .
ويبرز بأبنائه أمواج الاثير .

(٢) انظر فيما يتصل بهذه الجمعية W. Libby, An Introduction
to the History of Science p. 105.

وشيلنج Schelling في كتاب ظهر عام ١٧٩٩ اذ عرض أولهم للنتائج التي توصل اليها العلماء الطبيعيون الذين عاصروا المؤلف ، وشرح ثانيهما في كتابه « المبادئ الأولى للعلوم الطبيعية » . وأخذ شلنج فكرة « كانط » في القول بأن الطبيعة نظام ديناميكي وضبقها على الكائنات العضوية ...

ومع هذا لا يزال الانجليز يجرون على التقليد القديم فيستخدمون في بعض المناسبات لفظ الفلسفة في موضوع العلم الطبيعي ، فمن ذلك أن في جامعة كمبردج - مركز البحث العلمي التجريبي في إنجلترا - جمعية للعلوم الطبيعية يرأسها أستاذ علم الحيوان « جيس جراي » J. Grey واسمها الى اليوم : الجمعية الفلسفية !! ولكن مؤرخي العلم يلاحظون بوجه عام أن العلماء منذ أن نزعوا الى فصل العلم عن الفلسفة في القرن السابع عشر ، بدأت تظهر بينهم وبين الفلاسفة جفوة ، اذ استخف العلماء في أول أمرهم بكل بحث لا يصطنع المناهج التجريبية حتى أدركوا بعد هذا ألا غنى للعلم عن الفلسفة ومناهجها - وسنعود الى بيان هذا في الباب التالي - اعتر العلماء في أول الأمر بمناهجهم واشتد استخفافهم بكل بحث لا يصطنع التجربة منهجاً له ، واستفحلت الجفوة بين العلماء والفلاسفة في القرن التاسع عشر ، وكان مرجع هذا الى غلبة الروح المادية على المشتغلين بالعلم وضعف اهتمام الفلاسفة بالواقع . ولكن المؤرخين يلاحظون في القرن العشرين تحولا فجائيا تشل في الانتقال السريع من المادية المرفقة الى الروحية المتطرفة ، ويعرض « ولف » A. Wolf الأستاذ بجامعة لندن (١) الى تاريخ هذا التحول الذي قارب بين العلماء والفلاسفة من ناحية ، وبينهم وبين رجال الدين من ناحية أخرى فيرجع هذا التحول الفجائي الى أن العلماء قد أخذوا

(١) في بحث نشر في سلسلة « خلاصة العلم الحديث »

An Outline of Modern Knowledge

Recent and Contemporary Philosophy

تحت عنوان :

(من ص ٥٤٢ الى ص ٦٩٢ في السلسلة السالفة الذكر . وقد ترجمه

الدكتور أبو العلا عفيفي (فلسفة الحداثيين والمعاصرين) وللمؤلف بحث

آخر تحت عنوان : A Philosophic and Scientific Retrospect أرخ

فيه تطور العلم والفلسفة خلال العصور .

(م ١٥ - أسس الفلسفة)

يتصورون المادة تصورا جديدا ، فاعتبروها مجرد شحنات كهربائية أو اشعاعات موجبة أو نحو ذلك ، وأدى ظهور مبدأ جديد سموه «بالامكان انصرف» الى اصطباغ نظرة العلماء للسادة بصيغة دينية ، وكان من أثر هذا وغيره أن اتجه بعض العلماء اتجاهها جديدا قد يتعذر وصفه بغير اعتباره نوعا من التصوف ، فأخذوا يصفون العلوم بأنها مجرد رموز يراد بها تفسير العالم ، فأصبح الوجود الحقيقي عقليا تصوريا حتى وصف بعضهم العالم بأنه فكر ، ووصفه غيرهم بأنه نور ... الى غير هذا من تعبيرات أشاعت الغموض الذى ينشأ عن الافتقار الى الدقة ، وكانت الدقة من أخص ما يميز التفكير العلمى من قبل ، وقد أدى هذا كله الى ظهور وفاق غير معهود بين العلماء ورجال الدين •

هذا من الناحية التاريخية الخالصة ، فاذا تجاوزنا التأريخ الى نقد هذه الظاهرة ، قلنا ان الوفاق السالف الذكر قد يتجاوز حده ويعرض نتائج البحث العلمى للتشويه والتلف (١) •

وقد كان مما ساعد العلماء فى مطلع العصر الحديث على الاعتزاز بمناهجهم التجريبية ، والاستخفاف بغيرها من مناهج الفلسفة العقلية ، أنهم تطلعو الى العلم التجريبى والتمسوا فى رحاب أبحاثه ما ينهض بالبشرية ويحقق السعادة لأهلها ، ولكن الآمال التى علقها الناس على العلم فى قدرته على تحقيق السعادة وتيسير أسبابها ، قد انهارت فى المرحلة الأخيرة من عصرنا الحاضر ، وساعد هذا على أن يخفف العلماء من حدة غرورهم وأن يظامنوا من زهوهم بالعلم ومناهجه ، فكان

(١) ان الوفاق بين العلماء ورجال الدين لا يكون محمودا متى أفقد العلماء شجاعتهم الادبية فى الجهر بنتائج أبحاثهم خشية أن تثير الضيق عند رجال الدين ، فمن الخير الا يكون بين الطائفتين مودة ولا جفوة ! وقد كان « جاليليو » و « ديكارت » و « بويل » و « نيوتن » على تدين عميق ، ومع هذا كان أحرص ما يكونون على الفصل بين معتقداتهم الدينية وأبحاثهم العلمية ، وما أحرى علماء اليوم أن يتخذوا هؤلاء قدوة ومثالا !!
انظر فى هذا :

انتقارب والتوادر الذي رأيناه في القرن الحاضر بين العلماء والفلاسفة^(١) .

بل لعل من الحق أن يقال ان بين العلماء من لا يزال شديد الاعتزاز بالمناهج التجريبية والنزعة العلمية الضيقة حتى ليستخف بكل ما عداها من وجوه البحث العقلي ، بل ان من بين الفلاسفة أنفسهم من لا تروقه الفلسفة التقليدية موضوعاً ومنهجاً ، فيدخله الحنين الى انشاء فلسمة علمية تصطنع مناهج العلم — على النحو الذي نراه عند أتباع الوضعية والوضعية المنطقية المعاصرة وأصحاب الفلسفة التحليلية ودعاة الواقعية الجديدة والواقعية النقدية المعاصرة وأنصار الفلسفة العملية الأمريكية وغيرها مما أشرنا اليه من قبل ، وسنعود لدراسة بعضه في الفصل الثاني من الباب الثالث في هذا الكتاب .

مصادر الفصل السالف

بالاضافة الى المصادر المذكورة في هوامش الصفحات وبعض ما ورد في مصادر الفصل الاول يمكن الاطلاع على :

- Ritchie, A. D. Scientific Method : Inquiry into the Character and Validity of Natural Laws.
Tarski, A., Intr. to Logic and to the Methodology of the Deductive Sciences, 1941.
Broad, C. D., Scientific Thought.
Nunn, Sir Percy, Aim and Achievement of scientific Method
Clifford, W., Lectures and Essays, : On the Aim and Instruments of Scientific Thought.
A. Wolf. Essentials of Scientific Method.
Cohen, M.R. and Negel, E., Intr. to Logic and Scientific Method
Collingwood, R. G. An Essay on Philosophical Method
Joseph, H.W.B., Introduction to Logic.
Bradley, F.N., Principles of Logic.
Stebbing, L. S., Modern Intr. to logic.
Pearson, K. Grammar of Science, 1957.

(١) انظر كتابنا قصة النزاع بين الدين والفلسفة (في الفصل التاسع)

Dampier — Whetham, W., Hist. of Science
 Thomson, J.A., Introduction to Science
 Cooley, W.F., Principles of Science
 F. W. Wastway, Scientific Method
 Sedgwick, W.T. and Tylor, Short Hist of Science
 Sarton G., Hist. of Science vol. I., 1953)

Whitehead, A.N., Science and the Modern world
 Adventures of ideas

Poincaré, H. { (1) La Valeur de la Science
 (2) Science and Method, Eng. Trans by F.
 Maitland
 (3) Foundations of Science, 1929.
 (4) La Science et L'Hypothèse

Lolande, A., Lectures Sur la Philosophie des Sciences
 J. Lachelier, Fondement de L'Induction
 Berthelot, Science et Philosophie
 Duhamel, Méthode dans les Sciences de Raisonnement
 Chasles, De Méthod en mathématiques
 De la Méthode dans les Sciences

كتاب ضخيم في جزئين نشرته دار « فليكس الكان » وكتب فصلا عن
 كل علم عالم ثبت حجة في مادته (دور كايم في منهج علم الاجتماع ،
 وليفي برون في منهج علم الأعلاق و « ريبو » في منهج علم النفس)
 . . . الخ الخ .

J. W. N. Sullivan, { (1) The Bases of Modern Science, 1939
 (2) The Limitation of Science, 1938
 (Pelican كلاهما في سلسلة

E. Nagel. The Structure of Science, 1961
 J. W. Sullwan The Bases of Modern Science

G. Bachelard, { (1) La Formation de L'Espirt Scientifique
 (2) Le Nouve Espirt Scientifique, 1946

الباب الثاني

مبحث الوجود أو الانطولوجيا

الفصل الأول : ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا •

الفصل الثاني : انكار ما بعد الطبيعة عند خصومه •

الباب الثانى

مبحث الوجود أو الانطولوجيا

عرضنا فى الباب السالف أظهر الاتجاهات المعروفة فى تصور الفلسفة - نشأة وتعريف وموضوعا وغرضا ومنهجاً ، عند مختلف المدارس القديمة والعربية والحديثة والمعاصرة - ووازننا بين مناهج البحث العلمى ومناهج البحث الفلسفى فى أشيع صورته ، وألمعنا الى أن الفلسفة التقليدية تعالج بالبحث ثلاث مشكلات رئيسية هى الأنطولوجيا أو الوجود ، والاپستولوجيا أو المعرفة ، والاكيولوجيا أو القيم العليا .

وسنبداً فى الباب التالى بدراسة أولاها « مبحث الوجود » تتناوله فى فصلين : نتحدث فى أولهما عن ما بعد الطبيعة ، ونعرض فى ثانيهما موقف خصومها ومناقشتهم فى انكاره ، حتى اذا فرغنا من هذا عقبننا بالحديث - فى باين تالين - عن المشكلتين الأخرين : المعرفة والقيم العليا .

الفصل الأول

ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا

اختلاط الميتافيزيقا بالانطولوجيا والابستمولوجيا - مجال ما بعد الطبيعة - امكان قيام ما بعد الطبيعة عند أرسطو - مذاهب في تفسير الوجود : المذهب المادى - المذهب الروحى : تعقيب .

اختلاط الميتافيزيقا بالانطولوجيا والابستمولوجيا :

يراد بما بعد الطبيعة (أو الفلسفة العامة أو الميتافيزيقا) البحث فى مشكلات الوجود اللامادى وعلمه الأولى وغاياته القصوى ونحو ذلك من موضوعات مجردة مفارقة للمادة ، ولا يراد بالوجود عوارض الموجودات فى عالم الحس ، فالفكر حين يتجاوز النظر فى هذا العالم الذى يدركه بحسه ، الى ما وراءه حيث يوجد عالم المعقولات ، وينشأ العلم بمبدئه الأول وعلمته القصوى . أى حين يتخطى ما فى العالم من تغيير وكثرة وتنوع ، الى ما فيه من ثبات ووحدنة وتجانس ، حين يفعل هذا يكون فيلسوفا ميتافيزيقا ! والوجود نفسه لا يحتل التعريف ، ادراكه هو الدليل عليه ، واذا أدرك الانسان معنى التفكير أدرك الوجود فى غيره وفى ذاته بغير وسيط ! وقد يكون من المفيد أن نرجىء المراد بالميتافيزيقا قليلا .

وقد وحد بعض مؤرخى الفلسفة بين بحث الوجود وما بعد الطبيعة ، لأن فلسفة القدماء تتميز بأنها فلسفة وجودية Ontological اذ أنها تناولت بالبحث المبدأ الذى صدر عنه الوجود ، والمصير الذى ينتهى اليه - وان لم تغفل البحث فى مجالات المعرفة - فأرسطو يعرف الفلسفة الأولى - ما بعد الطبيعة - بأنها البحث فى الوجود بما هو وجود being as being or as such كما اشرنا من قبل .

ومن المؤرخين من وحد بين ما بعد الطبيعة ونظرية المعرفة (الايستولوجيا) لأن فلسفة المحدثين كانت على عكس الفلسفة القديمة تتناول مشكلة الوجود من خلال المعرفة . فهي كما تبدو عند « لوك » و « كانط » ومن اليهما من المحدثين نظرية في المعرفة باعتبارها أساسا للوجود ، فإن الاتصال بين المشكلة الوجودية والمشكلة الايستولوجية وثيق لأن البحث في قدرتنا على معرفة الأشياء يسلمنا توا الى البحث عن مقومات الوجود وماهية الحقيقة .

ولما كانت قوى الإدراك الانسانى ، من حواس أو عقل — تتجه في أول أمرها الى العالم الخارجى الذى تقتضى حياة الانسان فى يلائم بين نفسه وبينه ، فقد نشأ البحث فى الوجود قبل البحث فى مشكلة المعرفة ، حين فرغ الانسان من التأمل فى الموجودات التى تحوطه أخذ يتأمل ذاته ويحاول الكشف عن أسرارها (١) وبهذا نشأ مبحث فى معرفة الوجود ومعرفة المعرفة ! ومن هنا جعل بعض المؤرخين ما بعد الطبيعة شاملا لمبحث الوجود ونظرية المعرفة معا . ويظهر أن « ولف » C. Wolf كان أول من أطلق اسم « الأنطولوجيا » على مبحث الوجود وجعله فرعا من ما بعد الطبيعة التى تشمل — بالإضافة اليه — البحث فى الكون وفى النفس وفى اللاهوت .

وقد صدرت أعظم حركة فلسفية فى القرن الماضى عن فكرة توحيد بين الوجود والمعرفة ، ويبدو هذا فى الحركة الفلسفية التى أعقبت « كانط » فى ألمانيا وتأثرت بفلسفة هيغل + ١٨٣١ Hegel ، وكانت نظرية المعرفة فى الفلسفة الهيجيلية تشمل ما بعد الطبيعة (٢) . ولكننا رأينا أن نكرس هذا الباب للبحث فى « ما بعد الطبيعة » وأن نقرء لنظرية المعرفة الباب التالى استيفاء لهذا المبحث الذى يحتل مكان الصدارة فى الفلسفة الحديثة ، وإن قرئت منه فلسفات المعاصرين بوجه عام ، وقد

W. Jerusalem, An Intr. to Philosophy p. 135. (١)

O. O. Fletcher, Introduction to Philosophy p. 21. وقارن

R. B. Perry, Approach to Philosophy p. 150 and ch. XII. (٢)

وأيضا فيما أسلفنا موقف الوضعيين والوضعيين المنظمين والماركسيين والعسليين اليرجساتيين والوجوديين من هذا البحث (١) .

مجال ما بعد الطبيعة :

وقد عالج الباحثون قبل أرسطو قضايا الميتافيزيقا ، عرض لها فلاسفة اليونان القدامى حين حاولوا أن يضعوا نظرية في تفسير العالم بالبحث عن حقيقة الموجودات ، وتناول أفلاطون البحث في مجالات ميتافيزيقية تحت اسم الجدليات أو الجدل *Dialectics* الذي انصب على دراسة العلم الانساني وطبيعة الموجودات معا .

ولكن أرسطو — فيما أشرنا من قبل — قد اقترح لفظ الفلسفة الأولى وقصد بها ما تسميه اليوم بما بعد الطبيعة ، لانه أراد بها البحث في الموجود بما هو موجود بالاطلاق ، وسماها الفلسفة الأولى تمييزا لها عن الفلسفة الثانية (وهى العلم الطبيعي عنده) كما سماها بالحكمة لأنها تبحث في العلل الاولى اطلاقا — لا الاولى في جنس من الاجناس — وسماها كذلك بالعلم الالهى لان أهم مباحثها هو الله باعتباره الموجود الاول والعلة الأولى للوجود — كما أشرنا من قبل .

وقد كان اندروتيقوس الرودى *Andronicus* الرئيس الحادى عشر لمدرسة المشائين أول من أطلق اسم ما بعد الطبيعة على ما سماه أرسطو بالفلسفة الأولى ، وكان هذا عندما قام بنشر آثار أرسطو في منتصف القرن الاول قبل الميلاد ، وقد قيل انه أطلق الاسم لأنه وضع أبحاثه الفلسفية الميتافيزيقية بعد دراساته في العلوم الطبيعية ، فكأنه أراد باسم « ما بعد الطبيعة » البحث الذى يلى الطبيعة في ترتيب الآثار الأرسطاطاليسية ، فجاء الاسم عرضا ثم اعتبر فيما بعد صحيحا في عرف المنطق ، وقيل ان أندروتيقوس قد أراد باطلاق هذا الاسم الدلالة على موضوع دراساته بمعنى أنه يبحث فيما وراء الظواهر المحسوسة ، وليس بين المؤرخين اتفاق على أى الرايين أدنى الى الصواب ، (فيمايقول

(١) انظر فيما سلف « معنى الفلسفة عند مدارس الفكر الفلسفى المعاصر في الفصل الأول من الباب الأول .

« ايبويج » Ueberweg في الجزء الأول من تاريخه ص ١٤٥ وشويجلر
Schweglar في تاريخه ص ٩٨ كما يروى Fleming) •

ولا يزال المعنى الأرسطاطاليسى يلزم هذا الحد « ما بعد الطبيعة »
فهو البحث في الوجود ولواحقه بما هو كذلك . فأما الوجود فيراد به
الوجود باعتباره معنى مجردا يطلق على كل موجود ولا يقتصر إطلاقه
على ماهية معينة . وهو وجود لا مادي ينشأ أما عن التجريد الذي يقوم
به العقل باستخلاص الوجود الذهني من الوجود المادي للوجودات
(أى الوجود اللامحسوس بالاطلاق) وأما أن يكون وجودا روحيا
بطبيعته غير مجسم في الأعيان (المحسوسات) كالله والنفس البشرية •

وأما لواحق الوجود فيراد بها المعانى التى تلائم الوجود بما هو
كذلك لا لكونه ماهية معينة . كالجوهر والعرض والعلة والمعلول
والوجود بالقوة أو بالفعل ... الخ (١) •

أما البحث في الموجودات مفصلة لمعرفة عللها القريبة فمتروك للعلوم
الجزئية كما قلنا من قبل •

وترددت آراء « أرسطو » عند الكثيرين من خلفائه قديما وحديثا .
فشاعت تعبيراته عند المدرسين وفلاسفة الاسلام على السواء ، ومن ذلك
أن يعبر « الكندى » أول فلاسفة الاسلام عن الميتافيزيقا بالفلسفة
الأولى وعلم الربوبية • ويصرح « الفارابى » فى كتابه « الجمع بين رأى
الحكيم » بأنها العلم بالموجودات بما هى موجودة ، ويقول مع « ابن
سينا » - أكبر فلاسفة الاسلام - انها العلم الالهى ، ويقول « ابن رشد »

(١) قارن :

Aristotle, Metaphysics (especially book 1, chapter 1-2 :

J. Mackenzie, Outline of Metaphysics Book 1, ch. I.

عن مجال ما بعد الطبيعة وكذلك :

H. Sidgwick, Philosophy, its scope and Relations. Lectures
IV, V.

R. B. Perry, op. cit., p. 158.

C. Joad. Guide to Philosophy p. 138 ff.

أكبر شراح أرسطو في كتابه ما بعد الطبيعة : انها النظر في الموجود بما هو موجود ... وهلم جرا .

وقد كان ما بعد الطبيعة عند القدماء وفلاسفة العصور الوسطى — من مدرسين ومسلمين — يتشكك في الارتفاع من الوجود المحسوس الى الوجود باطلاق ، من دنيا الواقع الى دنيا المعقول ، ولكن « ديكارت » + ١٦٥٠ Descartes أبا الفلسفة الأوروبية الحديثة قد عكس الآية ، فجعل الميتافيزيقا مدخل العلوم ، ومن ثم بدأ بها وهبط منها الى العالم المحسوس ، ان هدفها عنده تفسير الوجود عن طريق المبادئ الأولى التي تزودنا بها ، وبذلك لم تصبح قمة العلوم ونهايتها كما كانت في التصور التقليدي لأن « ديكارت » قد بدأ فلسفته بالشك الذي انتهى عنده الى اليقين بوجود نفسه كذات تفكر ، ثم انتقل من اثبات الانية بالفكر الى البرهنة على وجود الله وتحديد صفاته ، التي تجعله ضامنا للعقل في تفكيره ، ومن هذا توصل آخر الأمر الى اثبات العالم الخارجي ، وهكذا بدأ بالميتافيزيقا وانتهى الى الفيزيقا على عكس ما كان عليه الحال عند أرسطو ومن ذهب مذهبه .

وجاء « كانط » + ١٨٠٤ Kant فرفض ما بعد الطبيعة بمعناه التقليدي ، اذ ضاق بالديجايطيقية التي تجزم بقدرة العقل المطلقة على ادراك الحقيقة ، كما ساءه أن تكون القضايا الميتافيزيقية مثار خلاف شديد بين أهلها ، ونزع الى اقامة ميتافيزيقا نقدية تحليلية تقوم على منهج علمي بحيث تقوم على نمط الرياضة والطبيعة فيما يقول في مقدمة الطبعة الثانية لكتابه نقد العقل الخالص — وسنعود الى بيان موقفه في مطلع الفصل التالي .

امكان قيام ما بعد الطبيعة عند أرسطو :

وكان على أرسطو لكي يقيم الفلسفة الأولى أن يبطل مذهب السوفسطائية الذين توهوا الحقائق الجزئية مبادئ كلية ، فهدموا العلم وعاقوا العقل عن التوصل الى الفلسفة الأولى ، ذلك أن

« هيرقليطس » + ٤٧٥ ق م Heraclitus كان قد زعم أن الأشياء في تغير متصل وسيلان دائم . فأنكر الدوام المطلق والنسبى والمؤقت ، فلما جاء « پروتاجوراس » + ٤١٠ ق م Protagoras وغيره من السوفسطائية استنتجوا من هاتين النظريتين تيجتهما اللازمة ، وهى أن الفرد مقياس الأشياء جميعا ، ففضوا بهذا على الحقائق الثابتة المطلقة التى لا تتغير ولا تتبدل ، وأحلوا مكانها حقائق جزئية متعددة تختلف باختلاف الأفراد وظروفهم ، وبهذا يستنع الخطأ ويتعذر قيام العلم ويستحيل علم ما بعد الطبيعة ! ومن هنا قيل ان « هيرقليطس » كان جد الشك الأول وان لم يقصد اليه ! بل بالغ بعضهم فحرم على نفسه الكلام لأن الكلام يثبت الفكر فى الالفاظ ويدل على الاشياء وكأنها ثابتة ! فاكفى « قراطيلوس » Cratylus — أحد أتباع هيرقليطس — بتحريك أصبعه دون الكلام ! وزعم أن هيرقليطس قد أخطأ حين رأى أن الانسان لا يستطيع أن ينزل النهر مرتين — لأن النهر لا يدوم على حال لحظتين متتاليتين — وقال ان الانسان لا يستطيع أن ينزل النهر ولا مرة واحدة !

وقد حاول سقراط أن يبطل الموقف السوفسطائى ، فى اعتماد أصحابه على اشتراك الالفاظ وغموض المعانى ، فنزع الى تحديد المعانى بتحليل الالفاظ والتوصل الى الحد الكلى بالاستقراء ، فوجه العلم الى اكتشاف العقل لماهيات الأشياء المخفية وراء أعراضها المحسوسة ، وهكذا أقام العلم ومهد لفلسفة الماهيات عند أفلاطون وأرسطو .

وتصدى أرسطو لابطال الموقف السوفسطائى توطئة لاقامة ما بعد الطبيعة ، فبدأ بالرد على قراطيلوس ومن ذهب مذهبه بقوله ان الذين يمسكون عن الكلام ويكتفون بتحريك الأصبع لا يستحقون ردا لانهم أشبه بالجماد منهم بالأناسى ، أما من أباح لنفسه الكلام فحسبنا منه أن ينطق لفظا له مفهوم — كإنسان — فان فعل أثبت بهذا ماهية معينة يستحيل أن تكون لا انسانا ، وفى هذا اعتراف بصدق مبدأ وكذب

نقيضه وهذا ضيعى والا هان على الانسان أن يسقط في بئر ظنا منه أن السقوط ليس خيرا ولا شرا !

ويعرض أرسطو لابطال الحجج التي لاذ بها « پروتاجوراس » وأتباعه فيقول :

١ - يقولون ان الأضداد يمكن أن تتفق لشيء واحد ، فيكون في آن واحد حارا وباردا ، خشنا وناعما ، مرا وحلوا ... الخ وزعسوا أنها كانت فيه جميعا لأن الوجود يستنع أن يخرج من لا وجود .

وردنا على هذا أن الضدين قد يجتمعان لشيء واحد في آن واحد ، ولكن بشرط ألا يكون اجتماعهما من جهة واحدة ، فمن جهة القوة لا الحصول بالفعل يمكن أن يقبل الشيء الواحد ضده ، فنقول : ان هذا الماء ساخن بالفعل بارد بالقوة ، مر بالفعل حلو بالقوة ... في آن واحد .

٢ - رأوا أن احساس الناس أو الفرد بالشيء بيديه على أكثر من وجه واحد ، فقد يكون الشيء حلوا في مذاق انسان ومرا في مذاق غيره ، بل يبدو عند الانسان الواحد حلوا في حين ومرا في حين آخر ، وليس احساس أصدق من احساس ، ومن هنا تتعدد الحقيقة الواحدة بتعدد الأفراد ، وتغير بتغير الحالات التي تطرأ على الفرد الواحد والاحساس الواحد ، والرأى الواحد صادق وكاذب في الآن الواحد ! ويرد أرسطو على هذا بقوله : ان حقيقة الشيء ليست حالته التي يبدو عليها دون نظر الى أى اعتبار ، فالمقادير والألوان هي كما تبدو للحس السليم لا المريض ، عن قرب لا عن بعد ، والحقيقة هي التي نراها أصحابا في اليقظة لا في المنام ، والمستقبل انما يتحقق كما يتنبأ به العالم الذي يدرك مقدماته ، لا كما يتوقعه الجاهل - وقد أشار الى هذا أفلاطون ، وشهادة الحس تكون أوثق في موضوعه الخاص منها في موضوع مشترك . ولا يحدث قط أن يقرر حس أن شيئا كذا وليس كذا في آن واحد .

٣ - ظنوا - كما ظن جميع الحسين - ان الموجودات كلها

التعبير عن أية حقيقة بصدد ما مستحيل . ومن هنا نشأ مذهب محسوسات . ولما كانت المحسوسات في حركة متصلة فقد توهموا أن « قراطيلوس » ويرد « أرسطو » على هذا بأن الأشياء لا تتغير من كل وجه ، فإن الصورة تذهب وتبقى الهيولى لتحل فيها صورة أخرى . وبقاء الشيء معناه أن صورته باقية وإن تغيرت أعراضه . والعلم بالأشياء والموجودات انما يكون بالصور لا بالأعراض (١) .

وهكذا تنهدم حجج السوفسطائية ويكون قيام ما بعد الطبيعة ممكنا . ولكن الفلسفة الوضعية في العصور الحديثة قد رفضت علم ما بعد الطبيعة دون أن تقر قضايها أن تنكرها ، بحجة أنها لا تحمل معنى يمكن أن يحتل الصدق أو الكذب ! وسنعرض لبيان هذا ومناقشته في الفصل التالي .

ولعلنا لا نجد عصرا أغنى في الدراسات الميتافيزيقية من العصر الذي أعقب « كانط » في ألمانيا كما تبدو عند « فشته » + ١٨١٤ Fichte و « شيلنج » + ١٨٥٤ Schelling و « هيجل » ، ولا نجد بلدا صادفت الدراسات الميتافيزيقية نقورا عند مفكره أكثر من إنجلترا وأمريكا ، إذ فشت النزعة التجريبية والوضعية بين فلاسفتها واستبدت بتفكيرهم حتى شلت النظر الميتافيزيقي في الكثير من مظاهره ، وفي أيامنا الحاضرة تسود الوضعية المنطقية إنجلترا وتفشو معها الفلسفة العملية في أمريكا ، وإن تمسك العمليون من فلاسفة الأمريكان بالمعاني الميتافيزيقية متى أمكن العمل على تحقيقها فعلا ، والافادة منها عمليا ، وليس للبحث فيها نظريا ميتافيزيقيا — كما قلنا من قبل (١) .

منهجب في تفسير الوجود :

قلنا ان ما بعد الطبيعة معنى بالبحث في الوجود بما هو كذلك ،

(١) الاستاذ المرحوم يوسف كرم في تاريخ الفلسفة اليونانية ص ١٧٢ — ١٧٣ .

(٢) انظر ما كتبت في الفصل الأول من الباب الأول — عن « معنى الفلسفة عند مدارس الفكر الفلسفي المعاصر » ثم الفصل التالي في موقف الوضعية المنطقية من ما بعد الطبيعة .

كلف بالكشف عن علله البعيدة ومبادئه الأولى . وقد حرص منذ نشأته على أن يفسر هذا الوجود فوضع لاشكاله مجبوعة حلول هي المذاهب الميتافيزيقية التي اختلفت باختلاف أهلها ، ولنا بصدد احصائها ولا تفصيل القول فيما نختاره منها .

وحسبنا أن نقول ان الفلاسفة قد اختلفوا في فهمهم للوجود وتفسيرهم لطبيعته ، فتعددت مذاهبهم التي وضعوها حلا لاشكالاته ، فمن قائل ان الوجود مادي في طبيعته ولا شيء في الوجود غير المادة . والحياة والحركة وغيرها مما يظن البعض أنها تشهد بوجود الروح أو العقل ليست في الواقع الا وظيفة من وظائف المادة أو صفة من صفاتها ، فاذا انحلت المادة توقفت الحركة وانعدمت الحياة ! القائلون بهذا هم أصحاب المذهب المادي (١) .

ومن الفلاسفة من رأى أن الوجود روحى في طبيعته ، وأن ليس فيه غير الروح أو العقل ، وأن المادة في كل صورها ليست الا ظاهرة من ظواهر الروح ، والقائلون بهذا هم أصحاب المذهب الروحى ، وكلا الفريقين - من الماديين والروحيين الذين يفسرون الوجود برده الى أصل واحد - هم أصحاب المذهب الواحدى **Monism**

ولكن بين الفلاسفة من رد الوجود الى أصلين هما المادة والروح معا ، وأولئك هم أصحاب المذهب الثنائى (أو مذهب الأثنينية **Dualism**) وهؤلاء ومن أرجع الوجود الى عدة أصول - كأصحاب القول بالذرات - مادية أو روحية - أصلا لهذا الوجود ، يعتبرون من أصحاب مذهب التعدد أو التكثر **Pluralism** (٢) ، وحسبنا أن نقف وقفة قصيرة عند المذهبين الأولين :

(١) تطلق المادة مقترنة بالجسم الذى يكون ذا ثقل ويشغل حيزا وتبدو على صلابة أو سيولة أو غازية .

Paulsen, Intr. to philosophy, p. 47. ff.

(٢) قارن :

المذهب المادى Materialism (١) :

يقول « لانج » F.A. Lange ١٨٧٥ فى مطلع كتابه عن تاريخ المذهب المادى Hist. of Materialism ان هذا المذهب قديم قدم الفلسفة ولكنه ليس أقدم منها ، ورفض ما أشيع بغير حق من أن المادية عقيدة العقل الساذج ، وقد بدت النزعة المادية فى المحاولات الأولى التى أراد بها فلاسفة الاغريق من الطبيعيين أن يفسروا الوجود برده الى الماء أو الهواء أو غير ذلك — على ما هو معروف — ولكنه تطور ونضج فى العصر الحديث ، كما سنعرف بعد قليل .

على أن أنضج صور المذهب المادى قديما كان عند ديمقريطس + ٣٧٠ ق م Democritus (وأستاذه ليوسيپوس Leucippus منشئ مذهب الجواهر الفردة Atomism) فالموجودات جميعا تتألف — عند أتباع هذا المذهب — من جواهر فردة Atoms يفصل بينها خلاء ، وهى جزئيات لا متناهية العدد ولا تقبل القسمة بالفعل — وان قبلتها فى الذهن — تتميز بصفتين هما الشكل والمقدار — فشكلها مستدير

(١) اطلق المذهب المادى على أنحاء شتى : يراد به (فى ما بعد الطبيعة) تفسير الوجود بالمادة وحدها . ويقابله المذهب الروحى Spiritualism كما سنعرف بعد قليل — ويراد به فى الاخلاق عقيدة الذين يرون أن غاية الافعال الانسانية ينبغى أن تكون تحقيق الخيرات المادية من لذة ومال وطعام وشهوة ونحوها . ويراد به فى التاريخ المذهب الذى يرد حضارات الامم وعاداتها ومعتقداتها ونظمها وحياتها العلمية والفنية الى أسباب اقتصادية — كما عرفنا فى حديثنا عن الماركسية من قبل — ويقابله المذهب الروحى فى التاريخ وهو الذى يقرر أن الحياة الادبية والعلمية والدينية والعقلية بوجه عام هى التى تؤثر فى حضارات الشعوب ومضائرها — بل تشكل حتى حياتها الاقتصادية — وقد يطلق المذهب المادى على المذهب الطبيعى Naturalism فى صورته الاعتقادية وهو الذى يصف الكون بالفاظ العلوم الطبيعية فيعتقد الماديون أن فى العلوم الطبيعية وحدها تقوم المعرفة الممكنة ، ولكن مذهب الطبيعيين فى صورته العامة يعترف بوجود الله والروح والعقل على عكس أصحاب المذهب المادى — ويتخذ المذهب صورا شتى كالوضعية Positivism واللاأدرية Agnosticism والمذهب الطبيعى السابق — انظر Perry, op. cit., p. 223.

أو مجوف أو محذب ... ومقدارها يتفاوت ولكنه لا يقبل التجزئة ،
وهي تتحرك فينغأ عن حركتها اجتماع بعضها ببعض على صور شتى ،
ومن هنا ينشأ كون الأشياء (أى تكونها) فإذا انفصلت الجواهر كان
فساد الأشياء (أى انحلال الموجودات) وحتى النفس تتألف من هذه
الجواهر المادية وإن كانت جواهرها أسرع وأدق شكلا ... الى آخر
ما قرره المذهب الآلى القديم من اعتبار الأشياء مجرد امتداد وحركة .

وإذا كان سقراط وأفلاطون وأرسطو قد قاوموا النزعة المادية في
تفسير الوجود ، فقد اضطلع بالعمل على احيائها بعدهم « أبيقور » +
٢٧٠ ق م Epicurus والشاعر الرومانى « لوكريتيوس » ؛ ولكن
الفضل في تشكيل هذا المذهب في صورته الشائعة يرجع الى اسحق
نيوتن + ١٧٢٧ م ، وإن كان التفسير المادى للموجودات قد تطور
مع تطور التفكير العلمى ؛ ومن هنا كان اختلاف الماديين في الكثير من
تفاصيله ، وإن رأى جمهورهم أن العقل صورة من صور المادة التى
تتميز بالقوة والتنوع والحركة والحياة والتفكير ! فليس ثمة شئ اسمه
روح أو عقل مستقل عن المادة اذا حل فيها وهبها الحياة والحركة
والفكر ، اذ ليست الظواهر الوجدانية الا وظائف لأعضاء الانسان ،
فالتفكير وظيفة المخ كما أن الذوق وظيفة اللسان - كما قال « تولند »
+ ١٧٢١ Tolland فإن المخ يفرز التفكير كما تفرز الكبد الصفراء
وتهضم المعدة الغذاء ! فيما يقول « كابانيس » + ١٨٠٨ Cabanis (١)
(ويرددها من بعده « كارل فوجت » + ١٨٩٥ K. Vogt حاول « هارتلى »
+ ١٧٥٧ Hartly أن يرد علم النفس الى علم وظائف الأعضاء اذ أن
الانسان ليس الا مجموعة أعصاب ، ووصف « موليشوت » ١٨٩٣
Moleschott دورة الحياة بالمادة والطاقة ، اذ لا تفكير ما لم يوجد
كبريت ! وقرر « دى لامترى » + ١٧٥١ Lamettrie في كتابه الانسان
باعتباره آلة L'Homme-machine أن المادة تتحرك وتحس ، والعقل علة

(١) في كتابه : Rapport du Physique et du Morale de l'Homme

(م ١٦ - أسس الفلسفة)

هذه الحركة ! وهو شيء مستقر في الجسم فهو متحيز ومن ثم كان ماديا !
والادراك ينشأ عن تركيب الأعضاء ، ويتأثر المزاج بالبيئة والغذاء والثرية .
كما يتأثر الخلق بالمزاج . وحارب « غلباخ » ١٧٨٩ Baron d'Holbach
في كتابه عن (نظام الطبيعة Systeme de la Nature كل نظرية تزعم
أن وراء الظواهر المحسوسة علما أو موجودات غير مرئية ، وليس العقل
عنده الا الجسم منظورا اليه من ناحية بعض وظائفه ، وكل شيء في
الوجود يمكن تفسيره بالمادة والحركة . وهما عنده أزليتان .
تتحكم فيهما قوانين ضرورية ، ومن ثم ينتفى وجود النفس البشرية
ويستنع وجود الله وتديبره وعنايته ! ولا يكون للطبيعة غاية أو هدف
تعمل على تحقيقه !

وفي عام ١٨٥٤ عقد مؤتمر في جورتجن Gettingen نوقشت فيه
علاقة الجسم بالنفس مناقشة أدت الى ظهور مجموعة من المؤلفات التي
تؤيد المادية كرجع لانتشار المثالية الميتافيزيقية المتطرفة عند هيغل ،
وكان من أعلام هذه الحركة « فوجت » ومولشت السالفا الذكر .
و « بخر » ١٨٩٩ + L. Buechner في كتابه « القوة والمادة
Force and Matter ، وقد حاول هؤلاء أن يؤيدوا ماديتهم بأدلة
إستمولوجية جديدة (١) .

ويعتمد دعاة المادية على أدلة منهجية Methodological وآلية
Mechanical وكونية Cosmological حسبنا أن نوجز منها قولهم :

ان افتراض وجود جوهر رוחي عقلي مستقل عن الجسم ومتميز
منه افتراض ميتافيزيقي سابق على العلم ومتناقض معه ، ولا يعتق هذه
النظرية الا السذج الذين يشبهون الشعوب المتخلفة في منطق تفكيرهم

(١) قارن : Külpe, op. cit., p. 118 ff.

وقارن A. Wolf, Philosophie and Scientific Retrospect, p. 31-2

Flint, Anti — Theistic Theoris.

Priestly, Three Dissertations on the Doctrine of Materialism and

Pristly, Three Dissertations on the Philosophical Necessity.

فيردون كل ظاهرة من ظواهر الطبيعة الى فعل الشيطان الخفى الذى لا يرى!
مع أن التجربة — فى رأيهم — لا تكشف الا عن وجود الجسم وأعضائه
ووظائف هذه الأعضاء .

ويقولون ان الارض كانت فى يوم ما مجرد سديم غازى متوهج .
فكانت الحياة العضوية عليها مستحيلة ، تعذر اذن وجود كائنات حية
يصدر عنها نشاط روحى أو عقلى . فلما بردت الأرض وتهيأت ظروف
الحياة العضوية وجد النبات والحيوان — ثم الانسان أخيرا . واذن
فالنشاط الروحى والعقلى وجد بوجود الحياة العضوية التى نشأت
متأخرة . ومن الضلال أن نفترض وجود روح أو عقل مستقل عن الكائن
الحى لأن نشأته متصلة بهذا الكائن ونهايته مرتبطة بنهايته (١) .

هكذا كان للماديين عامة موقف ازاء الموجودات وتفسير طبيعتها ،
بل وجدوا لكل مشكلة حلا ، ولكل ظاهرة تفسيرا ، حتى ما يتعذر
تفسيره بالمادة فى نظر المفكر المحايد ، فعرضوا لتفسير الحياة والعقل
والشعور والخيرية والشرية وغيرها فى ضوء المادة التى دانوا بها
وحدها ، وحسبنا فى الإشارة الى نمط تفكيرهم فى هذه الظواهر أن
نذكر شيئا عن موقفهم عامة من تفسير الألوهية ونظرتهم الى الانسان ،
انهم ينكرون لا محالة وجود الله الا باعتباره مجرد فكرة فى أذهان الناس .
وما دام كل شيء يرتد عندهم الى المادة ، فالله — بأى معنى من معانيه
المتافيزيقية — لا يمكن أن يكون عندهم الا مادة ! ويقولون اننا اذا
اخذنا أظهر الصفات الالهية التى تعزى فى العادة الى الله ، وجدنا أنها
الصفات التى تضاف عادة الى المادة !

فالله يوصف بأنه أزلى أبدي ، وهذا هو وصف المادة عند أمثال
هولباخ — كما قلنا من قبل — ان المادة عند الماديين لا يمكن أن تخلق
ولا أن تنفى !

والله يوصف بأنه موجود فى كل مكان ، وحال فى كل شيء .

والمادة كذلك موجودة في كل مكان ، وفي كل جزء من أجزائها ! والله خالق ، انه علة كل موجود ، ومن المادة صنع كل شيء ! والله ليس معلولا لعلة أوجدته ، أوجد ذاته فهو علة أولى ، ولكن لا وجود في نظر الماديين لقوة غير مادية ! والله اذا أراد شيئا قال له كن فيكون ، ولا راد لقضائه . ولكن ما توجه القوانين الآلية الميكانيكية لابد — في نظر الماديين — أن يكون ! ... الى آخر تأويلاتهم في هذا الصدد .

وقد فشى هذا المذهب المادى الميتافيزيقى بين العلماء الطبيعيين وأتباعهم ممن وجدوا في العلوم الطبيعية المفتاح لتفسير طبيعة الوجود القصوى ، ولما كانت المادية تتخذ من هذه العلوم أساسا لها ، اعتبرت عند الكثيرين من المفكرين أكثر المذاهب الميتافيزيقية امتزاجا بالعلم وتأثرا بروحه (١) !

وقد لاحظ بعض المفكرين (٢) الماديين الذين يتمسكون بالعلم ومناهجه التجريبية فيسلمون بالمادة ويرفضون ما وراءها ، لاحظوا أن منهج البحث العلمى يقتضى الاقتصار على التسليم بالتفسير الآلى على اعتبار أن وظيفة العلم تقوم في تصنيف الظواهر والتنبؤ بوقوعها متى توافرت أسباب وجودها ، وتقضى أن يحلل الأشياء التى يدرسها الى أجزاء يمكن إخضاعها لمناهج البحث التجريبى ، وبهذه الروح رأوا أن العلم اذا عرض لدراسة الانسان رفض إخضاع الحياة الانسانية لمبادئ غير آلية يمكن أن تتدخل في أية لحظة وتهدم الترابط العلى بين المؤثرات واستجاباتها ، فالعلم — في نظر هؤلاء الماديين — لا يستطيع أن يخضع الانسان لدراساته ومناهجها الا اذا اعتبره شبيها بآلة معقدة تخضع في عملها لنفس القانون الذى تخضع له سائر أجزاء الكون الذى يدرسه العلم ، اذ ليس الانسان الا جزءا من هذه الأجزاء ، واذا افترضنا

Bahm, ibid, ch., 16.

(١)

(٢) وقارن

Joad, Guide to the Philosophy of Morals and Politics (1948)

في الفصل السابع — الشطر الثانى عن قضية الارادة الحرة ص ٢٤٥ وما بعدها .

أن العقل يقوم مستقلاً عن الجسم ، فإن دراستنا العلمية له يجب أن تكون موضوعية ، وليست ذاتية . ويتيسر هذا النوع من الدراسة عن طريق اللغة التي يتحدثها الإنسان والأفعال التي يأتيتها ، كما ندرس نمو النبات وحركات الكواكب السيارة ونحوها . بهذا يدرس العلم الإنسان وكأنه « عينة معملية » للإنسان تخضع للملاحظة وللتجربة ، ولا بأس من أن نسجل في هذا المقام نموذجاً من هذه الدراسة المعملية نقبسه من كتاب « هوارد » في « الدراسة الصحيحة للجنس البشري » (١) .

يقول « هوارد » في تحليله للإنسان انه مؤلف من المواد التالية بنسب معينة هي :

- ماء يكفي لملء برميل يسع عشرة جالونات .
- دهن يكفي لصنع سبع سبائك من الصابون .
- وكربون يكفي لصنع ٩٠٠٠ قلم من الرصاص .
- وفسفور يكفي لصنع ٢٢٠٠ رأس من رؤس عيدان الكبريت .
- وحديد يكفي لصنع مسمار متوسط الحجم .
- وكلس (جير) يكفي لبياض « تققيصة » فراخ .
- وكميات ضئيلة من المغنسيوم والكبريت .

فاذا جمعت هذه المواد وخلط بعضها ببعض الآخر بنسب صحيحة وطريقة دقيقة كان ناتج هذا الخليط انساناً لا محالة . . . ! ! أى أن هناك قاعدة لاتتاج الإنسان كما توجد قاعدة لاتتاج أى شيء مادي آخر ، فاذا قيل ان هذه القاعدة تنسحب على الجسم وحده ولا تطبق على العقل اللامادى ، كان علينا أن نلجأ فى ابطال هذا الاعتراض الى علماء الحياة وأهل الوراثة لترى ما يقولونه بصدد الفصيلة والنوع والجنس والوراثات الأولية واتقسام الكروموسومات والمواد الوراثية ، وأن نستفتى علماء النفس لنعرف ما يتصل بالميلول الوراثة والامزجة والتركيب

B. A. Howard, The Proper Study of Mankind. (١)

وقد أشار اليه جود فى كتابه السالف الذكر .

العقلى والعقد اللاشعورية . وسرى أن فى الامكان اخضاع العقل والخلق للمقاعدة السافقة الذكر . وهى التى تقرر امكان انتاج انسان على نحو ما تنتج السلع . . . ! !

هذه كلية عاجلة عن المادية (١) . نرجى مناقشتها الى ما بعد الحديث عن :

المذهب الروحي Spiritualism (٢)

تفسر المادية الوجود بالمادة وحدها ، ويفسره المذهب الروحي بالروح أو العقل أو ما يشبه الروح أو العقل وحده ، فيرى أن طبيعة الأشياء الكامنة وراء الظواهر المحسوسة روحية فى أصلها ، انه يعترف بالعلاقة بين النفس والجسم ، وبين التفكير والمخ ، ولكنه يرفض اعتبار العلاقة بينهما عليّة ، فليس الجسم علة النفس ولا التفكير معلولا للسخ ، لأن المخ مادة والمادة لا تفكر ولا تشعر ، والروح عنده أو العقل مصدر الظواهر المادية والبدنية ، فاننا اذا كنا لا نستطيع أن ندرك الأشياء بالحواس وانما نعرفها بالتفكير المجرد وحده ، نجم عن هذا أن الطبيعة روحية لامحالة .

وقد نشأ المذهب الروحي فى الفلسفة بعد المذهب المادى لان العقل يتجه بطبيعته الى المحسوس أولا ، ولكنه سرعان ما يتجاوزه الى البحث فيما وراءه لكشف المجهول من أسرارهِ ، وقد بدت نواة المذهب الروحي فى نظرية المثل عند أفلاطون لأن الوجود الحقيقى لا يكون لغير المثل — نماذج الأشياء .

على أن أتباع الروحية على خلاف فى تفسيرهم لطبيعة العقل

(١) قارن : Joad, C.E.M. Guide to modern thought

(٢) يراد بالمذهب الروحي Spiritualism الاتجاه الى رد الظواهر المادية البدنية الى ظواهر عقلية أو روحية كما سئرى بعد قليل . فهو يفترق عن مذهب تحضير الارواح Spiritism الذى يجعل للارواح كيانا مستقلا عن الاجسام بحيث يمكن الاتصال بها بعد الموت (أى بعد مفارقتها للبدن) فيما يزعم أنصار هذا المذهب . ويسمى الانجليز المذهب الروحي أحيانا mentalism و Idealism و Psychical Monism و pansychism (مع فروق دقيقة بين معانى هذه المصطلحات) .

أو الروح ، فمنهم من يغلب جانب التفكير ، ومنهم من يؤكد حظ العاطفة أو نصيب الارادة ، ومنهم من يعتبر العقل مسيرا ومن يراه حرا ، ومنهم من يعده وحدة قصوى ومن يحسبه كثرة من أفكار ... الى آخر الصور التي اتخذها المذهب الروحي عند مختلف أتباعه ، ولا يتسع المقام للخوض في هذه الصور وتفاصيلها ، فحسبنا أن نرد طوائف الروحيين - تيسيرا للفهم - الى مدرستين : مدرسة ترد العالم الى كثرة من الأفكار ، وأخرى ترجعه الى عقل واحد أو نظام عقلي فريد ، فلنقف قليلا عند كل منهما :

(١) مذهب الروحية المتكثرة Pluralistic Spiritualism :

لعل أصدق تعبير لهذا المذهب يبدو في فلسفة « لينتز » + ١٧١٦ Leibnitz من ناحية ، و « باركلي » + ١٧٥٣ Berkley من ناحية أخرى ، وأولهما يعتبر منشئ المذهب الروحي الحديث (١) اذ هاجم المذهب الآلى الذى فسر به ديمقريطس طبيعة الوجود ، واتجه الى تفسيرها تفسيراً ديناميكياً فقرر أن الموجودات تتألف من ذرات روحية Monads متناهية العدد لا تقبل التجزئة بالفعل ولا فى الذهن ، ولا تتعرض للفناء وتزعم دواماً الى العمل والحركة ، وتتميز بأنها بسيطة لا شكل لها ولا مقدار ، وبها تتكون الأشياء ، يوجد لها خالق فتصدر عنه كما يصدر النور عن الشمس ، وهى مدركة وان كان ادراكها يتفاوت قوة وضعفاً ، فيقوى ادراكها طردياً مع الترقى من الجماد الى الحيوان فالانسان غايته « مناد المنادات » فيما يسميه « لينتز » ومن ثم لا يكون للعالم الخارجى أو المادة فى كل صورها وجود بذاتها .

أما عن العلاقات بين الجسم والنفس فقد حيرت الديكارتيين ، فديكارت رد الموجودات جميعاً الى ثنائية الفكر والامتداد ، ثم عاد

(١) كان متدينا على طريقة اتباع المذهب الطبيعى الالهى Deism

فلما أشرف على الموت رفض أن يحضر وفاته رجل دين ، فدفن وكأنه قاطع طريق ! ورفضت تأبينه أكاديمية برلين التى كان له فضل انشائها عام ١٧٠٠ كما أبت تأبينه الجمعية الملكية بلندن وان أبنته أكاديمية العلوم بباريس !

وقرر اتحادها وجعل الغدة الصنوبرية وساطة الاتصال بينهما !
ومالبرانش -- ١٧١٦ يرددها الى علل المصادفة والاتفاق Causes
Occasionelles التي تتحقق بها ارادة الله ، وذهب غير هؤلاء مذاهب
شتى ، أما « ليبنتز » فقد رد الاتصال الى قانون التناسق الأزلى الذى
قرر فيه أن الله ، بتدبير معقول ، قد أعد منذ الأزل لكل ذرة نظاما تسير
بستقضاء بحيث تنسجم مع غيرها من ذرات ... الى آخر ما ذهب اليه فى
تفسيره الروجى للوجود .

وجرى فى التيار الروجى فى تفسير الوجود فلاسفة آخرون أظهرهم
هربارت Herbart ووليام ثونت W. Wundt ولطزه H. Lotz وفختر
T. Fechner وغيرهم كثيرون .

وقد اتصلت الروحية بالمذهب المثالى idealism فى نظرية المعرفة ،
وستحدث عنه فى الباب التالى ، لأن هذا المذهب يجعل موضوعات
الفكر المباشر هى المعانى وليست الاشياء فيلزم عن هذا انكار المادة ،
هكذا كانت اللامادية Immaterialism عند « باركلى » + ١٧٥٣ ومن
جرى مجراه ، بهذا يؤول الوجود المادى تأويلا روحيا ولا يكون
لغير الذوات العاقلة وجود (١) ، فلنقف قليلا عند « باركلى » الذى جمع
بين التجريبية والروحية ، فرد المعرفة الى الحس ، ومع هذا رفض أن
يثبت بالحس وجود المحسوسات !

كان « باركلى » رجل دين فى عصر فشنت فيه الاباحة واستفحل
فيه تسمد الناس على الدين ومبادئه ، ومن هنا كانت ثورته على المادية
وأهلها ، فالتمس فى « المثالية » تفويض الأسس التى أقام عليها الماديون
مذهبهم ، واتهمى الى مذهب فى « اللامادية » وضع لتفسيره رسالته
« نظرية جديدة فى الرؤية » A New Theory of Vision مهد فيه لكتاب
أنضج عن « أصول المعرفة الانسانية Principles of Human Knowledge
نشره وهو فى الخامسة والعشرين من عمره (عام ١٧١٠) وبعد ثلاثة
أعوام نشر عرضا شعبيا للمذهب فى كتابه « ثلاث محاولات بين هيلاس

وفيلونوس » Three Dialogues between Hylas and Philonous
(رمز بالأول الى فيلسوف مادى . وبالثانى الى فيلسوف روحى . وانتهى
آخر الامر الى اقتناع الاول بسذهب اللامادية) •

فى هذا المذهب اعتبر باركللى العالم الخارجى مجرد أفكار تقوم فى
العقل . اذ لا وجود عنده لغير العقول وما يجرى فيها من خواطر .
ويدور بها من أفكار . الرأى عنده أن « الموجود هو المدرك
esse est percipi والمدرك معنى ، وليست الأجسام الا تصورات
الروح . ومن ثم كانت المادة مجرد فكرة ! » فاذا رأيت شيئاً فهو موجود
كما أراه ، واذا لم أبصر شيئاً فانى لا أعرف ان كان موجوداً أو غير
موجود » فالمادة معنى لا يمكن لانسان أن يتصوره بغير صفاته ،
ورؤيتنا للمادة ليست دليلاً على وجودها . فالمادة تعرف بصفاتنا (الحسية)
وليست هذه الا من عمل العقل •

بل ان « باركللى » لا يسلم بوجود معان كلية مجردة كالزمان
والمكان والحركة ونحوها ، لانها لا توجد خارج الذهن ، اذ لا موجود
الا المدرك ، فالموجود هو الحقائق الجزئية المحسوسة ، ان الأشياء
من كتب وأشجار وحوائط وغيرها موجودة بشهادة الحس ، ولا يجوز
الشك فيها حتى يدل على وجودها بالصدق الالهى كما فعل ديكارت ،
ولكن هذه الأشياء من مرئيات ومسموعات ومذوقات وغيرها من
محسوسات ، ليست عند باركللى الا مجرد صور صورها العقل ، انها
من عمل العقل الباطنى ، ومن ثم كانت اللامادية عنده تحول المعانى الى
أشياء ولا تحول الأشياء الى معانى !

بقى الاعتراض الشائع بأن الناس متفقون فى المعرفة ، فكيف تأتى
لهم هذا اذا لم يكن للمحسوسات وجود مستقل هو أصل هذه المعرفة ؟
يدحض باركللى هذا الاعتراض بالالتجاء الى الله ، ويقول انه تعالى هو
الذى نسق بعنايته مدركاتنا ونظم بحكمته أفكارنا ، وعن هذه نشأ
ما نسيه بالطبيعة ! وهذا الاتساق القائم بين الأفكار أدل على وجود

الله وقدرته من الخوارق والمعجزات ، وهكذا أنكر باركلي وجود عالم المحسوسات وأثبت عالم العقول والأرواح ، ابتغاء القضاء على الإباحة وتقويض المادية الفاشية في عصره .

(ب) مذهب الروحية الواحدى :

ويتمثل هذا فى مذهب المثالية المطلقة Absolute Idealism الذى يمثله فى ألمانيا فشته + ١٨١٤ J. G. Fichte وهيجل + ١٨٣١ Hegel وشيلنج + ١٨٥٤ F. W. Schelling وشوبنهاور + ١٨٦٠ Schopenhauer وهارتمان + ١٩٠٦ وبشر به فى انجلترا توماس هل جرين + ١٨٨٢ Green وبرادل وبوزانكيت ، ويدعو اليه فى أمريكا جوسيارويس + ١٩١٦ Josiah Royce وكتنجهام + وغير هؤلاء كثيرون . والمقام هنا لا يتسع لشرح مذاهبهم فى هذا الصدد ، فحسبنا منها هذه الاشارة

تعقيب :

تعقبا على المادية والروحية نلاحظ أن مزاعم الماديين تدعى حين نقول ان الادعاء بأن العقل صفة من صفات المادة أو وظيفة من وظائفها أو معلول لها لا ينفي عقلية العقل ، كما أن الادعاء بأن العقل هو الجسم يقتضى أن نسلم بأن صفات الجسم هى نفسها صفات العقل تماما ، وليس من اليسير أن يسلم بذلك .

وإذا كنا نقول ان الظواهر النفسية لا تقوم بغير جسم فليس معنى هذا من الناحية الشكلية على الأقل أن وجود الجسم هو الحالة الوحيدة التى تجعل قيام الظواهر النفسية ممكنا .

والواقع أن المادية عاجزة كل العجز عن تفسير أبسط العمليات العقلية ، فليس فى وسعها أن تفسر تفسيراً معقولاً كيف يصدر الاحساس عن الحركة ، والتفكير عن المخ وغير هذا من ظواهر .

وأكبر الظن أن حججهم بالغة ما بلغت قوتها لا تكفى لابطال الرأى الذى يقول ان الظواهر النفسية تختلف عن الظواهر البدنية كل الاختلاف ، وفى تحليل هنرى برجسون + ١٩٤١ لهذه المشكلة ما يمكنه

للتلخيص الدقيق بين هاتين الطائفتين من الظواهر (١) •

أما عن دراسة الانسان دراسة معملية على النحو الذى رأيناه عند « هوارد » حين رده الى كليات من الدهن والكربون والفسفور والجير ونحوه . فانا نعيد ما قلناه فى مناسبة سابقة من أن شخصية الانسان تتجاوز مجال الوصف العلمى لمختلف أجزائه . وأن مجموع الدراسات الفسيولوجية والكيسائية والفيزيكية والسيكولوجية بمختلف صورها . والاقتصادية والاحصائية والبيولوجية والأثرولوجية وغيرها مما يتناول مختلف أجزاء الانسان ونواحيه . لا يكشف لنا عن حقيقة الانسان ككل . ومرجع فشلها ليس الى أنها لم تستوف دراسة جزء من أجزائه . بل الى أنها دراسات تتناول مختلف أجزائه ، والانسان أكبر من حاصل مجموع أجزائه . ان الانسان هو الكل الذى يضم جميع الأجزاء ويعلو عليها وعلى مجموعها كمجموع أجزاء ، وهذا الذى يضم الأجزاء ويبدو شيئاً مستقلاً عنها وأسمى منها هو الانسان الذى يعجز العلم التجريبي عن تفسيره ... وما أصدق قوله تعالى فى اعجاز الخلق : « يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له : ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له . وان يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه . ضعف الطالب والمطلوب ، ما قدروا الله حق قدره ، ان الله لقوى عزيز » •

أما القول بأن منهج البحث العلمى يقتضى العالم ألا يسلم بغير التفسير الآلى للكون ، أن العالم يتعين عليه أن يلتزم هذا المنهج أثناء قيامه بأبحاثه . ولا يمنع هذا من أن يتدين بعد هذا على طريقة الناس . لأنه انسان قبل أن يكون عالماً . وقد قيل ان المادية غير علمية ، لأنها تقيم نتائجها على العلوم الطبيعية وحدها ، وتهمل نتائج العلوم النفسية والاجتماعية كما تهمل مقررات علوم الجمال والأخلاق والاقتصاد

(١) قارن فى نقد المادية : F. Paulsen, Intr. to Philos. p. 74 ff.
وعن طبيعة المادية C.E.M. Joad, Guide to Philos. p. 495 ff.

ونحوها من علوم انسانية . فاذا كانت هذه الانسانيات علوما كانت
المادية غير علمية في تجاهلها لهذه العلوم . شأنها شأن المذاهب
المتافيزيقية التي تقلل من شأن العلوم الطبيعية ، بل ان مذاهب
المتافيزيقا التي تهتم بنتائج جميع العلوم ، أقوى في طابعها العلى من
تلك المذاهب (العلية التي تستند الى علم أو تقوم على قلة من
العلوم) .

واذا كانت المادة والله يتصفان بصفات واحدة على نحو ما عرفنا
من قبل ، كانت المادية مذهبا من مذاهب التأليه تنكر في زى مقنع !
واذا كان الاعتقاد في الله — بمعناه التقليدى — خرافة كما يقول الماديون ،
كانت المادية — التي هي مذهب تأليه يحمل اسما آخر ، وهما
باطلا !

على أن من الانصاف أن نقول ان المادية يرجع اليها الفضل في فهم
العلاقة الوثيقة بين المخ والنفس ، وهي التي أوحى بالأبحاث الدقيقة
التي كشفت عن هذه العلاقة ، وما زالت المادية ضرورية كبداً ، أى منهج
يُرشدنا الى كشف الحقائق ، لا كنظرية في تفسير الوجود (١) .

أما الروحية فانها — مع كل ما يمكن أن يقال فيها — تبدأ بشيء
لا يرتقى اليه الشك ، ذلك أن كل انسان — أيا كانت عقيدته — يسلم
بوجود شعوره ، ويرى أن كل حالة من حالات التفكير تقتضى مقدماً
— حتى عند من ينكر وجود العقل — افتراض وجود عقل يفكر ،
ومع افتراض أنه يشك في كل شيء لا يستطيع أن يشك — في أنه يشك —
فيما قال ديكارت من قبل — ولئن كان التسليم بهذه الحقيقة لا يكفي
برهاناً على أن العالم كله عقل أو روح ، الا أنه يكفي شاهداً على وجود
عقل أو شعور أو روح أو نحو ذلك .

على أن الروحية غير علمية بالمعنى الذى يفهمه معظم العلماء الطبيعيين

في وقتنا الحاضر ، انهم يبحثون في أشياء محسوسة وليس في أفكار — كما عرفنا من قبل — أنهم يدرسون الجواهر الفردة المادية والأمراض والكواكب ونحوها ، وهي بطبيعة الحال ظواهر حسية وليست عقلية . وليس من المألوف في معامل العلوم الطبيعية أن يبحث العلماء في أرواح أو عقول ، أو أن يلجأوا الى عقل أسى أو روح أعلى يلتسون عنده حلا لاشكال أو تفسيراً لظاهرة ، انهم يحاولون الكشف عن قوانين الطبيعة لا معرفة قوانين العقل . ومن ثم افتقدت الروحية شروط الموضوعات العلمية .

هذا الى أن باركلي حين رد الأشياء الى الافكار ، واعتبر المحسوسات مجرد صور عقلية ، قد أخفق في تفسير اتفاق الناس في معرفتها ، لأن ارجاع الافكار الى الله لا يحل هذا الاشكال ، وتفسيره هذا أشبه ما يكون بقانون التناقض الأزلي عند ليبنتز ، وهو القانون الذي فر فيه ترابط الذرات بعضها ببعض الآخر ، وأرجعه الى الله كما قلنا منذ حين .

بل ان المضي في مذهب باركلي حتى نهايته ، يؤذن بتقويض الروحية نفسها ! انه يقول ان الموجود هو المدرك ، والمحسوسات مجرد أفكار للعقل ، ومسايرة لهذا المنطق لا ندرى كيف يتأتى للعقول والأرواح أن يكون لها وجود — الا كمجرد أفكار في الذهن ! وينسحب هذا على الله نفسه باعتباره أعلى الأرواح وأسماها .. !

بهذا يتداعى عالم العقول والأرواح ، ويمتد الشك الى وجود الله نفسه .. ! بل ان هذا هو ما حدث بالفعل ! جاء ديفيد هيوم + ١٧٧٦ D. Hume فسار في مذهب باركلي حتى نهايته ، قال باركلي اننا لا ندرك من الأشياء الا صفاتها الحسية ، وهذه من صنع عقولنا ، ومن ثم فليس للمحسوسات وجود حقيقى خارج أذهاننا ، فأضاف هيوم أن العقل والروح والله مجرد أوهام ليس لها وجود حقيقى .. !

في الحق ان مشكلة الوجود لا تحل برده الى المادة وحدها أو

الروح وحدها ، وقد تحل بنظرة أوسع وأكثر رحابة اذ رد الوجود الى المادة والروح معا ، وهذا هو ما ذهب اليه أتباع المذهب الثنائى Dualism على ما أسلفنا .

وقد بدأت الثنائية قديما عند « أرسطو » وأستاذه « أفلاطون » . وحديثا عند « ديكارت » الذى فصل بين مفهوم المادة - باعتبارها امتدادا - ومفهوم العقل - باعتباره تفكيرا ، وفشل فى شرح العلاقة بينهما حتى حاول « جلنكس » + ١٦٦٩ A. Geulincx ردها الى المصادفة بفعل الله المباشر - وهذا هو مذهب المصادفة أو الاتفاق Occasionalism عند « مالبرانش » وهو تفسير لم يرق رجال اللاهوت لأنه رد الى الله كل جريمة يأتيها الانسان ! (وان كانت الثنائية مذهب العقائد الدينية كلها) .

وذهب « سبينوزا » الى اعتبار الوجود - بما فيه من مادة وفكر - حقيقة واحدة ، فكان داعية لمذهب وحدة الوجود Pantheism وهو مذهب واحدى Monism كما هو واضح من اسمه .

ويتصل بالبحث فى تفسير الوجود النظر فى مبدأ الوجود وعلاقته بخالقه ، وقد حاول الفلاسفة منذ الماضى السحيق أن يكشفوا هذا المجال المحجب ، فوضعوا مذاهب شتى حلولا لاشكاله ، فمنهم من ذهب الى أن وراء الظواهر الها أو آلهة ، ومنهم من وحد بين الله ومخلوقاته ، ومنهم من أقر بوجود الله وأنكر كل ما ترتب على وجوده فى نظر الناس ... الى غير هذا مما أشرنا اليه من قبل .

حسبنا هذه الكلمة بيانا لعلم ما بعد الطبيعة (الفلسفة العامة) وعلاقته بمشكلة الوجود ، وإشارة خاطفة للمذاهب التى وضعها الفلاسفة حلا لاشكالاته . ومن الخير أن نعقب عليها بكلمة نعرض فيها لموقف منكره من الوضعيين والتجريبيين ومن اليهم . توطئة لمناقشته وبيان مدى الحق أو الباطل فيه ، عسى أن يزيدنا هذا بيانا بحقيقة هذا المجال .

مصادر الفصل السالف

بالإضافة إلى المصادر المذكورة في عوامش الصفحات وصلب الإنكلام
يمكن الإطلاع على المصادر التالية :

- Gotshalk. D.W., *Metaphysics in Modern Times* (1940).
Hoernlé, R.F.A., *Studies in Contemporary Metaphysics*
Marvin, W.T., *A First Book in Metaphysics*
Taylor A. E., *Elements of Metaphysics*
Deussen, P., *Elements of Metaphysics*
Fullerton, G.S., *System of Metaphysics*
Hamilton, *Lectures on Metaphysics*
Durant Drake, *Invitation to philosophy*, 1933
Bergson, H. *Intr. to Metaphysics*, Eng. Trans. by T.H. Hulme.
Whiteley, C. H. *Introduction to Metaphysics* (1950)
Hodgson, *The Metaphysics of Experience*
Bradley, *Appearance and Reality*
Mackenzie, J.S. *Elements of Constructive Philosophy*
Josiah Royce, *The World and the Individual* 2 vols.
Caird, E., «Metaphysics» (in the *Encyclopedia Britannica*)
Fouillée, A. *L'Avenir de la Métaphysique*
Lachelier, J., *Psychologie et Métaphysique*
Hook, S. *Metaphysics of Pragmatism*
Whitehead, A. N., *The Function of Reason*, 1929
Collingwood, *An essay on Metaphysics*
Gusodorf, G., *Traité de Métaphysique*, 1956.

الفصل الثاني

ما بعد الطبيعة فى نظر خصومه

عرض ومناقشة

تمهيد فى خصوم الميتافيزيقا التقليدية - عداء بعض مفكرى العرب للفلسفة - نقد الغزالي للتفكير الفلسفى - كانط والميتافيزيقا التقليدية - موقف الوضعية التقليدية (الكلاسيكية) من التفكير الميتافيزيقى - تمهيد فى الوضعية المنطقية المعاصرة - موقفها من التفكير الميتافيزيقى : انكار الوضعية المنطقية لما بعد الطبيعة - مناقشة خصوم الميتافيزيقا - مناقشة مفكرى العرب - مناقشة الوضعية التقليدية - مناقشة الوضعية المنطقية - وجه الحاجة الى ما بعد الطبيعة .

تمهيد فى خصوم الميتافيزيقا التقليدية :

أثار التفكير الميتافيزيقى من قديم الزمان موجة من النقد والسخرية وسوء الظن ، فضاقت العامة وأنصاف المثقفين بالفلسفة لفرط عجزهم عن فهم معانيها الدقيقة ومفهوماتها الوعرة العميقة ، وأنكرها خصومها من المفكرين وتولوها بالسخرية اللاذعة ، فروى « وليم جيمس » + ١٩١٠ أن الفيلسوف يشبه الأعمى الذى يبحث فى حجرة مظلمة عن قطعة أو « قبة » سوداء لا وجود لها !!! وقال « فولتير » + ١٧٨٨ Voltaire : اذ رأيت اثنين يتناقشان فى موضوع ولا يفهم أحدهما الآخر ، فاعلم أنهما يتناقشان فى الميتافيزيقا . . الى آخر هذه الموجة من السخرية .

وفى العصور القديية تصدى لهدم الفلسفة الميتافيزيقية أصحاب مذهب الشك Scepticism - كما سنعرف عندما نتحدث عن الشك الاستيمولوجى (١) والأصل فى الشك أنه تعليق للحكم أو توقف عن

(١) أنظر الفصل الاول من الكتاب الثالث - وقد أشرنا فى الفصل السالف الى شك السوفسطائية ورد أرسطو عليه - وفصلنا فى بيان الشك الاستيمولوجى ودلالته الخلقية فى كتابنا : فلسفة الاخلاق : نشأتها وتطورها ط ٤ ف ٣ ب ٢ .

إصداره Suspension of judgment ويكفى هذا لهدم العلم وتقويض الفلسفة معا .

وفي العصور الوسطى كان توجيه النقد العلنى للتفكير الميتافيزيقى -- الذى ارتضته الكنيسة تأييدا للعقيدة المسيحية -- أمرا محرما ، ومع هذا لا يشك المؤرخون فى وجود حركات قوية خفية معادية للتفكير الميتافيزيقى فى هذه العصور . وإن خشى أصحابها أن يعرف أمرهم فينالهم عذاب أليم !

أما فى الاسلام أبان العصور الوسطى فقد ظهر من مفكرى العرب من هاجم الفلسفة الميتافيزيقية فى غير رفق ولا هواة . وقوض الأسس التى انبت عليها من غير تردد ولا رحمة .

وفى العصور الحديثة فى أوربا تصدى لنقد الفلسفة الميتافيزيقية وهدمها أصحاب الفلسفات المعارضة ، اذ لم يكن من المعقول أن يسلم بها أصحاب الفلسفات الواقعية والحسية ممن أنكروا الاهتمام بالعقل أداة لمعرفة الحقيقة ، أو يرضى عنها أصحاب الوجودية الذين رفضوا التسليم بقدرة العقل على ادراك التجربة الانسانية الحية ، والالمام بعلاقة الانسان بالكون ، أو يقبل التسليم بها أصحاب الفلسفة العملية البرجماتية الذين وحدوا بين معنى الفكرة وآثارها العملية فى حياة الانسان ، بل رفض التفكير الفلسفى الميتافيزيقى أصحاب النزعة العلمية المتطرفة Scientism الذين يعتقدون أن الحقائق لا تكون الا فى العلم الطبيعى وحده ! ومن هؤلاء فى انجلترا أصحاب الفلسفة التحليلية Analytic philosophy فيصرح « برترند رسل » بأن الفلسفة عليها أن تستقى أحكامها من علم الطبيعة ! وفى ألمانيا من أصحاب هذه النزعة المتطرفة « هوسيرل » + ١٩٣٨ E. Husserl الذى يريد أن يجعل الفلسفة علما طبيعيا ! بل يؤيد هذه النزعة أصحاب الفلسفات النسبية جميعا Relativism وفى مقدمتهم فى فرنسا الوضعيون الذين تابعوا « أوجيست كونت » فى استبعاد الميتافيزيقا من نطاق البحث .

(م ١٧ - أسس الفلسفة)

بحجة أنها عقيمة غير نافعة من ناحية ، وأنها تمثل مرحلة سابقة على التفكير التجريبي الناضج من ناحية أخرى ! والوضعيون المنطقيون : — في النمسا وانجلترا وأمريكا — ممن استبعدوا الفلسفة الميتافيزيقية من نطاق البحث بحجة أن عباراتها لا تشير الى مدلول حسي في عالم الواقع ! والآن نقف قليلا لبيان بعض هذه الاتجاهات ، ولنبدأ بالحديث عن :

عداء بعض مفكرى العرب للفلسفة (١) :

كانت فلسفة اليونان وعلومهم مثار الشك عند المتطرفين من أهل السنة ، وكان المفكر يتهم بالزندقة اذا نزع في تفكيره نزعة فلسفية ! ومن هنا كانت علوم القدماء في نظر هؤلاء المتزمطين حكمة مشوبة بكفر ، فتخفى المشتغلون بالفلسفة اتقاء للناس ! وطولب المحترفون من نساخي الكتب في بغداد (عام ٢٧٧ هـ) بأن يقسموا صادقين ألا ينسخوا كتابا في الفلسفة ! وحورب المنطق اليوناني اتقاء لخطره على العقيدة ، برغم تأييد بعض أهل السنة له ، واعترافهم بسفمته للدراسات الدينية ، وصدرت فتاوى دينية تحرم الاشتغال بالفلسفة والمنطق !!

ولكن أعمق خصوم الفلسفة تفكيراً ، وأغزرهم مادة وأوسعهم اطلاعا ، وأقدرهم على كشف مواطن الضعف في تفكير الفلاسفة ، كان « الغزالي » ، ولهذا آرتنا أن نقف قليلا عند :

نقد الغزالي للتفكير الفلسفي :

يمهد الغزالي لحملته على الفلسفة بقوله في « المتقذ من الضلال » ان من لا يقف على منتهى علم لا يقف على فساد ، وأنه لم ير أحدا من علماء الاسلام صرف همته وعنايته الى ذلك (الرد على الفلاسفة) ...

(١) سنقتبس هذا الحديث من فصل طويل مسهب عقدناه على : موقف الاسلام وفقهائه من التفكير الفلسفي في كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة — فليرجع اليه من شاء مزيدا وتفصيلا .

ويقول ان رد المذهب قبل فهمه والاطلاع على كنهه ، رمى في عمالة !
ومن أجل هذا جد الغزالي في تحصيل الفلسفة من كتبها دون استعانة
بمعلم ، حتى انتهى بعد ثلاث سنوات الى الكشف عما فيها من خداع
وتلبيس وتحقيق وتخيل . ورأى أن الفلاسفة « على كثرة أصنافهم
تلتزمهم ستة الكفر والالحاد . وإن كان بين القدماء منهم والأقدمين .
وبين الاواخر منهم والاولاء . تفاوت عظيم في البعد عن الحق والقرب
منه » .

وتشيا مع منهجه السالف في ابطال ما يبدو في الفلسفة منافيا للدين ،
مهد بوضع كتابه « مقاصد الفلاسفة » للإبادة عن مذاهبهم وكأنه واحد
منهم ! ثم اضطلع في « تهافت الفلاسفة » بتفنيد مزاعمهم وابطال دعاويهم
وابتات ضعف عقيدتهم في مذاهبهم التي قرروها متأثرين بفلاسفة اليونان .
وقد قصد من وراء هذا كله أن يبين عن عدم وفاق الفلسفة مع الدين .
وأن يصرف الناس عن أهلها ويزجر من يخوض في علومها ، اذ قل « من
يخوض فيها الا وينخلع من الدين » فاذا انتهى من هذا ، قرر أن التصوف
يلي الوحي طريقا الى اكتشاف الحقيقة . وأنه يفوق العقل الذي يتشبث
به الفلاسفة مع قصوره عن ادراكها !

وقد قسم الفلاسفة في المنقذ الى ثلاثة أصناف : دهيون وهم الزنادقة
لأنهم جحدوا الصانع المدير العالم القادر ، وزعموا أن العالم لم يزل
موجودا بنفسه ولم يزل الحيوان من نطفة ، والنطفة من حيوان كذلك ...
ثم طبعيون وهم الذين سلموا بوجود قادر حكيم مطلع على غايات
الأمر ومقاصدها ، ولكنهم أنكروا معاد النفس وجحدوا الآخرة
والحساب فلم يبق عندهم للطاعة ثواب ولا للمعصية عقاب ، وهؤلاء
أيضا زنادقة . ثم الهيون : وهم المتأخرون منهم كسقراط وأفلاطون
وأرسطو ، وقد هاجموا الدهرية والطبعيين ولكنهم أستبقوا من رذائل
كفرهم بقايا ، فوجب تكفيرهم . وتكفير متبعيهم من متفلسفة الاسلاميين
كابن سينا والفارابي وأمثالهما ! ويرى الغزالي أن مجموع ما صح من
فلسفة أرسطو بحسب ما نقله هذان الفيلسوفان ينحصر في ثلاثة أقسام :

قسم يجب التكفير به . وقسم يجب التبديع به وقسم لا يجب انكاره أصلاً .

وقد قسم الغزالي علومهم الى رياضية ومنطقية وطبيعية والهيبة وسياسية وخلقية . ومجمل رأيه في الأولى والثانية أنها لا تتعلق بالدين نفيًا أو اثباتًا ويمضي في حديثه حتى يصل الى الالهيات ، وهى بيت القصيد . لأن فيها « أكثر أغاليظهم » . و « مجموع ما غلطوا فيه يرجع الى عشرين أصلاً يجب تكفيرهم في ثلاثة منها ، وتبديعهم في سبعة عشر » وقد صنف تهافته لابطال هذه المسائل العشرين . فأما المسائل الثلاث التى خالف فيها الفلاسفة كافة الاسلاميين فكفروا من أجلها فهمي :

١ - انكار بعث الأجساد فهمي في رأيهم لا تحشر ، والمثاب والمعاقب هى الارواح المجردة ، والعقوبات روحانية لا جسمية .

٢ - قصر علم الله على الكليات دون الجزئيات ، وهو كفر صريح ، اذ « لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض » .

٣ - قولهم بقدم العالم وأزليته .

وليس بين المسلمين من ذهب الى شىء من هذه المسائل - وأما ما وراء ذلك من نفي الصفات وقولهم انه عالم بالذات - ومايجرى مجراه ، فمذهبهم فيه قريب من مذهب المعتزلة ، ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك . ومن رأى تكفير أهل البدع من فرق الاسلام ، كفرهم من أجل هذه المسائل السبع عشرة .

وقد ندد الغزالي في تهافته بالفلاسفة ، ورماهم بالغباوة والحق والزيف وسوء الظن بالله ، والغرور والادعاء والاعتداد بالعقل ونحوه ! ولكن تفكيرهم كان أقصى ما في حملته التى أماتت الفلسفة في الشرق الاسلامي - فساخن المستشرق موتك + S. Munk ١٨٦٧ - وضعضعت التفكير الفلسفي في العالم الاسلامي وسخرت الدراسات الفلسفية لخدمة الدين باقتباسات من أرسطو أو ابن سينا أو غيرهما ، وانصرف

المفكرون في المغرب الاسلامي عن الضيعة وما بعد الضيعة . واتجهوا
الى العلوم العملية من اخلاق وسياسة - فيما يقول المستشرق دي بوير
De Boer

وليس بدعا منه هذا الهجوم ، فان علماء الكلام - فيما يقول البارون
كلراي دي فو Carr de Vaux في كتابه عن الغزالي ، قد زاولوا
مجادلة الفلاسفة منذ ظهرت مدارس الفلسفة ، لأن مذاهبهم - بالغا
ما بلغ اخلاصهم في ايمانهم - خطر يهدد الدين في رأى حماة ، لأنهم
يعتزون بالعقل أكثر مما ينبغي .

ولكن من الانصاف لهذا الرجل أن نقول ان الغزالي مع عدائه للعقل
ومحاولته ابطال الفلسفة ، لم يحرم الفلسفة جملة من غير تفصيل ، لأن
« الخلاف بينهم وبين غيرهم من الفرق ثلاثة أقسام : قسم يرجع النزاع
فيه الى اللفظ ، وقسم لا يصدم مذاهبهم فيه أصلا من أصول الدين ،
والقسم الثالث ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين » ، كالقول
في حدوث العالم وصفات الصانع وبيان حشر الأجساد والابدان ، ثم
يعقب قائلا في تهافته « فهذا الغش ونظائره هو الذي ينبغي أن يظهر فساد
منهم فيه دون ما عداه » . ثم انه يشكو في « معيار العلم » وفي
« المنقذ » من قلة رجال الدين من الحساب والمنطق لمجرد أنهم من علوم
الفلاسفة اللادين ، وهو يقرر أن الرياضيات مفيدة في ذاتها ، وأنها في
أصلها لا تتعلق بالدين نسيا أو اثباتا ، وإن عاد فحذر مما يتجم عنها من
آفات ، ينص عليها في المنقذ وفاتحة العلوم معا .

ولم يكن الغزالي أول من اضطلع بالتصدي لمهاجمة الفلاسفة وبيان
باطلهم ، فقد سبقه الى ذلك « ابن حزم » في فصله ، و « الجويني » في
برهانه في أصول الدين وارشاده في قواعد الاعتقاد . . . وغير هذين
من أسلافه ، ولكن الغزالي كان في حملته على الفلسفة وتقنيدها
أذعنهم قدا وآقوام تأثيرا في نفوس الناس وعقول المفكرين معا ! وعلى
تهجه سار الذين حاربوا الفلسفة ودعوا الى اضطهاد أهلها ، وساعد
عدا كله على ركود التفكير الفلسفي في الشرق الاسلامي ، بل لعل أثره

قد امتد الى الغرب الاسلامى حتى كانت محنة ابن رشد واحراق كتبه واصدار منشور بتحريم الاشتغال بالفلسفة ! بل بالغ المتأخرون من رجال الدين منذ القرن السابع للهجرة فى التنفير من الفلسفة وأهله حتى أصدر ابن الصلاح الشهرزوى المتوفى عام ٦٤٣ هـ فتوى دينية يحرم فيها الاشتغال بالفلسفة والمنطق تعليما وتعلما ٠٠ !! ومضى فى معاداة الفلسفة ابن تيمية الحنبلى (المتوفى عام ٧٢٩ هـ) وتلميذه ابن قيم الجوزية (المتوفى عام ٧٥١ هـ) وغيرهما من الحنابلة المزمعين (١) .

كانط والميتافيزيقا التقليدية :

بل رفض الميتافيزيقا بسعناها التقليدى امام الفلسفة العقلية فى القرن الثامن عشر « كانط » + ١٨٠٤ Kant اد استعرض العلوم الثلاثة المعروفة فى عصره وهى الرياضة والطبيعة وما بعد الطبيعة ، فأعجبه الأولان وأرضاه الأساس الذى قاما عليه ، ولكنه ضاق بالميتافيزيقا التقليدية الدجماطيقية dogmatic التى لا تقبل مبادئها تحليلا ولا تحتمل برهاناً ، وبمقدار اتفاق العقول فى مجال العلم الرياضى والعلم الطبيعى بمقدار اختلافها بصددها ما بعد الطبيعة ، ومن أجل هذا أراد « كانط » أن يعرف شروط قيام العلم الصحيح حتى يعرف السبب فى استحالة كسب معرفة ميتافيزيقية - وان سلم بأن فى الانسان استعدادا طبيعيا للميتافيزيقيا من الناحية الخلقية .

واتهى الى أن العقل النظرى بطبيعته لا يستطيع أن يتجاوز معرفة ظواهر الأشياء الى ادراك حقيقة الأشياء فى ذاتها - وهو موضوع ما بعد الطبيعة - ومن أجل هذا أبطل الميتافيزيقا التقليدية التى تدعى قدرة العقل على ادراك موضوعات تتجاوز ادراك التجربة ، وبهذا تتخطى الأشياء كما تبدو لنا الى الأشياء فى ذاتها . من هنا استحال قيام

(١) انظر فى تفصيل هذا كله كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة ط ٢ ص ١١٥ وما بعدها .

ميتافيزيقا نظرية في نظر « كانط » ، قرر هذا في عدة رسائل وضعها بين عامي ١٧٦٠ . ١٧٧٠ ثم عاد فأثبتته بوضوح وتفصيل في كتابه « نقد العقل النظري الخالص » .

هذه هي الميتافيزيقا التقليدية التي توخى ابطالها ، ولكنه صرح بأن الميتافيزيقا هي الفلسفة الحقيقية . أو هي الفلسفة عينها . لقد حرص على أن يقيم ميتافيزيقا نقدية تحليلية وظيفتها الكشف عن العناصر الأولية في المعرفة والعمل ، فقرر في كتابه « نقد العقل العملي » وجود الله وحرية الانسان وخلود النفس ، باعتبارها « مسلمات » *Postulates* لا تدخل في نطاق العقل النظري الذي لا يستطيع بطبيعته أن يتجاوز ظواهر الأشياء ، هي مسلمات العقل العملي وليس في وسع العقل النظري أن يقيم الدليل عليها حسبنا هذا فان المقام لا يقتضينا الحديث عن الميتافيزيقا الكانطية ، ويكفي ما أسلفنا اشارة الى خصومة « كانط » للميتافيزيقا التقليدية والأسس التي أقام عليها رأيه .

وليس من شأننا أن نخوض في هذه الحملات ، ولا أن نقف لتأريخها وتتبع تطورها ، فحسبنا أن نعرض موقف أكبر خصومها من أصحاب النزعة العلمية المتطرفة . ونعني بهم أصحاب الوضعية التقليدية والوضعية المنطقية المعاصرة ، وأن نعقب بمناقشتها وبيان وجه الحاجة الى الميتافيزيقا :

موقف الوضعية التقليدية (الكلاسيكية) من التفكير الميتافيزيقي :

أنكر المذهب الوضعي كل تفكير قبلي ميتافيزيقي ، واستبعد البحث في الغايات القصوى والعلل الأولى ، ولم يعترف بغير الواقع المحسوس يعالجه بمناهج البحث التجريبي ، وقد كان أوجست كونت + ١٨٥٧ August Comte امام هذا المذهب وواضع اسمه ، يقول G.H. Lewis في كتابه « فلسفة العلوم عند كونت » *Comte's Philos.* of Sciences ان الوضعية عنده تهدف الى خلق فلسفة للعلوم

كأساس لايمان اجتماعى جديد ، ان هدفها وضع نظرية اجتماعية عن طريق نظرية علمية — وقد أقرت دينا الهه الانسانية (١) •

والوضعية تنتهى الى أن الفلسفة بسعناها الدقيق قد استنفدت موضوعاتها ، وافتقدت ما يبرر وجودها ! كانت قائمة يوم كانت فى الواقع مرادفة للعلم ! وكان الناس يتأثرون بباطلها الباطلة ، ولكن العلم قد انفصل عن الفلسفة واستقل موضوعا ومنهجاً ، ثم تشعب الى علوم ، وتكاثر العلوم بتكاثر الموضوعات التى كشف عنها البحث ، فأصبحت فلسفة ما بعد الطبيعة غير ذات موضوع ! اذ اختفت من العقل البشرى كما توارت من العالم الخارجى ، وتلاشت من البحث السيكولوجى بعد أن قام علم النفس التجريبي ، وتوارت من الأبحاث الطبيعية بعد أن استقام علم الطبيعة ، وقد ضاق ميدان الفلسفة حتى أصبحت ضالة شريدة فى نطاق ضيق ... الخ • ودراسة تاريخها تحقر من شأنها ، اذ أنها لم تستطع بعد انقضاء قرون على وجودها أن تهتدى الى حل نهائى عام لمشكلة ما ، ولا يزال الفلاسفة على خلاف بصدد حل المشاكل التى تصادفهم ، بل ان غايتها ومنهجها لا يزالان ماثراً للجدل والمناقشة ، واذا نحن قارنا بين النجاح الذى أصابه العلم الوضعى ، وبين عجز العقل النظرى الذى يقيم تفكيره على الأوليات التى تسبق كل تجربة *a priori* لاحظنا أن كل شيء وراء المعرفة الوضعية التجريبية ليس فى مقدور العقل البشرى أن يدركه ، لأن مجال التفكير العقلى الصحيح انما هو الحقائق وقوانينها والظواهر والعلاقات الثابتة التى تربط بعضها ببعض الآخر •

(١) أنظر أيضاً

Miss H. Martineau, Positive Philos. of Comte

في جزئين ترجمه للفرنسية Bordeaux

J. S. Mill, August Comte and Positivism

ترجمه للفرنسية Clénemce

E. Caird, Social Philosophy and Religion of Comte

(ولا سيما الفصول الثلاثة الاولى وهى ثلاثة أرباع الكتاب) •

والبحث العقلى فى موضوع المطلق Absolute لا طائل تحته ، لأن المعرفة البشرية نسبية ، ولا يحاول الوضعيون (١) أن يبرهنوا على نسبية المعرفة بتحليل العقل ونقده ، بل يدللون عليها بما توهموه تاريخا للعقل ، فيرى « كونت » أن العقل قد مر بثلاث مراحل أو أدوار هى الدور اللاهوتى théologique والميتافيزيقى métaphysique الواقعى (أو الوضعى وهو الدور العلى) positif وهذا هو قانون الأطوار الثلاثة :

فى الدور الأول كان العقل يبحث فى كنه الموجودات وأصلها ومصيرها ، وكانت تفسيرات العقل للموضوعات فائقة على الطبيعة ، وكان منهجه فى ذلك قائما على الخيال ، فالظواهر تحدث بفعل كائنات سامية تختفى وراء الطبيعة المرئية — كالألهة والشياطين — وقد أثرت المعانى اللاهوتية تأثيرا ملحوظا فى الحياة الخلقية والاجتماعية . وبدا هذا الدور حين استقرت الكتلكة وسادت سلطة الكهنة والملوك .

وفى الدور الميتافيزيقى يظل العقل يبحث كنه الأشياء وأصلها ومصيرها ، ولكنه يرتقى فيتخلى عن الكائنات السامية غير المرئية ، ويرد الظواهر إلى علل مجردة خفية يتوهمها فى باطن الأشياء ، وهى معانى مجردة ، بهذا خالف الدور اللاهوتى فى أنه أحل المجرى مكان الشخص ، ووضع الاستدلال مكان الخيال ، أما المشاهدة (الملاحظة) فتحل فيه مكانا ثانويا .

وفى الدور الثالث يتجنب العقل الطريقتين السالفتين فى البحث موضوعا ومنهجا ، ويعدل عن البحث فى أصل الكون ومصيره وعلله الخفية ، ويهتم بمعرفة الظواهر وكشف قوانينها ، وبهذا يستغنى عن العلل بوضع القوانين أى العلاقات المطردة بين الظواهر ، ويقىمها على

(١) P. Janet et G. Séailles, p. 20-22. فى (النسخة الانجليزية

ج ١ ص ٢٣ - ٢٤) وقارن يوسف كرم فى « تاريخ الفلسفة الحديثة » ص ٢٠٠ - ٢ .

H. Calderwood, Hand book of Moral Philosophy, p. 388 ff.

J. Martineau. Types of Ethical Tyeory vol. I Book II p. 394-512.

وكذلك ص ٤١٠ و ٤٢٨ وما بعدها .

أساس من المشاهدة لا من الخيال ولا من الاستدلال . وبهذا يهتم العلم
بالاجابة عن السؤال : كيف حدث ، وليس عن السؤال : لماذا حدث ؟

بهذا نشأ العلم الوضعى الذى أخذ مكان الفلسفة وكان آخر مرحلة
مر بها العقل البشرى فى تطوره الى الكمال ، وكل موضوع يـسـكن
معالجته بالملاحظة والتجربة يدخل فى نطاق العلم ، وما لا يعالج بهذا
المنهج التجريبي فهو خارج مجال العلم ، ويشهد تاريخ الفكر بأن المسائل
التي لا تعالج بهذا المنهج لا تحل ولا يتقدم التفكير فيها أبدا لأنها مجرد
كلام فى كلام ، ومن ثم يكون العلم الوضعى هو المجال الصحيح للعقل
البشرى .

بهذا رفض المذهب الوضعى المذاهب الفلسفية الميتافيزيقية ، دون أن
يقرها أو ينقضها ، وسرى بعد قليل مدى التطور الذى أدرك هذا الاتجاه
على يد أتباع الوضعية المنطقية المعاصرة .

وقد جاهد أتباع كونت فى استبعاد النزعة الميتافيزيقية والمنطقية
الصورية عن الفلسفة وعلومها ، واستعاضوا عنها بالنزعة العلمية
التجريبية ، وتركوا الخيال والاستدلال منهجا واصطنعوا مناهج
التجربة ، وانصرفوا عن البحث فى كنه الموجودات وحقيقتها الى دراسة
الظواهر نفسها ، وتجلت جهودهم فى الكثير من العلوم الفلسفية
والجزئية ، وبدا هذا فى كتابات رينان + ١٨٩٢ E. Renan فى تاريخ
الأديان ، ودور كايم + ١٩١٧ E. Durkheim فى علم الاجتماع وليفى
برول + ١٩٣٩ Lévy-Bruhl فى علم الأخلاق ، وجوبلو + ١٩٣٥
E. Goblot فى علم المنطق وريبو + ١٩١٦ Ribot فى علم النفس وتين
+ ١٨٩٣ H. Taine فى علم الجمال .

تمهيد فى الوضعية المنطقية المعاصرة :

نشهد بكلمة عن الوضعية المنطقية المعاصرة ، نجلو بها ما يحتمل أن
يكون غامضا منها . عسى أن يساعد هذا على فهم موقفها من التفكير
الميتافيزيقى .

الوضعية المنطقية^(١) اتجاه فلسفى يهدف الى هدم الفلسفة ! قصر اتباعه مهمة الفلسفة على تحليل اللغة تحليلا منطقيا ، متأثرين فى هذا بالتجريبية البريطانية التى حاولت — منذ القرن السابع عشر والثامن عشر على يد لوك وباركلى وهيوم — أن تحدد معانى الألفاظ وتحلل العبارات ؛ ورد هؤلاء الوضعيون المنطقيون كل ألوان المعرفة العلمية الى الخبرة الحسية ، واستبعدوا كل ما لا يمكن التثبت من صحته بالتجربة متأثرين فى هذا بالوضعية التى عرفت فى القرن التاسع عشر على يد أوجيست كونت فى فرنسا وايرنست ماخ + ١٩١٦ E. Mach فى النمسا ، ودعوا الى رفض مناهج الاستنباط العقلى فى غير العلوم الرياضية متأثرين بمناهج العلوم التجريبية كما تمثلت منذ منتصف القرن الماضى عند أمثال « هلمهولتز » + ١٨٩٤ Helmholtz وماخ وپوانكاريه + ١٩١٣ H. Poincaré وأينشتاين + ١٩٥٥ Einstein ، بل كان مرجع الفضل فى مناهج هذه التجريبية المنطقية الى تطور المنطق الرياضى وتحليل اللغة كما بدا عند أمثال « فريجه »^(٢) و « وايتهد » + ١٩٤٧ Whitehead و « برتراند رسل » و « وچتجنشتاين » + ١٩٥١ Wittgenstein^(٣) .

وكثيرا ما يتخذ مؤرخو الوضعية المنطقية كتاب « أصول الرياضة » Principia Mathematica الذى ألفه من ثلاثة أجزاء « برتراند رسل »

(١) وتسمى بالتجريبية المنطقية أو العلمية

Logical (or Scientific) positivism or empiricism

(٢) F.L. Frege + 1925 رياضى ومنطقى المانى ، كان أستاذ الرياضة

بجامعة يينا (من سنة ١٨٧٩ الى ١٩١٨ وقد جهله أو أساء فهمه معاصروه ولكنه يعتبر الآن أعظم منطقى فى القرن الماضى غير منازع ، ويعتبر جورج بول ثانى مؤسسى المنطق الرمزى كما سنعرف بعد .

(٣) ولد فى النمسا ، واشتغل مدرس فلسفة بجامعة كامبردج من سنة

١٩٢٩ - ١٩٣٩ ثم أستاذ الفلسفة ورئيس قسمها بهذه الجامعة منذ عام ١٩٣٩ وقد وقف الكثير من جهوده على اثبات أهمية اللغة ، ومع تأثيره العميق فى نشأة الوضعية المنطقية انحرفت آراؤه عن أسس هذا الاتجاه !!

و « وإتهيد » نقطة بدء لتأريخ هذا الاتجاه (١) . إذ حاول المؤلفان في كتابهما تحليل الرياضة وردها الى مبادئ منطقية . وارجاع المبادئ المنطقية الى عدة فروض تستنبط منها كل قوانين المنطق والرياضة جسيما . وبعد نشر هذا الكتاب بآمد غير طويل تصدى لنقد الفلاسفة والمنافقة ، وكان أظهر نقاده أحد تلامذة رسل . وهو « لودفيج فتنجنسناين » الذي فطن الى قيمة هذا الكتاب كلغة رمزية . وإلى ضرورة اقرار علاقة ضرورية بين المنطق والتجربة لامكان تطبيقه في حالاتها . فأدى به هذا الى البحث في طبيعة القضايا عامة وقضايا المنطق بوجه خاص ، فكان كتابه Tractatus Logico-Philosophicus الذي ظهر عام ١٩٢٢ وكتب مقدمته « برترند رسل » واعتبر عند جمهرة المؤرخين أساس الاتجاه الذي التفت عنده « مدرسة فينا » Viennese (or Vinna) Circle التي صدرت عنها الوضعية (أو التجريبية) المنطقية .

كان هذا بالإضافة الى أنه نقد لكتاب أصول الرياضة السالف الذكر . محاولة لوضع قواعد للغة علمية دقيقة ، وحيلة على المبتاهين باعبارها خطأ مرده الى سوء فهم لمنطق اللغة .

ونشأت جماعة فينا كجماعة منظمة عام ١٩٣٨ تحت قيادة «شليك» (٢) وكان من أعضائها البارزين « رودلف كارناب » (٣) و « برجمان »

(١) صرح اتباع الوضعية المنطقية بأن «رسل» كان أحد الرواد الذين كشفوا المبادئ التي تميز وضعيتهم من مذاهب الوضعيين . وطن «رسل» بدوره انه ينتمي الى زمرة هؤلاء الوضعيين المناطقة (انظر Russell, Hist. of Western Philosophy, 1945) ولكنه ليس واحدا منهم .

(٢) Moritz Schlick قتله طالب بجامعة فينا رميا بالرصاص لانه يعتقد خطأ انه صرف عنه صديقه . وبمقتله عام ١٩٣٦ انحلّت جماعة فينا وإن لبث اتجاهها العلمي قائما .

(٣) ولد عام ١٨٩١ وكان مدرسا في جامعة فينا فأسّاد الفلاسفة في جامعة براغ الألمانية . ثم هاجر الى أمريكا وعين استادا للفلسفة بجامعة شيكاغو عام ١٩٣٦ ثم نقل الى جامعة كاليفورنيا . وقد شارك في نشر Journal of United Science وكان اهتمامه منصبا على المنطق الصوري

و « برجمان » Bergmann و « هيرت فيجل » المولود عام ١٩٠٢ H. Feigl و « نيرا » - O. Neurath ١٩٤٥ و « ويسمان » H. Waismann ١٩٥٩ وغيرهم ، ولما نزع هتلر الى احتلال النمسا أخذ يتفرق أعضاء هذه المدرسة ، فرحل ويسمان ونيرا الى انجلترا - وكان يقيم بها فتجنشتاين ، وأما فيجل وكارنب فقد رحلا الى الولايات المتحدة •

وكانت فلسفتهم تجريبية تقوم على مناهج التحليل المنطقي ، لأنها تدین بشطر كبير من اتجاهها الى المنطق الرمزي وتحليله النقدي الذي أبان - على يد فتجنشتاين وغيره - أن التجريبية يمكن أن تقوم على التحليل المنطقي وليس على التحليل النفسي - كما كان حال التجريبية على يد چون لوك وأمثاله من التجريبيين القدامى ، وان كان هذا لا ينفي القول بأن فلسفة جماعة فينا تهدف الى وضع فلسفة علمية جديدة ، كرجع لنظريات فتجنشتاين ومحاولة لتفادي الصعوبات التي واجهتها وعجزت عن حلها •

وأدركت فلسفة هذه الجماعة منذ نشأتها في عام ١٩٢٨ تعديلات جوهرية جمة ، ولكن تقريرها الرسمي ينص على أن من أهدافها الرئيسة : وضع أساس مكين أمين للعلم ، والبرهنة على أن قضايا الميتافيزيقيا لا تحمل معنى يمكن أن يوصف بالصواب أو بالخطأ ، على أن يكون المنهج الذي يصطنع لتحقيق أهدافها هو منهج التحليل المنطقي الذي يهدف الى تحقيق الوضوح في التفكير وازالة اللبس والغموض عن ألفاظ اللغة وعباراتها (١) •

ولم تكن هذه الأهداف جديدة من كل وجه ، فقد سبق الى محاولة تحقيقها - على وجه ما - مدارس أظهرها مدرسة الوضعيين

وتطبيقه على مشاكل الاستمولوجيا وفلسفة العلم . ويبدو فضله خاصة في تطبيقاته لمناهج التحليل المنطقي على لغة الحياة اليومية ولغة العلم معا - وهذا هو هدف التحليل المنطقي في الوضعية المنطقية .

J.R. Weinberg, An Examination of Logical
Positivism 1939. (Introduction).

(١) قارن

في القرن التاسع عشر . ولا يخفى من يذكر الفلسفة العلية —
البرجماتية الأمريكية — في هذا الصدد . وقد كانت الفلسفة التحليلية
علما على مدرسة كامبردج — التي كان من أساسيتها المعاصرون « مور
E. G. Moore و « برتراند رسل » Russell و « ستبنج » Stebbing
و « بروض » C. D. Broad وكان بينها وبين مدرسة المثاليين في
أكسفورد صراع حتى عام ١٩٤٠ حين تلاشت المثالية في إنجلترا .

ولكن كيف استبعدت الوضعية المنطقية الميتافيزيقا من مجال البحث
العلمي . وأبقت على التحليل المنطقي وحصرت فيه معنى الفلسفة ؟

موقف الوضعية المنطقية من التفكير الميتافيزيقي :

(أ) موازنة بين الوضعية التقليدية والوضعية المعاصرة :

عرفنا موقف الوضعية التقليدية من ما بعد الطبيعة ، فمن الخير أن
نوازن الآن بينه وبين موقف الوضعية المنطقية المعاصرة ، لنرى مواضع
اختلافهما ومواطن اتفاقهما :

تتميز وضعية « كونت » بثلاث خصائص ، واحدة منها هي التي
تسللت الى وضعية فينا المعاصرة ؛ فأما الخاصية الأولى في وضعية
القرن الماضي فتبدو في جانبها العملي ، إذ أن صواب الأفكار متصل
ببدى ما تحققه للانسان من مصالح ، فالمقياس الرئيسى لكل ما هو
علمى أصيل هو قيمة المعرفة في حياة الانسان ، وثانيهما اهتمامها بالتطور
التاريخي في مسائل التفكير ، وآخرها حرصها على المنهج التجريبي
مصدرا للحقائق . وهذه هي الخاصية الوحيدة التي تسللت الى مدرسة
فيانوا وأدركها تطور على يد أعضاء هذه الجماعة .

اعتبر كونت وأتباعه العبارات الميتافيزيقية قضايا أقل وضوحا من
قضايا اللاهوت . وصرح بأن هذه العبارات قد أثارت مشاكل استعصى
حلها على أذهان الميتافيزيقيين جميعا ، ومن ثم وجب رفضها ، والاكتفاء
بقضايا المجال التجريبي . لأن التثبت من صحتها في حدود الخبرة

الحسية ميسور لكل باحث ؛ ومن رأى الوضعيين أيضا أن التفكير الميتافيزيقي عديم النفع •

هذا هو أساس الوضعية الفرنسية الكلاسيكية في موقفها من مابعد الطبيعة ، أما التجريبية المنطقية المعاصرة فانها ترفض التسليم بالميتافيزيقا على أساس يخالف هذا الأساس تماما . ولا تقيم رفضها للقضايا الميتافيزيقية على أساس انها عديمة النفع في حياة الانسان ، ولا على أساس انها لا تحتمل برهانا ولا تقبل حلا ، ولكن على أساس أنها كلام فارغ nonsense لا يحمل معنى يمكن وصفه بالصواب أو الخطأ . ليس ثمة عبارة ذات معنى لا يمكن التحقق من صدقها أو كذبها في حدود الخبرة الحسية ؛ أما منفعة المعرفة فلا قيمة لها عند جماعة فينا بأي وجه من الوجوه . من هنا كان من الخطأ التوحيد بين وضعية القرن التاسع عشر ووضعية فينا المنطقية ، وان لم توجد بينهما هوة سحيقة القرار ، لأن قولنا « لا تشغل نفسك بعبارات لا تقبل برهانا ، لان مثل هذا الانشغال عديم الجدوى » هذا القول يؤدي بنا في يسر الى أن نقول : « لا تشغل نفسك بعبارات لا تقبل برهانا لان هذا الانشغال عديم المعنى ، شأنه شأن العبارات التي دعت اليه » •

ومع استثناء « ماخ » وقلة آخرين اعتبر أكثر الوضعيين في القرن الماضي ما بعد الطبيعة مجوعة قضايا ذات معنى ولكنها لا تقبل برهانا ولا جدوى من ورائها •

هذا الى أن الوضعية المعاصرة لا تهتم بتحليل الفكر تاريخيا — كما فعل كونت — لتبرر استبعادها للتفكير الميتافيزيقي ، فهي تؤثر معالجة جميع الأفكار على نمط واحد ، بصرف النظر عن مكانها من التاريخ ، ومن ثم بدا خلاف ملحوظ بين الاتجاهين ، فالمقياس الوحيد لقيمة الأفكار والمفاهيم عند الوضعية المنطقية انما يكون بتحليلها منطقيا للثبت من صوابها أو خطئها في حدود الخبرة الحسية ، أما عند كونت وأتباعه فيبدو التحليل التاريخي مقياسا لقيمة المعرفة — كما عرفنا عند

الجديد على قانون الأضوار الثلاثة — وتبدو العلاقة الوحيدة المباشرة بين الوضعية القديمة والوضعية المعاصرة في اهتمام كليهما بالمنهج التجريبي. باعتباره المصدر الوحيد لكل حقيقة. ومع هذا فإن دواعي الاعتقاد فيه مختلفة في الحالين (١) — كما أشرنا منذ حين .

(ب) انكار الوضعية المنطقية المعاصرة لما بعد الطبيعة :

وايضاحا للاشارات السالفة في انكار التجريبية المعاصرة للتفكير الميتافيزيقي ، نصيف كلمة عن فكرتهم عن التحليل المنطقي للعبارات الميتافيزيقية ، وهو التحليل الذي أدى عندهم الى استبعاد ما بعد الطبيعة من مجال البحث العلمي :

كانت مهمة الفلسفة التقليدية النظر الشامل الى الوجود اللامادي بسا هو كذلك ، والبحث في لانهاية الكون ومكان الانسان منه . ومعرفة أصله ومصيره ، ودراسة قيمه المطلقة الثابتة في مجال الحق والخير والجمال ، فأشفق الوضعيون من هذه الادعاءات الضخمة ، وأنكروا امكان التوصل فيها الى حقيقة ، وكان شاهدهم على هذا أن التفكير في هذه المجالات مع قدمه لم يتقدم خطوة واحدة ، ولم يوفق أساطين الفلاسفة الى وضع حل مقنع لمشكلة من هذه المشكلات ، وعمد الوضعيون المنطقيون الى تحليل العبارات الميتافيزيقية ليتبينوا وجه الحق في أمرها ، وانهت تحليلاتهم الى استبعاد الميتافيزيقا من مجال البحث لأن قضاياها لا تحمل معنى — كما قلنا من قبل — وقنعوا بتحليلاتهم المنطقية وقصروا عليها مهمة الفلسفة . فماذا يراد بالتحليل المنطقي ؟

لا يراد بالتحليل ما يقصده أهل اللغة بشرح المفردات وتحديد معاني الألفاظ ، والا كانت قواميس اللغة ومعاجمها كفيلا بتحقيق هذه الغاية ، انما يراد بالتحليل المنطقي ازالة اللبس والابهام عن الافكار وبيان عناصرها واضحة جلية متميزة . فالتحليل يتناول اللغة التي نستخدمها في حياتنا اليومية أو يصطنعها الباحثون في دراساتهم العلمية . وبهذا

التحليل يمكن التمييز بين العبارات التي تحمل معنى : والعبارات الخلو من كل معنى .

ان القضية — في عرف المنطق التقليدي — هي كل قول يحتمل الصدق والكذب ، وهي تبدو في نظر الوضعية المعاصرة على صورتين : قضية تحليلية تفسيرية ، وأخرى تركيبية تأليفية ، فلنعقب على كل منها بكتابة حتى تبين الأساس الذي أقام عليه الوضعيون المنطقيون استبعاد الميتافيزيقا والعلوم المعيارية من مجال البحث العلمي .

القضايا التحليلية Analytic Propositions : هي أحكام أولية قبلية سابقة على التجربة كقولنا : الجسم متدد . الكل اكبر من جزئه ، ما هو هو (وهو مبدأ الهوية) . . . ومثل هذه الأحكام يصدق بها العقل متى عرف مفهومات حدودها ، وانكار القضية التحليلية يتضمن تناقضا ، فقولنا $2 + 2 = 4$ — اذا اتفقنا على معاني حدودها كان انكارها يعنى أن $1 + 1 + 1 + 1$ لا تساوى مختصرها وهو رقم ٤ ! أى لا تساوى نفسها وهذا تناقض ، ومن هنا قيل ان القضية التحليلية صادقة على سبيل اليقين في كل الأحوال . . . حتى في المريخ ! ولما كانت القضية التحليلية تفسيرية ، يستخرج محمولها من موضوعها بغير زيادة ، قيل انها لا تنبئ عن علم جديد ، ومن هنا قيل انها تحصيل حاصل tautology وتمثل هذا النوع من القضايا في قضايا العلوم الصورية (وهى المنطق والرياضيات) ومعيار الصدق فيها اتساق الفكر مع نفسه أى قانون عدم التناقض

Law of non-contradiction (Consistency)

أما القضايا التركيبية Synthetic فهي عبارات تزيد محمولاتها عن موضوعاتها ما ينبئ عن علم جديد ، ومن ثم كانت تحتمل الصدق والكذب ، ومعيار الصدق فيها تطابقها مع الواقع — أى العالم الخارجى — وهى بعدية تكتسب بالتجربة مثل : الخط المستقيم أقصر بعد بين نقطتين ، وتمثل مثل هذه القضايا في العلوم الطبيعية ، وميزتها امكان التثبت من صوابها أو خطئها بالرجوع الى الطبيعة ، وكل عبارة لا تيسر التحقق من صدقها أو كذبها في حدود الخبرة الحسية — حالا أو مستقبلا — (م ١٨ أسس الفلسفة)

فهي عبارة لا تحيل معنى (١) ، وسنعود الى الحديث عن مبدأ التحقق في التجريبية المنطقية عندما نعرض للكلام على مستويات الحق والباطل في الفصل الثاني من الباب الرابع .

وهكذا كانت القضية عند اتباع الوضعية المنطقية اما تحليلية كقضايا العلوم الرياضية وهي تحصيل حاصل - أو تركيية كقضايا العلوم الطبيعية التي تنبىء عن علم جديد يتطلب التثبت من صحته اختباره تجريبيا ، وما عدا هذين النوعين من العبارات يعد في نظر الوضعيين المنطقيين أقرب الى التعبيرات العاطفية الانفعالية منه الى المعرفة العلية. ومن ثم كان في نظرهم كلاما فارغا لا يحمل معنى يمكن أن يوصف بالصدق أو بالكذب ، وبهذا تستبعد من مجال البحث العلمى العبارات الانشائية عند النحويين - كالأمر والنهى والتعجب والاستفهام - كما تستبعد قضايا القيم ، وهى العبارات التى تعبر عما ينبغى أن يكون فى مجال الخير والحق والجمال ، لأن « ما ينبغى أن يكون » ليس بكائن بالفعل بحيث يمكن التثبت منه بالخبرة الحسية ، وسنعود الى بيان هذا فى الباب الرابع - كما تستبعد قضايا الميتافيزيقا التى قد تعد فى نظر النحويين مثلا عبارات مفيدة تتألف من مبتدأ وخبر - كقولنا : النفس خالدة ، الله موجود ، الزمان هو الصورة المتحركة للأبدية ... هذه العبارات لا تعتبر فى رأى هؤلاء الوضعيين قضايا بالمعنى الذى أسلفناه ، لا تدخل فى مجال القضايا التحليلية لأن محمولاتها ليست متضمنة فى موضوعاتها ، ولا هى تساويها بحيث تعتبر تفسيرا لها ، ومن

(١) أنظر : A.J. Ayer Language, Truth and Logic, 1949.

ولا سيما ص ١٦٥ و ٢١١ عن الاولى و ٩ و ١٠ و ٧٨ - ٩٠

M. Conforth, In Defence of Philosophy, against Positivism and Pragmatism, 1950.

ولا سيما ص ١٩ ومابعدها عن موقف « آير » بوجه عام

H. Feigl, Logical Empericism (in : Twentieth Century Philos., 1947.

Pap. (Arthur), Elements of Analytic Philosophy, 1949.

B. Russell, Hist of Western Philos., 1948. ch. XXXI., p. 857 ff.

د . زكى نجيب محمود : خرافة الميتافيزيقا

ثم لا يمكن اعتبارها تحصيل حاصل ، ولا تدخل في نطاق القضايا التركيبية لأن الثبوت منها بالخبرة الحسية مستحيل ، فليس في العالم الخارجى كائن يخضع للحس اسه النفس ... الخ . الخ . ان « الوقائع التى تعبر عنها مثل هذه العبارات لا تيسر الكشف عن حقيقتها ببرهان منطقي ولا بأى منهج تجريبى . ووراء مناهج الاستدلال المنطقى والمنهج التجريبى لا يوجد منهج آخر يمكن اصطناعه للتحقق من صدق العبارات .»
يسا يروى عن الوضعيين المناطقة « وينبرج » فى الفصل الذى عقده على موقفهم من استبعاد الميتافيزيقا (١) أما مناهج الحدس والاستبطان العقلى التى اصطنعها الفلاسفة العقليون فى اقامة مذاهبهم الميتافيزيقية فمرفوضة أصلا فى نظر هذه التجريبية المنطقية .

* * *

ولكن الواقع أن نواة هذه التجريبية المنطقية فى مهاجتها للتفكير الأولى الميتافيزيقى واهتمامها بالرياضيات قد عرفت منذ قرنين من الزمان ، فان « دافيد هيوم » + ١٧٧٦ هو جد الوضعية المنطقية فى هذا الصدد غير منازع ، اذ صرح فى كتابه « بحث فى العقل البشرى » — منذ قرنين من الزمان — برفض التفكير القبلى أداة لكشف أسرار الكون المحجب ، وجعل التجربة والرياضة مصدر كل علم يطمأن الى صحته . ويقول كلمته التى تردد صداها عند المعاصرين من الوضعيين : اذا عرض لنا أى كتاب فى اللاهوت أو الميتافيزيقا ، وجب أن نسأل أنفسنا : هل يقوم هذا الكتاب على التفكير الرياضى المجرد ؟ فاذا كان الجواب سلبا فلنسأل أنفسنا : هل يقوم على التفكير التجريبى الذى يتناول حقائق الواقع فى هذا الوجود ! فاذا كان الجواب سلبا وجب أن نلقى بالكتاب الى النار ونحن آمنون ، (Commit it then to the flames) اذ لا يمكن أن يحوى مثل هذا الكتاب الا السفسطة والوهم والخداع (٢) .

Weinberg, op. cit., ch. 4, p. 179.

(١)

D. Hume. An Enquiry Concerning Human Under-

(٢)

Barnes p. 25.

والنص موجود فى standing, Part III. Sec. XII.

وكارنب وكذلك فى آير كما سنعرف بعد قليل .

وقد راق هذا النص دعاء الوضعية المنطقية لأنهم ينكرون كل معرفة أولية قبلية ، ويردون العلم الصادق الى التجربة أو الرياضة ولهذا يقتبس « كارب » Carnap النص السالف الذكر ويعقب عليه قائلا : ونحن على اتفاق مع هذا الرأي الذى يقوله « هيوم » وخلاصته مترجما الى لغتنا - أى لغة التجريبية المنطقية - أن قضايا العلوم الرياضية والعلوم التجريبية هى وحدها التى تحل معنى ، أما غيرها من قضايا العلوم المزعومة الأخرى فانها عديمة المعنى (١) .

هذا هو موقف « كارب » فى أمريكا ، وما أشبهه بموقف آير A.J. Ayer زعيم الوضعية المنطقية اليوم فى إنجلترا ، فانه يورد النص السالف ثم يعقب عليه تعقيا أقل تواضعا اذ يقول : أليس هذا هو صورة بلاغية لنظريتنا المنطقية فى أن الجملة لا تعبر عن قضية صادقة من الناحية الصورية - الرياضية - ولا عن قضية تجريبية ، تجرد من كل معنى (٢) ؟

واذن فقضايا العلوم اما أن تكون أولية بديهية وعندئذ تكون تحصيل حاصل ، أى لاتبنىء عن علم جديد ، أو تكون فروضا تجريبية توصلنا اليها بالتفكير عن طريق المشاهدة ، وتكون ذات معنى يمكن التثبت من صحته بالخبرة الحسية (٣) .

هكذا ادعت الوضعية المنطقية أنها فلسفة علمية (٤) ورفضت النظر

Sir W. D. Ross, Foundations of Ethics (1939) p. 30-31. (١)

R. Carnap, Philosophy and Logical Syntax. p. 36.

A. J. Ayer. op. cit., p. 54. (٢)

W.D. Ross. op. cit., p. 30-1. : : (٣) قارن :

Conforth In (٤) انظر فى تفنيد هذه الدعوى وبيان تهافتها
Defence of Philosophy. Against Pragmatism and Positivism

الميتافيزيقي ومناهجه (١) . لأنها أنكرت كل تفكير أولى قبلى سابق على التجربة *à priori* — فى غير الرياضيات — ولأن الميتافيزيقيا تستخدم ألفاظا تحمل معانى اتفق عليها بين الناس ، فهى تتحدث عن موجودات لا وجود لها فى الحس فلا يمكن التثبت منها بالتجربة . ولهذا ذهب هؤلاء الوضعيون الى أن القضايا الميتافيزيقية عديمة المعنى لأنها لا تحتل صدقا ولا كذبا ، ومن هنا كانت عبثا صيانيا . فكل معرفة لا تقوم على المنهج التجريبي المحض ، لا ترتقى الى مرتبة العلم . لأن العلم لا يقرر شيئا الا بالقياس الى الواقع ، ولا يقنع بوصف الأفكار أو تصور الخواطر . ولا يعتمد على التأملات العقلية ولا يستريح لادخال النزعة الذاتية فى البحث ، انه لا يقنع بغير التعبير عن الواقع واخضاعه لمحك الملاحظة والتجربة وهذا ما لا يتيسر فى البحث الميتافيزيقي (٢) .

ان الفلسفة — فى نظر هذه التجريبية العلمية — تحليل لغوى ، وثبتت من مدلولات الألفاظ باستفتاء الطبيعة ، وليست وصفا « للأشياء بالذات » لأن هذه ألفاظ ليس لها مدلولات مصطلح عليها بين الناس ، فاذا كان ما بعد الطبيعة بحثا فى الوجود بما هو كذلك ، فان الوضعية المنطقية لا ترى غير موجودات محسوسة موجودة فى الواقع ، وليس ثمة شئ اسمه « وجود بما هو كذلك » يمكن التثبت منه ، ومن ثم يوصف بأنه صواب أو خطأ بل هو تعبير لا يحمل معنى يحتمل الصدق أو الكذب ؛ من العبث اذن أن يقال ان مهمة الفيلسوف وضع مذهب يقوم على منهج الاستنباط العقلى الذى يبدأ بمسلمات تفترض صحتها مجرد افتراض — فيما يقول هؤلاء .

بهذا استبعدت الوضعية المنطقية ما بعد الطبيعة من مجال البحث ، لأن عباراته لا تدخل فى نطاق القضايا التحليلية ولا فى مجال القضايا التركيبية . وانما هى كلام خلو من كل معنى يمكن التثبت منه بالخبرة

(١) فارن A. J. Ayer, *Language, Truth and Logic* (1949)

الفصل الاول وخصوصا ص ٢٤ وما بعدهما .

(٢) فارن : Cornforth, op. cit., p. 20-21, فى شرحه لموقف آير .

الحسية . ولم تقصد الوضعية الى اقامة نظريات فلسفية جديدة ، بل قنعت بتوضيح النظريات القائمة عن طريق التحليل المنطقى . انها تنفر من الغموض والابهام ، وترى أن ما يتعذر ايضاحه يجب اهماله . لأن اللغة الواضحة هي وحدها لغة العلم . ومهمة الفلسفة الأصلية خدمة العلم ، هي الكشف عن التركيب المنطقى للغة . فاذا أدت الفلسفة — بهذا المعنى التحليلى — مهتها ، أدركنا أن قضايا الميتافيزيقا خلو من كل معنى ، وأن الشعر كلام فارغ ، وأن كثيرا من أحداث التاريخ مجرد خداع ! فيسا يزوى عنهم « بارنز » .

حسبنا هذا بيانا لموقف الوضعية المنطقية من التفكير الميتافيزيقى . بالإضافة الى ما قلناه عنها فى حديثنا عن موقف أتباعها من معنى الفلسفة (١) ، وما سنقوله عن « مبدأ التحقق » عند دعائها عندما نعرض لمقاييس الحق والباطل (٢) .

مناقشة خصوم الميتافيزيقا :

على النحو السالف الذكر كانت حملات النقد والسخرية التى شنها على التفكير الميتافيزيقى البارزون من خصومه ، ولعل من حقنا أن نقول ان ما صدر من هذه الحملات عن جهل أو تعنت ، لا يستحق أن نقف عنده لنكشف عن تهافته ، ونبين عن موطن الخطأ فيه !

أما عن موقف الشكاك وأثره فى الحيلولة دون قيام العلم والفلسفة ، فحسبنا اقتناعا بتهافته ما ذكرناه فى الفصل السالف عن موقف « أرسطو » من شك السوفسطائية ، ومهارته فى تفنيد حججهم ، والكشف عن مغالطاتهم (٣) ، بل يكفينا ما سندكره عن موقف « ديكارت » من شكاك القرن السادس عشر ، وقدرته على تقويض اتجاههم وابطال حججهم (٤) .

(١) انظر ما قلناه عنيا فى الفصل الاول من هذا الكتاب .

(٢) فى الفصل الثانى من الباب الرابع من هذا الكتاب .

(٣) انظر ما قلناه عن امكان قيام ما بعد الطبيعة فى الفصل الاول من الباب الثانى .

(٤) انظر ما سنكتبه عن « بعض اساليب التيفن » فى الفصل الاول من الباب الثالث فى هذا الكتاب .

وحسبنا أن نقف لمناقشة خصوم الفلسفة من العرب . في العصور الوسطى . وخصومها من الوضعيين والوضعيين المنطقيين في الغرب .

مناقشة خصوم الفلسفة من العرب :

ان نظرة المتزمتين من رجال الدين الى الفلسفة . لا تشل رأى الاسلام في النظر العقلى ، ولا تعبر عن موقفه من حرية الفكر ، فقد كفل الاسلام للعقل حريته في مزاولة وظيفته في التأمل والنظر ، وليست الفلسفة الا نتاج التأمل في طبيعة الوجود وحقيقة الموجودات ؛ وقد امتدت حرية الفكر في الاسلام حتى شملت حرية الاعتقاد ! قال تعالى في كتابه العزيز « وقل الحق من ربكم . فمن شاء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر » (١) وحرّم اكراه الناس على اعتناق الاسلام نفسه ! قال تعالى : « لا اكراه في الدين . قد تبين الرشد من الغي . . . » (٢) ، وفي ضوء هذا أطلق القرآن حرية النظر . وسجل على المتزمتين اثم ما يقولون ، بن جعل رسول الله مبلغا ومذكرا ، لا مسيطرا ومهيمنًا « فذكر انما أنت مذكر ، لست عليهم بسيطر » (٣) .

وليس غريبا بعد هذا أن يلاحظ المستبع لتطور الفكر الفلسفى في نراث العرب ، ملاحظته المستشرق « جولدتسيهر » + ١٩٣١ Goldziher من أن حملة المتزمتين من رجال الدين على المنطق لم تمنع من أن تحتل متون المنطق مكانها في التدريس الى جانب العلوم الاسلامية ! ولم تحل دون أن يستند علم الكلام في اقامة قواعده ومقدماته وتطوره الى الفلسفة الأرسطاطاليسية — ولا سيما منذ أيام الفخر الرازى ! بل لأن حملة هؤلاء لم تمنع المتزمتين من الملحددين من أمثال زكريا الرازى وابن الراوندى من هاجموا الأديان وتناولوا حتى على القرآن الكريم !! وان كانت الحملات السالفة الذكر قد ساعدت على جمود التفكير الفلسفى ، وأدت الى ايذاء الكثيرين من أهله .

(١) سورة الكهف آية ١٨ .

(٢) سورة البقرة آية ٢ .

(٣) سورة الفاشية آية ٨٨ .

أما حملة الغزالي فقد يكون من المفيد في التعليق عليها أن نقول أن كل ما قاله في تكفير أرسطو ومن ذهب مذهبه ، يمكن أن يقوله أى فيلسوف مسيحي ! ومع ذلك فقد كان القديس توما الأكويني - أعظم الفلاسفة المشائين في العصر المدرسى - أكبر من وفقوا بين فلسفة أرسطو وقواعد العقيدة المسيحية ، فاتخذته الكنيسة الكاثوليكية مذهبها الرسمى حتى اليوم ! بل جد فلاسفة الاسلام في محاولة التوفيق بين فلسفة أرسطو والعقيدة الاسلامية وأبدوا في هذا أصالة لا تخفى . وكان في مقدمة هؤلاء ابن رشد الذى سعى بالشارح الأعظم ، وحقيقة ان هذا كله لا يكفى لابطال حملة الغزالي واثبات تهاافتها ، ولكن ما رأى في أن تاريخ الفلسفة يعرف كثيرين من الفلاسفة - كديكارت في الغرب والغزالي نفسه في الاسلام - جاءت فلسفتهم على اتفاق مع الوحي الالهى ، وتأييد عقلى لحقائقه (١) ؟ ! ألا يكون من الظلم أن تحمل الفلسفة كلها وزر ما قاله بعض الفلاسفة ممن ندوا عن تعاليم الكتب المقدسة ؟

حسبنا هذا تعليقا موجزا على موقف خصوم التفكير الميتافيزيقى من مفكرى الاسلام ، ولنتقف قليلا لمناقشة الوضعين والوضعين المنطقيين الذين يعدون اليوم أخطر خصوم التفكير الميتافيزيقى .

مناقشة الوضعين في رفض ما بعد الطبيعة :

ان الوضعين يرون أن العلم يستوعب جميع الموضوعات ويتناول كل المسائل ولا يدع للفلسفة مجالا للبحث ، ويحرمون على العقل أن يعرض لغير الموضوعات التى يمكن أن تعالج بنهاج البحث التجريبي . ومن الحق أن نقول مع بعض مؤرخيهم من أمثال « چاينه وسياى » انهم يجرمون على الانسان ثمار شجرة المعرفة ، ولكن ما من شك في أن العقل البشرى سيواصل بحثه عن الفاكهة المحرمة ! ولن يتوقف العقل عن البحث والنظر لأن التفكير وظيفة طبيعية للعقل ، والعقل

(١) انظر في هذا مفصلا كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة .

ينساق بفطرته الى البحث فيما وراء الطبيعة المحسوسة مما لا تناله التجربة انحية ، ان وراء العالم المحسوس عالما لا يخضع لمناهج التجربة ، كطبيعة الموجودات وحقيقتها وعللها الأولى وغاياتها البعيدة ، والبحث في هذا العالم من شأن الفلسفة لأنه لا يدخل في مجال العلم ولا يعالج بنهاجه .

بل ان المعرفة العلمية نفسها تقتصر الى أساس فلسفى ، فان الفلسفة هى التى تقوم بتفسير الملاحظة وغيرها من مقومات العلم ، وأساس الأبحاث العلمية فروض يقبلها العلم دون أن يتعرض للبحث فيها ، والفلسفة هى التى تتناول هذه الفروض بالبحث والتدليل ، وسنعود الى بيان هذا بعد قليل ؛ ولو أن عمل العلم الوضعى قد كمل لظل العقل الانسانى يتطلب علما للكل whole للمطلق absolute للضرورى necessary علما بالمبادئ والعلل ؛ والمعرفة العلمية لا تكفى لحل المشاكل التى تواجهها ، بل ان العلم نفسه ليس الا حقيقة من الحقائق التى تعالجها الفلسفة — فى نظرية المعرفة — كيف يكون العلم ممكنا ؟ وتحت أى ظروف تتصور هذا العالم ؟ وما أدوات العلم وما طبيعته ؟ ... الخ . اتنا نحتاج الى علم العلم ، الى تحليل العقل وقوانينه ، وهذه كلها موضوعات تدخل فى مجال ما بعد الطبيعة .

قلنا ان العلم يعتمد على الملاحظة والتجربة ، ولكن ليس معنى هذا أن كل معرفة تكتسب بالملاحظة والتجربة تكون علما (١) ، والعلم لا يدرس الموضوعات التى لا تخضع للتجربة ، كطبيعة الأشياء ومبدئها ومصيرها ، ومنهج الفلسفة عقلى ومسائلها أعم من مسائل العلم ، والعلم يستبعد كل الموضوعات التى تسو على المشاهدة والتجربة ، ولا تكفى الجزئيات لقيام العلم ، فهو يقوم على الكلى ، والوضعية تعتمد على التجارب الجزئية وهذه لا تكفى لتفسير الكلى وما ينجم عنه من حكم

(١) لأن العلم لا يكون الا باكتشاف القوانين العامة التى تعتبر الجزئيات المحسوسة تطبيقا لها ، فيما يقول رسل أنظر ما كتبناه عن « وضع الفروض » فى الفصل الثانى من الباب الاول .

وقياس واستقراء . والعلم يستخدم المبادئ الكلية — كبداً العلية أو الحتمية — مع أنها لا تكتسب بالتجربة (١) . وسنعود الى بيان هذا عند الحديث على وجه الحاجة الى الفلسفة الميتافيزيقية .

وقانون الأطوار الثلاثة عند « كونت » أدخل في باب التفكير الفلسفى الميتافيزيقى منه في باب العلم الوضعى . وهذا الى جانب خطئه الذى يشهد به استقراء تاريخ الفكر . فالتجربة تشهد بأن الأدوار الثلاثة قد توجد في الفرد الواحد والجماعة الواحدة مقترنة بعضها ببعض ، فقد يقبل الفرد أو الجماعة تفسيرات لاهوتية أو ميتافيزيقية في بعض المشاكل التى تواجهه مع اعتقاده بالعلم الوضعى الواقعى ونتائجه !

والملاحظ أن الدور الأول الذى يقولون انه يتمثل في عصر ما قبل التاريخ وبداء العصر التاريخى قد اخترعت فيه صناعات عن طريق المشاهدة ومعرفة طبائع الأشياء ، وفي الدور الفلسفى الذى يقال انه شمل العصور القديمة قد وجدت فيه مشاهدات فلكية ومدنيات شرقية، وعرفت هندسة اقليدس وطب أبقراط وطبيعات أرسطو وكيمياء العرب وطبهم (٢) . وفي الدور الوضعى الذى يقال انه يتجلى في العصور الحديثة وجد كثرة من دعاة الأخلاق والدين والتأمل الميتافيزيقى (٣) .

واذن فليس في تاريخ العقل البشرى ما يثبت أن مرحلة التفكير الفلسفى تسبق مرحلة التفكير العلمى ، ولعل الأدنى الى الصواب أن يقال ان الفلسفة التى تبدأ حيث ينتهى العلم تكمل العلم ، وأنها كما قلنا تكملة ضرورية له بالاضافة الى أنها — فيما يقال — قمة في بناء لا ينتهى (٤) .

P. Janet et G. Séailles, L'Hist de la Philos. p. 22-4. (١)

(في النسخة الانجليزية ج ١ ص ٢٤ - ٦) .

(٢) بل يعترف « كونت » في دروسه في الفلسفة الوضعية بأن أرسطو كان أول من شرع في نقل الفلسفة من دورها الميتافيزيقى الى دورها الوضعى وتابعه في ذلك فلاسفة الاسكندرية .

(٣) قارن مع المصادر السالفة Cornforth, op. cit., p. 9.

G. W. Cunningham. p. 77-80 and 82. (٤)

أذن فسن التجنى أن يقول الوضعيون ان الفلسفة قد استنفدت موضوعاتها وأصبحت غير ذات موضوع . وأن من الممكن بل من الضروري أن نستغنى عنها اكتفاء بالعلم ومناهجه .

مناقشة الوضعية المنطقية في رفضها لا بعد الطبيعة :

تستند التجريبية المنطقية في استبعاد الميتافيزيقا والعلوم المعيارية من مجال البحث العلمى الى مبدأ التحقق Principle of Verification ويراد به القول بأن معنى القضية هو طريقة التحقق من صوابها — علنيا أو نظريا — فالعبارة التى يستحيل التثبت من صوابها أو خطئها فى حدود الخبرة الحسية تكون غير ذات معنى . ومن هنا كان مبدأ التحقق مقياسا تحدد به معانى العبارات ودلالاتها . وغايته ربط القضايا بالواقع كطريقة لاختبار معناها ، ولما كان من المتعذر ربط قضايا الميتافيزيقيا والعلوم المعيارية (كالجمال والأخلاق) بعالم الواقع المحس ، استبعدت هذه انقضايا من مجال البحث العلمى . وسنعود الى الحديث عنه بشئ من التفصيل فى الفصل الثانى من الباب الرابع .

وكلمة معنى لها عند الأستاذ « آير » — امام الوضعية المنطقية فى انجلترا اليوم — استعمال صحيح واحد . هو المعنى الذى يمكن التثبت من صوابه أو خطئه فى حدود الخبرة الحسية ، ومع أن هذا غير صحيح الا عند جماعة الوضعية المنطقية التى ينتسب اليها « آير » فاننا نسلم جدلا بأن المعنى لا يكون الا حيث يتيسر التحقق من صوابه بالحس ، وفى ضوء هذا تفهم العلاقة بين المعنى وامكان التحقق منه ، يقول « بارنز » أستاذ الفلسفة الحالى بجامعة درهام : ان مبدأ التحقق عند اتباع الوضعية المنطقية (وهو الذى يقول : ان القضية التى يمكن التحقق منها بالرجوع الى الواقع) هى وحدها ذات معنى (١) هذه العبارة قضية تحليلية ! يقول أستاذ الفلسفة بجامعة دارام : ان مبدأ التحقق عند اتباع الوضعية المنطقية أنفسهم تحصيل حاصل Tautology وبهذا المعنى لا يصلح هذا المبدأ أن يكون مقياسا لاختبار القضايا ، اذ يجوز أن تكون القضايا ذات

معنى لا يتيسر الثبوت من صوابه بالخبرة الحسية . وبهذا ينهار أساس
الوضعية المنطقية !

ولم ينفرد الدكتور بارنز باعتبار مبدأ التحقق فارغا من المعنى . فقد
ذهب الى ما يشبه هذا الفيلسوف التحليلي « برترند رسل » (١)
و « كارل پوپر » Karl Popper أستاذ الفلسفة والمنطق بـدرسة
الدراسات الاقتصادية بجامعة لندن (٢) . فصرح بأن الوضعيين المنطقيين
يقولون ان الجملة اذا لم تكن قضية تحليلية ولا تركيبية ، كانت خالية
من المعنى ، ويعقب قائلا : ان قولهم هذا لا يدخل في أحد قرعى هذا
التصنيف ، فلا هو قضية تحليلية ولا تركيبية . ومن ثم يكون فارغا من
المعنى !

ولا يجوز أن يقال في الرد على هذا ان المبدأ لا يطبق على نفسه .
فقد كان يمكن قبول هذا الاعتراض ، لو أن تطبيق المبدأ على نفسه .
يؤدي الى تناقض ظاهري Paradox كأن يقال : كل حكم عام خاطيء
فنقول : وهذا نفسه حكم عام ، وبالتالي يكون خاطئا ! أو قول
« ايسينيدس » الكريتى : « كل الكريتيين كذابون » وهو نفسه كريتى .
فحكمه السالف كاذب ، فليس كل الكريتيين كذابين ! .. وهكذا ،
متى أدى تطبيق الحكم على نفسه الى مثل هذا التناقض جاز استثاؤه
من هذا التطبيق ، ولكن ليست هذه هى الحال في مبدأ التحقق الذى
أقامت عليه الوضعية المنطقية فلسفتها ، ومتى سقط هذا المبدأ انهارت
هذه الفلسفة كلها تبعا لذلك ! !

فالعبارات يجوز أن تكون ذات معنى في استعمال آخر لا يقصد به
المعنى الذى يمكن الثبوت منه بالخبرة الحسية وحدها - ومع أن « آير »
يبدو أنه يرى امكان وجود استعمالات أخرى صحيحة للفظ « معنى »
الا أنه لا يزال يعتقد أن العبارات التى تحصل معنى في غير الاستعمال
الحسى ، لا يمكن أن تكون صادقة ولا كاذبة ، واذن فيمكن القول بأن
مبدأه حتى اذا كان ذا معنى في استعمال من هذه الاستعمالات التى

Bertrand Russell, Logic and Knowledge, p. 376. (١)

(٢) فى حواشي كتابه The Open Society

لا يقرها ، فانه لا يكون صادقا ولا كاذبا . وفي هذا تناقض ، اذ ان « آير » وهو يرشدنا الى نوع العبارات التى تحل معنى . يقرر قضية — كميّاس لاختبار العبارات — لا تحل بدورها أى معنى ، أو لعلها ذات معنى من نوع لم يصفه اطلاقا ، ويعتقد أنه لا يتصل بالحق أو الباطل وهكذا ينهار أساس الوضعية المنطقية — فيما يقول بارنز (١) — وبرترند رسل وغيرهما من نقاد هذه الوضعية .

بل لقد قيل فى هذا الصدد ان القوانين العلمية التى تستحوذ على اعجاب الوضعيين المنطقيين ، هى مجرد تعبيرات عقلية مجردة لا تشير الى مدلول حى فى عالم الواقع . فهى تعتبر تمثيلا مع منطقهم — عبارات فارغة لا تحل معنى ! !

وقد فصل أتباع الوضعية المنطقية بين العلم والفلسفة — بمعناها التقليدى — بسياج يستحيل اجتيازه ، ومع أننا جرنّا فى هذا الكتاب على التفرقة بين العلم والفلسفة موضوعا ومنهجا — كما فعل الكثيرون من كبار الفلاسفة والمناطق المعاصرين من أمثال كارل پوبر — الا أن الفصل بينهما عند هؤلاء الوضعيين أساسه أن ما على يمين الخط الفاصل هو وحده الجدير بالاعجاب والتقدير ، وأن ما على يسار هذا الخط كلام فارغ لا يحمل معنى ! لكننا قلنا — ونعود الى القول بأن الخلاف بين العلم والفلسفة أساسه أن لكل منهما موضوعه ومناهجه الملائمة لموضوعه ، فموضوع العلم هو الجزئيات المحسوسة ، ومنهجه الاستقراء الذى يستهدف وضع القوانين التى تفسر الظواهر ، وموضوع الفلسفة ما وراء الجزئيات المحسوسة من حقائق لا يتيسر البحث فيها بغير المناهج العقلية ، وهذه التفرقة لا تعنى انفصال كل منهما عن الآخر ، ان مرجعها الى شغف العصر الحديث بالتخصص — تخصص كل طائفة من العلماء والفلاسفة لدراسة الموضوعات وفقا لطبيعتها ، ونوع المناهج الملائمة لدراستها ، والتفرقة بعد هذا لا تمنع قط من قيام التعاون بين العلم والفلسفة على كشف المجهول من هذا العالم وظواهره . والتعرف الى طبيعة الانسان

وحياته ، توطئة للإفادة من هذه الكنوز من حقائق العلم والفلسفة في خدمة الإنسانية واسعاد أهلها . أما أتباع الوضعية المنطقية فقد هدموا الفلسفة واستبعدوا قضاياها من مجال البحث . وأخذوا يرنون الى العلم باعجاب ! ولكنهم شعروا بالعجز عن اللحاق بسوكب العلماء . ففنعوا بسهة الهدم زاعمين أن في موقفهم التحليلي خدمة للعلماء ! وهم بقصرهم الفلسفة على التحليل المنطقي تجاهلوا الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها الفلسفة منذ أقدم العصور ، وقد قيل بحق ان أصحاب الفلسفة التحليلية - مع دقتهم ونشاطهم - يعوزهم الشعور بالبعة الاجتماعية . لأنهم ينسون أن للفلسفة وظيفة اجتماعية تتمثل في تخير أفكار الحياة اليومية ، ومن يمعن النظر في الموضوعات التي تعالجها الفلسفة التحليلية لا تهزه مناقشاتها التافهة التي لا تحمل - من الناحية الاجتماعية - معنى . . . ! وهؤلاء التحليليون يعترفون بأن فلسفتهم لا تؤدي نفس الوظيفة الاجتماعية التي تقوم بها الفلسفة التقليدية منذ الماضي السحيق . وان كانوا يحذرون من خطر المبالغة في تصور التأثير الذي كان لمذاهب الفلسفة التقليدية على مجرى التاريخ البشرى ، وان تعذر عليهم أن ينكروا تأثيرها في الكثير من الحركات الاجتماعية ، الا أنهم مع هذا الاعتراف يقولون ان لفلسفتهم تأثيرا غير مباشر على الحياة الاجتماعية . لأنها تقى الناس والعلماء شر اللبس الذي ينشأ عن سوء استخدام العبارات اللغوية وتساعدهم على التعود على التفكير الذي يمتاز بالدقة والوضوح ، وهذا بالاضافة الى أنها تخدم العلم الذي يستخدم مفهومات ومبادئ لا يستطيع تمشيا مع مقتضيات مناهجه أن يعرض لبحثها وازالة الغموض الذي يلابسها ، ومع ذلك يعترف أصحاب الفلسفة التحليلية بتأثير الفلسفة التقليدية المباشر على مجرى التاريخ الانساني كما أشرنا من قبل (١) .

والملاحظ أن مجال البحث عند أتباع الوضعية المنطقية قد اقتصر على ما يمكن رده الى الخبرة الحسية لامكان اختباره في حدودها ،

بالإضافة الى أنهم اعتقوا رأى هيوم في رد الانفعالات والمشاعر الى انطباعات حسية impressions ومن ثم كان الحس أداة الإدراك الوحيدة . وكل ما لا يدخل في نطاق الواقع المحس أو لا يسكن رده الى مجاله . لا يصلح موضوعا لبحث علمي ، وبهذا خالفوا الحدسيين والعقليين في اتخاذ الحدس أو العقل أداة للإدراك اليقيني ، إذ لا يعقل — ظالما كان موضوع البحث هو الموجودات المحسوسة — أن يجرى ادراكها عن طريق موجودات غيبية .. ! ومع تسليمنا بإمكان اتخاذ الخبرة الحسية أداة للمعرفة الصادقة ، نرى أن وراء العالم المحسوس عالما من الحقائق يتعذر ادراكه بغير العقل ، فالقول بالحس أداة وحيدة لإدراك الحقائق ، ومعيارا أقصى لاختبار العبارات ، فرض تعسفي يستسك به هؤلاء الوضعيون من غير دليل ، أنهم يضعون أنفسهم في دائرة مغلقة — هي القول بالواقع موضوعا وحيدا للبحث ، وبالحس أداة وحيدة لإدراكه — فاذا قيل لهم ان وراء الواقع عالما آخر من الحقائق . قالوا : وهل يدرك هذا العالم بالحس .. ؟ واذا قيل لهم ان هناك الى جانب الحواس أدوات للإدراك ، قالوا : وما حاجتنا اليها اذا كانت موضوعات البحث الوحيدة — وكلها تدخل في نطاق الواقع المحس — يمكن ادراكها عن طريق الحس .. ؟ وهم في داخل هذه الدائرة المقفلة يتولاهم تعصب — لدائرتهم المقفلة — لا يتفق مع أبسط مقتضيات المنهج العلمي ، ثم هم بعد هذا يرون — من غرط الرضا عن اتجاهمهم ، شأنهم في هذا شأن المتعصبين في أى مجال — يرون أن يحجروا على العقل ، فيطالبون الباحثين بأن يحذروا التفكير في مصير الانسان ، وطبيعة النفس البشرية ، وكنه الألوهية ... ونحو هذا من موضوعات ، والا تحولوا من باحثين ومفكرين الى شعراء وفنانين ، أو الى عابثين يحسبون الدردشة كلاما يحمل معنى ! وما أعجب حجتهم التي يدللون بها على صحة دعاويهم ! أنهم يرون أن الحس أداة الإدراك الوحيدة ودليلهم على هذا أنهم لا يعترفون بغيره وسيلة لإدراك حقيقة ؟ !

كان طبيعيا بعد هذا أن ينكروا وجود شيء اسمه عقل ، ان التفكير عندهم مجرد حركات في عضلات الحنجرة ! وبهذه الحركات يفرق

الناس بعضهم عن بعض ! ألم يكن « بارمينيدس » Parmenides على حق حين قال منذ نحو خمسة عشر قرنا من الزمان — وكأنه كان يرد على المعاصرين من هؤلاء الوضعيين — ان الخبرات التى تهأت لنا فعلا — لا تكفى قط فى توكيد معرفتنا بالكون . . ؟ ثم كيف يمكن للانطباعات الحسية التى تحدث عنها هيوم أن تفكر وتتصور وتتخيل وتتذكر وتستنبط وتقوم بسائر العمليات العقلية ؟ ! •

وقد كان أتباع الوضعية المنطقية يرون أن القضية لا تكون ذات معنى ، ما لم تكن صورة منطقية للواقع ، وعلى حد تعبير « قثجشتاين » : لكي نعرف ما اذا كانت الصورة المنطقية صادقة أو كاذبة ، يجب أن نقارنها بالواقع (١) ومن الطريف أن نعرف أن هذه الوجهة من النظر قد عرفت منذ نحو ثمانية عشر قرنا من الزمان عند فيلسوف اسكندراتى تجريبى شاك ، هو « سكستوس اميريكوس » (٢) ولنا نقول هذا للحط من أتباع الوضعية المنطقية ، فان قدم نواة المذهب الفلسفى الحديث — أيا ما كان — لا تعيب أصحابه أبدا ، وانما نذكر هذا على سبيل التأريخ وحده •

قال أتباع التجريبية المنطقية ان كل ما لا يمكن التحقق من صوابه فى حدود الخبرة الحسية هو كلام غير ذى معنى . ومن هنا جاء استبعاد القضايا الميتافيزيقية فى كل صورها ، ولعل الأدنى الى الصواب أن يقال ان هذه العبارات الميتافيزيقية قضايا ذات معنى ، وان تعذر الثبت من صوابه أو خطئه بأساليب الوضعية المنطقية ، وفى وسعنا أن تتفادى قصور هذه الاساليب اذا أضفنا اليها وسائل أخرى تصلح لاختبار مثل هذه العبارات التى لا تحدثنا عن العالم الحسى ، وان كان معنى هذا أن تتغير نظرة الوضعية المنطقية للبحث العلمى مجالا ومنهجاً ، فلا يصبح الواقع وحده مجال البحث ، ولا تظل الخبرة الحسية وحدها أداة الثبت من صدق العبارات أو كذبها . ومن ثم تتداعى الوضعية المنطقية وينهار كيانها !

L. Wittgenstein. Tractatus Logico. Philosophicus. p. 43. (١)

Barnes. op. cit., p. 103 (note)

(٢) انظر

ان هذه الوضعية فى رأينا تدىن بشطر من نشأتها ونموها لمقتضيات الحرب . نشأت كاتجاه مستقل بعد حرب عالمية مستعرة الأوار ، حصرت تفكير الناس فى عالم الواقع الالىم . وأطاحت بالقيم فى دنيا الحق والخير والجمال . ونمت هذه الوضعية فى ظل حرب عالمية طاحنة أخرى ، زادت الناس نفورا من التفكير النظرى المجرد ، وكادت تأتى على ما تبقى فى عقولهم وقلوبهم من قيم عليا ولنا نكر بهذا قدم التفكير الوضعى ولا نتقص قيمته . ولا نستخف بما حققه للبشرية من خير ، ولكننا نشير بما أسلفنا الى أثر الحروب فى تطرف بعض الاتجاهات الفلسفية الحديثة . وهذا كله بالإضافة الى أن الكثيرين من أساطينها قد عدلوا اليوم فى أسسها وغيروا من مقومات تفكيرهم .

بل ان اتجاه الوضعيين المنطقين — وهو حملة موجهة الى الميتافيزيقا — لم يبرأ من العنصر الميتافيزيقى ! ففى — رغبة فى تحقيق مهمتها التحليلية — قد لجأت الى تقسيم موضوعاتها تقسيما دقيقا كثيرا ما يتعذر على العقول غير المدققة ادراكه وفهمه (١) ، ومع أن هدف الوضعيين المنطقين هو اىضاح العبارات وازالة اللبس والابهام عن معانيها ، ومع أنهم لاحظوا أن الوضعية التقليدية عند أسلافهم لم تخل من عناصر ميتافيزيقية ، وزعموا ان وضعيتهم المنطقية ستتكفل بتطهيرها من هذه العناصر ، اتهم مذهبهم بمثل هذا النقص — ان جاز اعتباره نقصا — فذهب « كورنפורس » الى أن الوضعية المنطقية قد احتفظت فى باطنها بكل عناصر التفكير الميتافيزيقى ، اذ استبدلت بالعلم المادى الذى يعرفه العالم علما ميتافيزيقيا من التجربة الحسية وغيرها مما حرصت على اتخاذه موضوعا للبحث (٢) ، وحاولت الهرب من الميتافيزيقا برفض البحث فى العالم وعلاقة الفكر بموضوعاته ، فتأدى هذا الرفض بأصحابها الى مناقشات ميتافيزيقية عميقة ، وليست « السيمانطيقا » — أى البحث فى دلالات الألفاظ — الا نظرية ميتافيزيقية (٣) ، بل ان التركيب اللغوى

Arthur Pap, op. cit., p. 477.

(١)

M. Cornforth, In Defence of Philosophy, p. 104.

(٢)

Ibid. ch. IV., p. 85 ff.

(٣)

السليم من الناحية المنطقية لا يشهد بصدق المعنى بالقياس الى الواقع . والقول بوجود توافق بين المنطق والواقع يبدو مصادرة على المطلوب ! بل انهم يجسعون بين النزعة المنطقية الصورية والنزعة التجريبية الحسية . من غير أن يدللوا على العلاقة بين المنطق والتجربة ، ولو أنهم تصدوا بحث هذه العلاقة — كما فعل « قثجشتاين » — لعرضوا أنفسهم للتفكير ميتافيزيقي ! بل ان من المحقق أن اخضاع التجريبي لما هو منطقي . مسلمة ميتافيزيقيه ! فيما يقول باهم ! (١) واذا صح هذا وكان الموقف الذي وقفوه فلسفيا . تهدم الأساس الذي شادت عليه الوضعيه المنطقية بيانها . وتحقق في أتباعها قول أرسطو : « ان من ينكر ميتافيزيقا يتفلسف ميتافيزيقا » . ومع هذا الذي أسلفناه — وهو قليل مما يمكن أن يقال في ابطال هذا الاتجاه — لا يزال لهذه الفلسفة أنصار يدافعون عنها في حماسة قد لا يحتملها منهج البحث العلمي . . .

على أن الوضعية المنطقية لا تصادف عند بعض المؤرخين شيئا من التقدير والاهتمام ، وقد وضع أكبر مؤرخي الفلسفة المعاصرين من الفرنسيين « اميل برييه » كتابا أرخ فيه الفلسفات المعاصرة فأشار فيه الى هذا الاتجاه مضمرا في سطر واحد ! ذكر فيه المذهب الشكلي المحض الذي نادى به مدرسة فيينا التي تشغل نفسها بمعنى القضية وليس بصدقها أو كذبها . . . !! ولم يزد على هذا شيئا . . . (٢) .

حسبنا هذا في مافشة هذا الاتجاه المعاصر ، وسنعود اليه بعد في مناسبات أخرى (٣) . ولنعقب بكلمة عن :

وجه الحاجة الى ما بعد الطبيعة :

أشرنا الى أن العلوم الجزئية لا تستوعب مجال الدراسات .

Bahm, Ibid, p. 115-16.

(١)

(٢) انظر E. Bréhier في كتابه Les Thèmes Actuels de la Philosophie الفصل ١١ في نقد المبادئ، ص ٦٠ — ٦١ . وأيضا في نقد هذه الوضعية C. E. M. Joad. Critique of Logical Positivism.

(٣) منها حديثنا عن موقفها من فلسفة الاخلاق في الفصل الثالث من الباب الرابع ، وحديثنا عن مبدأ التحقق « في مقاييس الحق » في الفصل الثاني من الباب الرابع .

ولا تستغرق موضوعات البحث كلها ، ورأينا أن الفلسفة التقليدية في وسعها أن تنقضى هذا النقص . ونضيف الى ما قلناه أن أرسطو — في معرض التفرقة بين الفلسفة الأولى — ما بعد الطبيعة — وسائر العلوم . بقول ان كل علم يتخذ مجالا خاصا من مجالات الوجود موضوعا لبحثه . وليس من بين العلوم علم يعرض للبحث في الوجود بما هو وجود ، أو كما قلنا فيما سلف من حديثنا ان الرياضيات مثلا تبحث في الوجود من حيث هو كم — سواء كان عددا (الحساب) أو شكلا (الهندسة) — والطبيعات تبحث في الوجود من حيث هو متغير . فالطبيعة تبحث في خصائص الأجسام دون نظر الى طبيعتها . والكيمياء تبحث في تركيب الأشياء وردها الى عناصرها ... ومثل هذا يقال في علم النفس الذي يدرس السلوك ... وفي غير هذا من علوم ، وليس بين العلوم جميعا علم يعرض للنظر في الوجود ككل غير مفصل الى موجودات محسوسة . وانما يتناوله بما هو كذلك ، فهذه هي مهمة ما بعد الطبيعة (١) .

هذا الى أن العلوم الجزئية تفرض وجود مدركات عقلية أو قضايا أولية ، وتستخدمها كمقدمات أعم من مقدمات هذه العلوم ، دون أن تدلل على صحة هذه الافتراضات ، لأن هذا يخرج العالم عن علمه موضوعا ومنهجاً ، فمن ذلك أن عالم الهندسة يبحث في قوانين المكان ويفترض قوانين بديهية قبلية سابقة على التجربة ، كقوله ان الخطين المتوازيين لا يلتقيان مهما امتدا ، أو أن الكميات المتساوية متى أضيفت الى كميات متساوية ، كان الناتج كميات متساوية ، وعالم الطبيعة يفترض وجود المادة ويسير من هذا الفرض الى وضع قوانين ، ويفترض قانون العلية أو قانون عدم التناقض باعتباره بديهية قبلية سابقة على كل تجربة ، ومثل هذا يقال في كل علم من العلوم الجزئية ، ولكن أحدا من العلماء لا يمرض لدراسة المكان وطبيعته أو المادة وحقيقتها أو صحة قانون العلية أو التناقض ، لأن البحث في هذه الموضوعات لا يدخل في مجال العلم ولا يعالج سناحه التجريبية ، وانما هو مهمة البحث الميتافيزيقي .

ومن هنا مست الحاجة الى وجود ما بعد الطبيعة حتى يثبت صحة هذه الافتراضات التى تبدأ بها العلوم الجزئية ، والا قامت هذه العلوم — فى نظر المفكر الجديد — على أسس واهية وانهت بذلك الى نتائج خاطئة (١) .

بل أن العلم كثيرا ما يستخدم مفاهيم لها طابع ميتافيزيقى ، كالزمان والمكان والموضوعية ونحوها ، والذي يميز العلم من الفلسفة هو المنهج الذى يصطنعه كل منهما — كما قلنا من قبل — وهذا وحده كفى بهدم كل الفلسفات التى نشأت فى ظل النزعة العلمية المتطرفة *Scientism* التى أسلفنا ذكرها .

والواقع ان الناس يشعرون بحاجتهم الى ذلك العلم كلما شعروا بنقص العلم بالظواهر الطبيعية ، وعدم قدرته على سد حاجة الرغبات الانسانية ، أو أحسوا بالقلق وعدم الاطمئنان على حياتهم الاجتماعية أو علاقاتهم السياسية ، وفى الانسان رغبة طبيعية تحمل على التفكير فى طبيعة الوجود وتصوره فى صورة مثالية كاملة ، تقابل صورة هذا العالم الناقص الذى يعيش فيه (٢) .

هذا الى أن الفلسفة لا تقنع بأن تضم أو تنظم نتائج العلوم الجزئية — على النحو الذى ظنه « أوجيست كونت » بل انها تستوعب عناصر التجربة الانسانية كلها ، وتقتضى الروح الفلسفية أن يلم الفيلسوف بنتائج العلوم والفنون جميعا ، حتى يتسنى له أن يقيم تفسيراً كلياً للوجود ، يعلو على كل ما تقدمه العلوم الجزئية من تفسيرات !

ومع هذا كله فإن العلم — فيما رأينا من قبل — قد نشأ فى أحشاء الفلسفة ، ثم ترعرع ونما فى رعايتها حتى اذا استقل عنها أخذ يتوقف فى تفسيره للأشياء عند عللها القريبة ، ويترك للأمر أن تواصل البحث عن العلل البعيدة والمادى القصوى .. !

هذا هو تعليقنا على رأى الوضعيين فى الفلسفة بمعناها الضيق — أى

ما بعد الطبيعة الذى يشمل مبحثى الوجود والمعرفة — أما عن موقعهم من مبحث القيم العليا — الذى يشمل علم الجمال وعلم الأخلاق وعلم المنطق — فقد أسلفنا رأيهم فى أن ما يخضع لمناهج البحث التجريبى يدخل فى نطاق العلم ، وأما ما لا يصطنع هذه المناهج فالبحت فيه عبث ومضيعة للوقت ، ومعنى هذا أنهم يلحون فى اصطناع المناهج التجريبية فى العلوم الثلاثة السالفة ، وقد أشرنا الى جهود « تين » فى علم الجمال و « جوبلو » فى علم المنطق ، و « ليفى بريل » فى علم الأخلاق ، بل أرادوا مد مناهجهم التجريبية الى سائر العلوم التى كانت على اتصال بالفلسفة ثم انفصلت عنها — كعلم النفس ، وقد ألمعنا الى جهود « ريبو » فى هذا الصدد وعلم الاجتماع — وقد عرفنا موقف « دور كايم » فى إخضاعه للمناهج التجريبية — وما لا يخضع لمناهج التجربة من وجوه البحث يخرج من نطاق العلم ويصبح عبثا يقال للتسلية شأنه فى نظر الوضعيين شأن الغناء وما يدخل فى بابيه !

والرأى عندنا أن الحركة التجريبية الوضعية التى غزت العلوم الفلسفية ، خير يرتفع عن كل شك ، بشرط ألا تنتهى هذه الثورة بالقضاء على العلوم المعيارية الأصيلة لأنها تستند الى مبررات قوية مكنية ، كما سنعرف فى الباب الرابع عند الحديث على موقف الوضعية المنطقية من هذه العلوم .

ولعل من الانصاف — بعد كل ما قلناه — أن نقول ان ما بعد الطبيعة قد صد لحملات خصومه — قدماء ومحدثين — لأن التفلسف طبيعى لكل انسان ناطق ، بل ما أصدق أرسطو حين قال : فلنتفلسف اذا اقتضى الأمر أن نتفلسف ، فإذا لم يقتض الامر التفلسف ، وجب أن نتفلسف لنثبت أن التفلسف لا ضرورة له ! بل لعل الذين أرادوا تقويض الميتافيزيقا والنيل من أهلها تصدق فيهم كلمة أرسطو : ان من ينكر الميتافيزيقا يتفلسف ميتافيزيقيا ، والى مثل هذا المعنى ذهب « برادلى » حديثا ، ومن هنا صح اعتبار الوضعيين الذين أنكروا الفلسفة الميتافيزيقية فلاسفة ، حتى قال عنهم « چاينه » و « سيلى » P. Janet and G. Sèailles

انهم الفلاسفة الذين يفاخرون بأنهم ليسوا بفلاسفة ... ! ان موقفهم من انكار الفلسفة موقف فلسفى لا محالة !

حسبنا هذا عن موقف الوضعيين من انكار ما بعد الطبيعة ... !
وقد أشرنا فى مطلع الفصل الأول من هذا الباب الى أن ما بعد الطبيعة يطلق عند البعض على بحث الوجود ونظرية المعرفة ، وأقردنا هذا الباب للمبحث الأول ؛ فلنشرع فى دراسة نظرية المعرفة — فى الباب التالى — باعتبارها المبحث الثانى من مباحث الفلسفة الرئيسية الثلاثة :

مصادر الفصل السالف

بالإضافة الى المصادر المذكورة في عوامش الصفحات وصلب الكلام يمكن
الاطلاع على المصادر التالية :

- Saw. R., The Vandication of Metaphysics. 1951.
Joad, The Critique of Logical Positivism.
Weinberg, J. An Examination of Logical Positivism.
Berthelot, Principes de Métaphysique et de Psychologique
Liard, La Science Positive et la Métaphysique
Fouillée, A., Le Mouvement Positiviste et la Conception Sociologique
du Monde.
Vacherot, La Métaphysique et la Science ou Principes de Métaphy-
sique Positive.
J. Rig. La Philos. Posit. Résumé)
E. Littré, A. Comte et la Philosophie Positive
Ayer, A., J. Foundations of Emperical Knowledge.
Carnap, R., (1) Intr. to Semantics, 1942
(2) Logical Syntax of Language, 1937.
(3) Philosophy and Logical Syntax 1935.
(4) La Science de la métaphysique, 1934.
Ducasse, C. J., Philosophy as Science.
Losise Leard, Science Positive et Métaphysique.
Holmes, E., Philosophy without Metaphysics.
O. Neurah. Le Développement du Circle de Vienna et l'Avenir de
L'Emperisme logique. 1935.
C. W. Mo. Logical Positivism, Pragmatism and Scientific Emper-
icism. 1937.

الباب الثالث

الابستمولوجيا أو نظرية المعرفة

تمهيد في مجال نظرية المعرفة

الفصل الاول : امكان المعرفة

الفصل الثاني : طبيعة المعرفة

الفصل الثالث : منابع المعرفة وأدواتها

الابستمولوجيا أو نظرية المعرفة

انصب الباب السالف على أولى مشاكل الفلسفة الثلاث ،
ونعني ، بها « مبحث الوجود » كما تصوره العقليون ومن
جرى مجراهم ، وهاجمه التجريبيون والوضعيون ومن
ذهب مذهبههم - قداما كانوا أو محدثين - وبقي علينا أن
نعالج المشكلتين الآخرين في بابين تالين ، نتناول « نظرية
المعرفة » في الباب التالي بفصوله الثلاثة ، نعالج في أولها
امكان المعرفة أو القدرة على ادراك الحقائق بين منكريها من
الشكاك ومؤيديها من اهل التيقن ، حتى اذا ثبت امكان العلم
بالاشياء ، تحدثنا في الفصل الثاني عن طبيعة المعرفة
والنزاع الذي دار بصددها بين اصحاب المذاهب الواقعية
واصحاب المذاهب المثالية - قداما ومحدثين - وعقبنا في
الفصل الثالث بالبحث في منابع المعرفة وأدواتها - عند
العقلين والتجريبيين - ومن ذهب مذهب كل منهما .

فاذا فرغنا من دراسة المعرفة في هذا الباب ، أفردنا الباب
الرابع للبحث في مشكلة القيم العليا .

مجال نظرية المعرفة

كان البحث في مجال نظرية المعرفة ماثرا للجدل بين الباحثين . فخلط بعضهم بينها وبين علم المنطق . على اعتبار أن المنطق يبحث في القوانين الصورية للمعرفة الانسانية . وذهب غيرهم الى قصر مجالها على كيفية تحصيل العلم أو كسب المعلومات ، ومن ثم كانت في رأيهم فرعاً من فروع علم النفس يعرض لدراسة العمليات العقلية التي يقوم بها العقل واعياً في كسب معلوماته — كالادراك الحسى والتخيل والتذكر والتفكير ونحوه — وترتب على هذا أن اعتبرت نظرية المعرفة علماً لأن علم النفس الذي ألحقت به قد أصبح اليوم في عداد العلوم الجزئية . وأن تقوم على علم النفس وتدعّن لصحة قضاياه ، ولولا هذا لرفضت العلوم الجزئية التسليم بها أو اتخاذها أساساً لمباحثها .

ولكن نظرية المعرفة عند جمهرة الباحثين فيها أوسع مجالاً مما افترضت مثل هذه النظرات الضيقة ، لأنها تعرض للبحث في امكان المعرفة ، فتواجه مشكلة الشك في الحقيقة أو التيقن بها ، والفرقة بين المعرفة الاولى التي تسبق التجربة *a priori* والمعرفة التي تجيء اكتساباً *posteriori* وتدرس الشروط التي تجعل الاحكام ممكنة والتي تبرر وصف الحقيقة بالصدق المطلق — ان كان هذا ممكناً .. كما تبحث نظرية المعرفة في الادوات التي تمكن من العلم بالاشياء وتحدد مسالك المعرفة ومنابعها . كما تدرس طبيعة العلم بما هو كذلك ، وتهتم بمعرفة اتصال قوى الادراك بالشيء المدرك ، وعلاقة الاشياء المدركة بالقوى التي تدركها .

وفي هذا ما يكفى رداً على الدين خلطوا بينها وبين المنطق أو علم النفس أو غيره من العلوم الجزئية ، فإن المنطق يبحث في القوانين الصورية للتفكير الانسانى . وتدرس العلوم الجزئية مادة المعلومات — كل منها في مجاله الخاص .

أما نظرية المعرفة فتعرض للبحث في مادة المعرفة في صورتها العامة ،
فيدخل في مجالها البحث في بعض المعقولات التي تفرض كافة العلوم
الجزئية صحتها وتستخدمها استنادا الى ذلك من غير أن تعرض لدراستها
ومعرفة صوابها أو خطئها •

ولو صحت نظرة الذين يلحقونها بعلم النفس لانقطعت صلتها
بالفلسفة ، وخرج من مجالها البحث في صدق المعرفة أو كذبها وفي
امكان العلم اطلاقا ، ولضاق مجالها ضيقا لا يقوم على أساس •

ان نظرية المعرفة بالوضع الذي أسلفناه علم فلسفي أساسى وليس
علما جزئيا ، ولا عبرة باعتراض الذين يقولون ان العقل أدواتنا في
تحصيل المعرفة ، وهو في الوقت نفسه وسيلتنا في الحكم عليها ، فكيف
يتيسر الحكم على صحة المعرفة أو خطئها ؟ اذا صح افتراض العقل
حكما في صواب المعرفة وخطئها وجب التسليم بالمعرفة باعتبارها نتاجا
له ، وعندئذ يكون من العبث النظر في صحة المعرفة اطلاقا ! واذا جعلنا
حكم العقل على المعرفة موضع شك وجب أن نشك في قدرته على
تحصيل المعرفة الصادقة ، ومن ثم لا يكون لدينا مقياس قيس به صواب
المعرفة أو خطأها ! هذا اعتراض له قيمته لو افترضنا نظرية المعرفة بحثا
في كيفية تحصيل المعرفة ، وهو افتراض أسلفنا بيان تهافته لان مجال
النظرية أوسع من هذا بكثير (١) •

قلنا ان نظرية المعرفة تنصب على طبيعة المعرفة البشرية وتفسير
ماهيتها ، وتعرض لدراسة أصولها وأدواتها ، وتتناول بالبحث امكان
قيامها أو الشك في وجودها ، ولكن البحث في طبيعة المعرفة أو في أدوات
كسبها يقوم على افتراض القوم بامكان قيامها ، من هنا لزم البدء
بدراسة امكان المعرفة وعرض ما قيل فيه ثانيا واثباتا حتى اذا ثبت لدينا
أن ادراك الحقيقة في مقدور الانسان ، عقبنا بالحديث عن طبيعة المعرفة
وأدواتها •

الفصل الأول

امكان المعرفة

Cognoscibility or Cognisibility

تمهيد - (أ) مذهب الشك - الشك الاستمولوجي -
الشك الحقيقي المطلق - (ب) مذهب التيقن : تمهيد في الشك
المنهجي - بعض اساليب التيقن .

تمهيد :

الذين عرضوا للبحث في طبيعة المعرفة وأدواتها ومنابعها كانوا يفترضون وجود المعرفة الصحيحة وامكان اكتسابها ، وهذه الثقة بالعقل أو غيره من أدوات المعرفة كانت ماثرا للشك عند بعض الفلاسفة، اذ أخضعوا هذه الادوات لمحك النقد ، واتفقوا من تقدها الى التردد في التسليم بامكان وجود معرفة صحيحة . أو قدرة على ادراك حقيقة!

وكان طبيعيا أن يتصدى لتنفيذ مذاهب الشك فلاسفة آخرون - أو اماكن قيام المعرفة الصحيحة - وأولئك هم أصحاب مذهب التيقن أو الاعتقاد Dogmatism في مختلف صوره .

اذن فالشك - كنظرية في المعرفة - Scepticism يراد به التوقف عن اصدار حكم ما استنادا الى أن كل قضية تقبل السلب والايجاب بقوة متعادلة ، وأن أدوات المعرفة من عقل أو حواس أو غير ذلك لا تكفل اليقين ، وقد اتحد الشك صورا شتى سنعرض لها بعد قليل .

أما مذهب التيقن فيراد به أصلا اقرار عقيدة أو مبدأ على أنه صادق من غير دليل يكفي للبرهنة عليه ، وأريد به في الفلسفة امكان اكتساب معرفة صادقة دون حد تقف عنده قدرة الانسان على تحصيلها (١) .

وقد صنف « يكون » الفلاسفة الى أصحاب نزعة تجريبية ودعاة تيقن . فالأولون يستندون الى مجرد الملاحظة الطارئة ، كالنملة تقنع بأن تكس مواد غذائها لتستهلكه فيما بعد ، أما الاعتقادي - أى صاحب اليقين وهو الفيلسوف العقلى - فيشبه العنكبوت يغزل نسيجه من مادته . ويشير الاعجاب بدقة صنعه ومهارته ، ولكن النسيج واه تعوزه المتانة ولا ينتفع به أحد . وبين النملة والعنكبوت تقف النحلة - الفيلسوف الحق - تجمع مادتها من الأزهار والبساتين ، وبفنها التى تتميز به تعمل وتكد حتى تمثل المادة وتحيلها رحيقا ، والفلسفة الصحيحة عند يكون أشبه ماتكون بعمل النحلة (١) .

وفي عهد « كانط » Kant اتصفت باليقين مذاهب فلسفية أقامها أصحابها من غير أن تسبقها دراسة لمقدماتها وبحث فى مدى صحتها ، واعتبر « اليقين » أسلوبا للعقل يخلو من كل نقد ، ويفترض أصحابه القدرة على اكتساب معرفة صحيحة بغير بحث فى طريقة اكتسابها ؛ ولكن المذهب النقدي Criticism عند « كانط » قد تكفل بتقويض مذهب اليقين فى مجال الفلسفة ، فما من فيلسوف ينكر اليوم أن نتائج الابحاث النظرية المجردة أقل فى مراتب اليقين من نتائج الابحاث التجريبية فى العلوم الجزئية ، وقد اختفى تبعا لذلك زعم دعاة اليقين القائلين بأن قدرة الانسان على اكتساب المعرفة الصحيحة لا تقف عند حد (٢) ؛ وإذا كان التيقن كمذهب فى المعرفة قد توارى اليوم ، فإن الشك كنظرية فى المعرفة قد اختفى بدوره ، وان تحول الشك هذا الى منهج من مناهج التفكير على ما سنعرف بعد قليل .

(١) لعله يريد بأصحاب التيقن « العقلين » ، فانهم يستقون المعرفة الصحيحة من العقل - لا من الخارج - ومذهبهم فى نظره كنسيج العنكبوت ، وعمل الفلسفة عنده يشبه عمل النحلة من حيث أنها تقوم على جمع المادة التى تتصل بموضوع الدراسة ثم تصنيفها ووصفها ومقارنتها ... حتى تعرف صورة الظاهرة التى تستغل لصالح الانسان - كما أشرنا من قبل - وان كان الواقع ان التجريبيين القدامى يعتبرون من أهل التيقن ، وان كانت المعرفة العلمية فى الوقت الحاضر تعتبر احتمالية أو ترجيحية وليست يقينية كما عرفنا من قبل .

فلنتحدث قليلا عن الشك واتجاهات أهله ، ثم نعقب على هذا بالحديث عن التيقن وحجج دعائه عسى أن يمكننا هذا من اصدار حكم صحيح بصدد المعرفة الصادقة :

(١) مذهب الشك Scepticism :

يحمل الشك دلالات شتى ، ومرد الخلاف في معانيه الى أنه يطلق على مجالات مختلفة ، وأظهر صور الشك ما يقال منه نظرية في المعرفة ، ومنهجاً للتفكير . وانكاراً لقواعد الدين ، فلنفرق بين هذه الصور في ايجاز :

اذا عرض العقل لدراسة مشكلة ثم عجز عن فهمها أو تقديم حل لها أو عز عليه أن يتوصل الى يقين بصدها ، مال الى التوقف عن اصدار حكم بشأنها ، وتعليق الحكم suspension of Judgment وهذا هو المراد بالشك كنظرية في المعرفة ، ومن هنا اصطبغ هذا الشك بصبغة سلبية خالصة .

فاذا اصطنع الباحث الشك منهجاً للتفكير فافترضه بارادته ليخلص عقله من معلوماته توطئة للتفكير فيها بنفسه دون أن يتأثر في بحثه بمعلوماته السابقة ، كان الشك هنا منهجاً للتفكير Methodical doubt .

فإذا انصب الشك على معتقدات يتفق الناس على التسليم بها قيل ان هذا انكار أو عدم اعتقاد disbelief وهو يتضمن الالحاد في الدين atheism (١) ، وبين هذا الانكار والشك في الفلسفة خلاف : ان الانكار نفى اعتقاد في أمر ما متضمنا الاعتقاد في أمر ايجابي يقابله ، فاذا أنكرت أن الأرض ثابتة تضمن انكارك امكان الاعتقاد بأنها متحركة . واذا أنكرت الملحد وجود الله انطوى انكاره على امكان الاعتقاد بوجوده آخر . والمعروف ان الاعتقاد في قضية يتضمن احتال

Cf. Maccoll. N. The Greek Sceptics from Pyrrho to Sextus. p. 13-14.

Hicks. R. D. Stoic. Epicurean, p 312.

انكار عكسها (١) . ومن هنا ذهبت الدراسات السيكولوجية الحديثة الى اعتبار الاعتقاد والاسدّر - الانسان والالحاد - مظهرين لحالة نفسية واحدة (٢) .

بل ان الانكار كالألحاد من حيث انه يتضمن اصدار حكم سلبي في قضية ما . فنكر القول بثبات الأرض يصدر حكما ضنيا باعتقاده في دوراتها ... وليس هذا هو الحال في الشك الاستمولوجي لأنه - كتعليق للحكم - توقف عن اصدار حكم ما - ايجابيا كان أو سلبيا - فالدى « شك » في كروية الأرض مثلا يتنع - كشاك - عن اصدار حكم بكرويتها أو عدم كرويتها على السواء ، أى أنه لا يدرى من أمر كرويتها ما يجعله قادرا على اثباتها أو نفي اثباتها وهذا هو الشك . والفرق واضح بينه وبين الانكار - أو عدم الاعتقاد - اذ شتان بين من يصدر حكما سلبيا ومن يتوقف عن اصدار الحكم - سلبيا كان أو ايجابيا .

هذا الى خلاف آخر في موضوع كل منهما ، فالشك الاستمولوجي موضوع المعرفة الصحيحة . فهو تردد يجعل صاحبه عاجزا عن ادراك حقيقة ما ، غير مطمئن الى وجود أداة تمكن صاحبها من اكتساب علم صحيح . أما الانكار - وهو الالحاد بمعناه الدينى - فموضوعه المعتقدات المسلم بها بين الناس . وقد يتجاوز التلاذرية والتردد الذى يبدو في تعليق الحكم الى مرتبة الانكار الذى يقوم على سلب الاعتقاد في أمر أو نفي القول بصحته . ومن هنا تضمن انكار اصدار أحكام سلبية .

وقد ترتب على هذا الخلاف إمكان الجمع بين الشك الاستمولوجي والاعتقاد بالأديان والمعرف القائم وغيره من مقتضيات الحياة العملية ،

Starbuck, art Doubt. (in Hasting's Encyclopedia of Religion and Ethics) (١)

W. James, The Principles of Psychology. vol II (٢)
p. 2 4-5.

ومن الطريف أن تاريخ الشك الاستمولوجي (الفلسفي) يشهد بأن دعائه كانوا جميعا — قدماء ومحدثين — مؤمنين بالدين السائد في عصرهم والعرف الشائع في بلادهم ، وأصدق شاهد على هذا اماما الشك القديم : بيرون + ٢٧٥ ق م . Pyrrh . وامام الشك الحديث موتاني + ١٥٩٢ م Montaigne — كما سنرى بعد قليل .

الشك الاستمولوجي (١) Epistemological Scepticism :

اضمحلت الحياة العقلية عند اليونان بعد ممات أرسطو ، وعجز المفكرون عن ابداع فكر أصيل ، وفقد اليونان — قبيل ذلك — استقلالهم السياسى وحريتهم الفردية ، وانحلت الأخلاق واستبدت الحيرة بالعقول ، بسبب تعدد المذاهب وتعارضها في الموضوع الواحد ، فافتقد بعض المفكرين الثقة في العقل وغيره من أدوات الادراك ، ونزعوا الى الشك في وجود مقياس دقيق يميز بين الصواب والخطأ ، وساعد على هذا نقد المعاريين للمعرفة ، وتعاليم الكلية والقورنائية في الاستخفاف بالنظر العقلى المجرد ، وفلسفة الماديين من أتباع ديمقريطس ، وتطور الأفلاطونية والارسطاطاليسية على يد قوم لا يحستون فهمها ... وفي هذا الجو نبت الشك في امكان التوصل الى المعرفة .

ونبت مدرسة الشك في نفس الوقت الذى نشأت فيه مدرستا الأبيقورية والرواقية — في العصر الهلينى — فبشر بالشك الحقيقى المطلق « بيرون » ٢٧٥ ق م . Pyrrh واتصلت أكاديمية أفلاطون على يد « أركسيلاتوس » + ٢٤١ ق م Arcesilaus بنوع من الشك الذى يهدف الى النقد وزعزعة الافكار ، ومات الشك الحقيقى « البيرونى بعد ممات منشئه وتلميذه « تيمون » Timon ولكنه بعث

(١) نلخص عن بحث لنا بالانجليزية (لم ينشر بعد) تحت عنوان : Epistemological Scepticism (وكان موضع تقدير من الاستاذ هاليت Hallett أستاذ الفلسفة بجامعة لندن) وقارن N. Maccoll, The Greek Sceptics وكذلك El. R. Bevan Stoics and Sceptics ص ١٧ و ١٨ .

بعد قرن ونيف في الاسكندرية على يد مدرسة من أعلام الشك الحقيقي المطلق . هم « أنيسديموس » Aenisedimus و « أجريبا » Agrippa و « سكستوس امپريكوس » Sextus Empericus ولبث هذا الشك حتى القرن الثالث بعد الميلاد ، أما شك الاكاديمية الجديدة فقد نشأ بعد توقف الشك البيروني Pyrrhonism بقليل ، واستمر قائما حتى منتصف القرن الرابع قبل الميلاد . ونريد أن نقف قليلا لبيان ذلك :

الشك الحقيقي المطلق :

التقت مدارس العصر الهلنسي السالفة الذكر عند القول بأن غاية الحياة هي السعادة التي تتشكّل في البعد عن الآلام والمتاعب ، ويقول تيمون ان الحكيم الذي ينشد السعادة عليه أن يجيب على هذه الأسئلة:

ما حقيقة الموجودات ؟ وما اتجاهاتها حيالها ؟ وما نتيجة ذلك (١) ؟

وقد أجاب عنها أستاذه « بيرون » — امام الشك القديم على النحو التالي :

أنكر امكان التوصل الى حقائق الاشياء ، لاقتدار الانسان الى أداة ادراك صحيح ، وذلك لأنه افتقد الثقة في العقل وغيره من أدوات الادراك ، أنه يدرك ظواهر الاشياء ولا يعرف حقائقها !

وفي اجابته على السؤال الثاني قال : اذا كنا نجعل حقائق الأشياء ولا نعرف الا ظواهرها ، ولا نطمئن الى وجود أداة الادراك ، ولا لوجود مقياس للتمييز بين الصواب والخطأ ، فان كل ما يبدو في نظر الانسان صحيحا يمكن أن يكون قبيضا بنفس القوة صحيحا ! فاذا قلت عن شيء انه موجود ، جاز أن تقول عنه بنفس القوة انه غير

(١) هذا ما يرويه جبهة المؤرخين ولكن Stace في كتابه A Critical Hist. of Greek Thought ص ٢٦٢ يروي الأسئلة معرفة فيسقط السؤال الثالث ويضيف سؤالا آخر :

موجود ! أو انه موجود وغير موجود ! أو أنه لا موجود ولا غير موجود!
اذن فالحقائق نسبية وليست مطلقة .

ومن هنا يبدو أن الموقف السليم الذى ينبغى أن يقفه الانسان
من الأشياء - وهو يجهل طبيعتها - أن يعلق الحكم عليها ، أى يتوقف
عن اصدار حكم على حقيقتها ، وحسبه أن يقول : لا أدرى ! وإذا كان
يخشى أن يكون هذا حكما (سلبيا) كان الأدق أن يقول : انى لا أدرى .
ولا أدرى انى لا أدرى !! ذلك لان كل حقيقة تقبل السلب والايجاب بقوة
متعادلة !!

أما عن نتيجة هذا الموقف ، فهى راحة العقل Mental repose
أو طمأنينة النفس imperturbability وهى تتمثل فى حالة اللامبالاة
Adiaphorism or indifference وعدم الشعور بالبيئة التى تحيط بنا
insensibility of environment هذه هى السعادة التى اشترك الشاك
فى طلبها مع الرواقية والأبيقورية ، وان اختلفت وسائل كل اليها .

هذا هو الشك الاپستمولوجى الحقيقى الهدام كما صورہ امامه فى
العصور القديمة ، وهو شك مرجعه الى قصور التفكير مع الشعور
بالحاجة الى معلومات تسلم صاحبها الى الاقتناع ، ومن ثم فهو يتمتع
عن اثبات الحقائق أو نفيها ، وليس أدل على غلو الشاك فى هذا الاتجاه ،
او على دقته فى تحديد موقفه من قوله : انى لا أعرف شيئا ؛ بل لا أعرف
أنى لا أعرف شيئا ! أى أنه يشك حتى فى انه يشك ! فاذا كان سقراط
قد رأى - تفسيرا لوصف كاهنة دلفى له بأنه احكم أهل عصره ، لأنهم
جهلة لا يعرفون أنهم جهلة ، أما هو فجاهل يعرف أنه لا يعرف شيئا ،
فان هذا الحظ الضئيل من المعرفة لا يبيحه الشاك لنفسه ؛ انه ليس
على يقين حتى من أنه يشك ؛ فهو شاك فى أنه شاك ! ولو زعم أنه يشك
لأثبت بهذا أنه يعرف حقيقة هى أنه يشك ، ولناقض بهذا نفسه ! فان
قوام الشك الحقيقى المطلق قول ييرون ان كل قضية تقبل السلب
والايجاب بقوة متعادلة ، بيد أن هذا الشك يتناول المعرفة ولا يشل

المعتقدات الدينية . ولا يتضمن الوجدانات ، وقد فطن بعض الباحثين من القدماء الى هذه الحقيقة ففرق « سكستوس امپريكوس » Sextus Empericus منذ ثمانية عشر قرنا من الزمان بين مدرسة « بيرون » والأكاديمية الجديدة بقوله : ان الاولى هي مدرسة الشكاك الذين يعلقون الحكم ويتوقفون عن اصداره . أما أتباع الاكاديمية فانهم يقررون أن المعرفة اليقينية لا يمكن اكتسابها — وبهذا يصعدون حكما قاطعا جازما (١) . وقد ذهب معظم القدماء من الكتاب ونقاد العصر الحديث من أمثال « بايل » Bayle الى التوحيد بين هاتين المدرستين ، أما في القرن الأخير فقد انتصر رأى سكستوس في التفرقة بينهما على الوجه السالف ، فان الاعتقاد بتوكيد الشك وعدم القدرة على ادراك الحقيقة يتضمن نوعا من المعرفة ويقوم على اصدار حكم سلبى بصدها .

فطن الفيلسوف الاسكندراني القديم « سكستوس امپريكوس » الى أن الانكار disbelief مظهر من مظاهر المذهب الاعتقادي — أو مذهب التيقن — Dogmatism الذي يقرر أصحابه امكان ادراك الحقائق أو اكتساب المعرفة ، وينكرون تعليق الحكم الذي ينتهي اليه الشك الاپستمولوجى . وتطبق هذا الرأى على مدارس الشكاك قديما وحديثا يجعل الكثير من أتباعها من دعاة المذهب الاعتقادي ، ويجعل الملحددين في العقيدة شكاكاً في الدين اعتقاديين في المعرفة ؛ لأنهم حين ينكرون الله ورسله وكتبه المقدسة يقررون بهذا حقيقة هي عدم وجود الله وما يترتب على هذا من وحى ورسل وملائكة ونحوها .

هذا الذى أسلفناه هو الشك الاپستمولوجى بمعناه الضيق ، ولكن للشك عند الكثيرين من مؤرخى الفلسفة معنى أعم من هذا وأشمل ، لأنه يتضمن القول باستحالة المعرفة والقطع بانكارها في جزم لا يشوبه التردد — كالشك السوفسطائى ، أو افتقار الثقة في أدوات المعرفة وتفادى الخلافات التى شور بين الفلاسفة بالالتجاء الى الأمان وإثارة الترجيح

أو الاحتمال - كما فعل أتباع الاكاديمية الجديدة قديما - وبهذا لا يصبح مقصورا على الذين أعجزهم التردد عن اصدار الاحكام لتعادل السلب والايجاب في كل حقيقة - كاليرونيين وأتباعهم من فلاسفة الاسكندرية مثلا .

فأما السوفسطائية فقد ردوا المعرفة الى الحس ، فانهى بهم هذا الى القول بأن الفكر لا يقع على شيء ثابت ، ومن ثم امتنع اصدار الأحكام وبطل القول بوجود حقيقة مطلقة ، بل تعذر وجود الخطأ ! أنكروا امكانية اصدار الاحكام العامة لانها تستلزم أن تكون الفكرة حاضرة في جميع العقول مع أن الحقيقة عندهم وقف على الفرد - وبهذا امتنع العلم .

صدر شكهم عن روح فتية ملوثة حيوية ، ولهذا راح يقطع بالنفي ويتهمك ساخرا ويهدم في غير حرج ، ويحمل على العرف في غير رفق ، انه لا يتردد في اصدار الأحكام وان أعوزته بحكم تقدمه في الزمان مناهج البحث والتفكير ، فجزم بانكار الحقيقة المطلقة وأبطل قيمتها الذاتية لانه قضى عليها بما هي كذلك ، وأقر مكانها الحقائق الجزئية المتعددة وجاهر بامتناع الخطأ لأن ما يبدو صوابا لامرئ يبدو في نفس الوقت لغيره خطأ ، وكل منهما على حق فيما رأى لان الفرد مقياس الحقائق !

نزعوا الى الهدم ومعاداة كل مذهب يقيني ، وفعلوا ما فعله الشكاك جميعا : استخدام مبدأ ايجابى في تقويض مبدأ آخر ، ولكنهم اعتقدوا ما لم يمتد في صحته شك حقيقى ، وهو التسليم بالمبدأ الذى استخدموه في التقويض وكأنه حقيقة (١) .

ونحت الأكاديمية الجديدة قديما منحى السوفسطائية في الهدم والتقد وزعزعة المذاهب الاعتقادية اليقينية ، لقد أساءت الظن بالعقل

والحواس أداة للمعرفة ، وأنكرت وجود مقياس للحقائق ، ومن ثم كان رأى أتباعها فى إستحالة المعرفة اليقينية الصادقة ، وان قالوا بمبدأ الاحتمال أو الترجيح *Principle of probability* فقالوا ان قضية ما يمكن أن تكون أكثر احتمالا أو أدنى الى الصواب من قضية أخرى ، فلم يركنوا الى تعليق الحكم ، وان كان « أركسيلاتس + ٢٤١ ق م Arcesilaus هو فيما يقال أول من صاغ مبدأ الشك الذى يقول : ان الحكيم هو الذى يسك عن ابداء رأيه فى أى موضوع يعرض له ويتوقف عن اصدار حكم بصدده (١) — وكان « كارنيادس » + ١٢٨ ق م — Carneades بما أبان من شروط الاحتمال ومبرراته أكبر شكاك العصر القديم عند بعض مؤرخى الفلسفة (٢) .

ويبدو لنا أن ليس بين القدماء من تمثل فيه خصائص الشك — بمعناه الضيق — الا « بيرون » + ٢٧٥ ق م ومدرسته وامتدادها فى الاسكندرية على يد « أنيسديموس » فى القرن الأول *Aenisedimus* بحججه العشر التى أيد بها ضرورة الشك فى المحسوسات ، وأدلتها الثلاثة التى فُكر بها العلم بالمعقولات (٣) و « أجريبا » *Agrippa* — فى القرن الأول والثانى للميلاد وهو الذى يعتبر بحق واضع قوانين الشك الحقيقى (٤) و « سكتوس امبريكوس » *Sexus Emperucis* (فى القرن الثانى للميلاد) وهو الذى بلغ الشك أوجه على يده فيما يقول بعض المؤرخين — كان مذهب هؤلاء أصلى صورة للشك الحقيقى الذى يعلق بالحكم وينكر امكان العلم بالحقيقة ، على اعتبار أن كل

J. Burnet. art. Scepticism (in *Encyc. of Religion and Ethics*). (١)

Cf. Zeller, E., *Stois, Epicureans* 8. *Sceptics*. p. 538-41 (٢)
and Maccoll, op. cit., p. 45-8.

Cf. Brochard, *Les Sceptiques Grécs*, et Saisset. (٣)
Le Scepticisme.

Hicks, Maccoll, Patrick and Zeller وفيما سلف مؤلفات من
(٤) انظر بوجه خاص Burnet فى المصدر السالف وقد خالف فيه
رأيا سابقا له كتبه فى مادة *Encyc. of Religion and Ethics : Academy*

قضية تقبل السلب والايجاب بقوة متعادلة — فيما قال امامهم «بيرون» •

يبدو الشك البيروني متخاذلا يائسا مترددا لا يقوى على اصدار حكم ايجابيا كان أو سلبيا ، فيلوذ بالعرف والتقاليد والمعتقدات الشعبية ويلتمس في رحابها الأمان ، انه يؤثر العافية فيعلن لا أدريته التماسا للسعادة وطمأنينة النفس كما أشرنا من قبل •

أما ما يسمونه بالشك السوفسطائي فقد كان شك القوى الذى يضيق بالقيم المألوفة في مجال الحق والخير فيتصدى لنقدها وبيان تهافتها والسخرية منها في غير حيلة ولا حذر ، ومن غير أن يقيم للعرف وزنا أو يلجأ الى التصورات والمعتقدات الشعبية •

وأما شك الاكاديمية الجديدة فقد توسط هذين الطرفين ، لم يتردد ويخرج من تردده الى تعليق الحكم كما فعل البيرونيون ، ولم يجزم في أحكامه كما فعل السوفسطائية ، ولكنه كان يستعرض ما يقال في الموضوع تأييدا واعتراضا ثم يؤثر الترجيح ولا يتجاوزه الى اليقين •

وما دما قد أشرنا هذه الاشارة الخاطفة الى أنحاء الشك القدماء ، فمن الخير أن نشير الى أن الباحث يكاد لا يجد في العصر الحديث شكاً اپستمولوجيا (١) الا في فرنسا ابان القرن السادس عشر، وانجلترا في القرن الثامن عشر — ان جاز أن يعتبر الاخير شكاً بالمعنى الدقيق ، تشل الاول فما بدا عند « كورنى أجرييا » + Agrippa ١٥٣٣ و « سافشييه » Sanchez ١٦١٠ و « موتتاني » + Montaigne ١٥٥٢ من نقد وهدم وزعزعة للتصورات والحقائق التى كانت توحى للانسان اليقين في العلم ، قتلاشت المعايير المألوفة للحكم والاختبار حتى ضل الانسان في عالم أصبح قلقا ، وانتفى منه اليقين وصار فيه كل شيء ممكنا ، فبرز الشك شيئا فشيئا ، اذ لو كان كل شيء ممكنا لكان معنى هذا أن ليس شيء حقا ، واذا لم يكن شيء محققا فالخطأ وحده هو

(١) بمعناه الواسع وهو القطع بالعجز عن ادراك الحقيقة . او بمعناه الضيق وهو تعليق الحكم •

مؤكد . . . سمعنا جريـ جميع العلـ ثم أعلن - عام ١٥٢٧ -
 سنة فيه . . . « ماثية » بالنقد قوتنا الفكرية ثم أعلن عام ١٥٦٢
 « لا أعلم شيئا بل لا نستطيع أن نعرف شيئا - لا العالم ولا أنفسنا -
 وبجيء » موتاني . . . فيعلن أن الإنسان لا يعلم شيئا لأن الإنسان نفسه
 ليس شيئا . . . « موتاني » البحث في العالم الخارجي لأنه عالم ظن .
 وراح يلتبس اليقين في نفسه فاتمى من دراساته لها إلى الشك والفراغ
 والانهاء والموت فيقول أستاذنا كواريه (١) .

أم في إنجلترا فقد انتصر للشك « هيوم » - ١٧٧٦ الذي لقب
 بالفيلسوف الشكك . بل سى نفسه بذلك ، وكان يستدح قدما الشكك
 ويثنى على اتجاههم . وقد أنكر المعرفة التي تقوم على العقل ولم يسط
 شكه إلى وجود العالم الخارجي أو المعرفة التي تستقى من التجربة .

تابع « باركلي » في اعتبار العالم الخارجي مجرد وهم ، وزاد فقال
 أن العقل نفسه ليس إلا مجموعة من الاحساسات تتعاقب بتأثير تداعى
 المعانى ' وألقى « العلية » بمعناها التقليدى حين أنكر رأى العقليين في
 وجود رابطة ضرورية تقوم بين العلة ومعلولها ، وحين ردها إلى التعود
 والاعتقاد وتداعى المعانى - كما سنعرف حين نتحدث عن مذهبه
 التجريبي في الفصل الثالث من الباب الثالث . وأثار القول بالغاء العلية
 التقليديه دعر العقليين ، وانهى إلى نوع من الشك ليس هو شك بيرون
 فديما أو موتاني حديثا ، وإنما كان شكاً بناء وليس هداما . غايته
 الوقوف على حدود المعرفة الانسانية بعد رفض الحدود التي أقامها
 العقليون من الفلاسفة .

حسنا هذا إشارة إلى الشك الأپستولوجي - ضاق معناه أو

A. Koyre Trois Leçons sur Descartes (1937). p. 13 ff (١١)

ص ٣ ١٣ من السجـ العربية - كانت جامعة القاهرة (فؤاد) قد
 - - - - - ١٩٣٣ - - - - - أستاذ الكسندر كواريه أستاذًا للفلسفة بكلية الآداب،
 - - - - - صم - - - - - كان - - - - - طيبا للأستاذ الشاب المحبوب من
 - - - - - وعافته

اتسع - ولكن الشك أزمة في حياة العقل ، انه يشيع الحيرة في العقول ويشير القلق في النفوس ، واذا طال أمدّه أخرج الصدور وملأها ضيقا . والناس بطبيعتهم لا يستريحون له مع ما يتضنه في ظاهر الامر من راحة بال واطمئنان نفس خدع قديما الشكاك على ما عرفنا . والعدول عن طمأنينة اليقين الى قلق الشك لا يسكن أن يدوم ، ومن هنا كانت كل مرحلة من مراحل الشك تليها مرحلة يقين تشتد فيها الدعوة الى يقين العقل واطمئنان القلب ، يشهد بهذا تاريخ الشك نفسه . فشك السوفسطائية أعقبه اليقين الذي أكدّه سقراط وأفلاطون وأرسطو . وشك المدارس اليونانية المتأخرة تلاه يقين فلسفي ديني صوفي باتصال الفلسفة اليونانية بالروح الشرقية الدينية ، وشك فرنسا في القرن السادس عشر قد أعقبه يقين ديني عند « شارون » Charron وتجريبي عند « بيكون » وأتباعه وعقلي عند « ديكرت » ومدرسته ؛ وشك « هيوم » قد أبطله « كانط » Kant بمذهبه النقدي - وسنعود الى الحديث عن الشك الحقيقي عند الكلام على الشك المنهجي (١) .

(ب) مذهب التيقن Dogmatism :

واذا كان الشكاك قد رأوا التوقف عن اصدار الاحكام أو الجزم بانكار القدرة على المعرفة أو اكتساب العلم اليقيني ، فإن دعاة التيقن أو الاعتقاديين قد أكدوا قدرة الانسان على ادراك الحقيقة - واختلفت في هذا مذاهبهم . وسنمهد للحديث عن التيقن بكلمة عن الشك الذي اتخذه بعضهم منهجا من مناهج التفكير :

استطاع دعاة التيقن أن يقو صوا الشك كنظرية في المعرفة . ولكن الشك قد بقي عند الكثيرين منهجا للتفكير ، والواقع أن الشك لا يساغ في منطق العقل الا متى أنكرنا على العقل حقه في اصدار حكم من الأحكام ، واذا صح أن جميع أحكام العقل باطلة كان من الحق أن يقال ان الحكم بأن الانسان لا يستطيع أن يعلم شيئا - وهي دعوة الشكاك

— حكم باطل أو مثار للشك على أقل تقدير ! ان الشكاك يزعجون أن العقل لا يصلح أداة لاصدار حكم صحيح . فكيف جاز في عرف المنطق أن يصلح هذا العقل للتسليم بدعوة الشك في أن الانسان لا يعلم ولا يستطيع أن يعلم شيئا ؟ انهم يقولون ان العقل لا يقوى على التدليل على صحة قضية ما ، فكيف أمكن عندهم أن يبرهن العقل على صحة الشك وصدق اتجاهه ؟ ان الشك كمذهب من مذاهب المعرفة متهافت متناقض يهدم نفسه بنفسه Self-destructive .

وإذا كان أصحاب الشك — بمعناه الواسع — قد قبلوا القول باستحالة المعرفة الصادقة أو سلموا بأن تفسير الأشياء غير ميسور ، فإن تسليمهم بهذا حظ من العلم — وان كان ضئيلا — وإذا قبلوا القول بوجود هذا الحظ الضئيل من المعرفة فليس ثمة ما يمنع في عرف المنطق من أن يقبلوا التسليم بالمعرفة على نحو أبعد أفقا وأوسع مدى (١) .

ولكن الشك — بعد كل ما وجه اليه من حملات — قد بقي عند الكثيرين من الفلاسفة منهجا للتفكير ، وبقيت له قيمته في البحث الفلسفي والعلمي في مختلف صوره ، ومن الخير أن نقف عند هذا الشك المنهجي قليلا فانه بدوره يدخل في باب الحديث عن امكان المعرفة ، وان كان أدخل في بابها الايجابي منه في بابها السلبي :

تهديد في الشك المنهجي :

الشك نوعان : حقيقي أو مطلق Real or absolute ومنهجي أو علمي Methodical or academic وقد تحدثنا عن الشك الحقيقي فقلنا ان صاحبه يبدأ شاكا وينتهي شاكا . هو حالة رب متكاسل يزاول لذاته وبغير ارادة من صاحبه ، ويكون غاية وليس وسيلة الى غاية أخرى يهدف الى تحقيقها — كاليقين أو المعرفة الصادقة — انه نتيجة ووجدان معا . انه يعبر عن تجربة نعيشها وينشأ عن مادة البحث التي تفكر فيها ،

(١) أنظر أيضا أسباب الشك ونقده Fletcher, op. cit., p. 141-49.

من من نفسه على أنه سعيد فلا يجد مفر من الرضوخ له .
 به من يلاق بغيره من صور هذا الشك كإن حاله الأمعاء
 في التردد والعبث في الشعور بالحيثية التي وصفتها الدراسات
 سيكون وجه الحديث بأنها مرض عقلي . حين يصبح الشك عادة سيطرة
 على صاحبها وسعيه . فتتكرر الرغبة في الشك في مزاوله الشك نفسه
 معزلة عن النشاط العقلي سوى . وبذلك تتحول هذه الرغبة إلى

حور الشك (١) Doubting madness, Folie de doute

أما الشك المنهجي فهو منهج يفرسه صاحبه بإرادته رغبة منه في
 امتحان معلوماته واختبار معرفته وتطهير عقله من كل ما يحويه من
 معالطات وأضاليل . وهو يمكن صاحبه من البدء بدراسة موضوعه
 وكأنه لا يعلم عنه شيئاً . فلا يتأثر بالأخطاء المألوفة أو المعالطات التي
 تلقاها عن غيره من الناس أو يقرأها في كتب الباحثين . والآنسان بطبيعته
 عرسة للأحكام المنسردة prejudices . وهذا الشك المنهجي خير طريقة
 لاتقاء هذه الأخطاء ، أنه خطوة تسلم إلى اليقين أو تؤدي إلى المعرفة
 الصادقة . فهو وسيلة وليس غاية في ذاته ، يزاوله الباحث بإرادته
 ومحض رغبته ومن ثم يستطيع التحرر من شره . أنه نتيجة عزم من
 الباحث على أن يشك بنظام وبسقتضى مبدأ في أي فكرة يمكن أن تكون
 مشاراً للشك (٢) .

وقد خلط بعض المحدثين من الباحثين بينه وبين الشك الحقيقي
 المطلق ، فرعت « باتريك » M. Patrick أنه كان علة كل نشاط عقلي

Cf Baldwin's Dictionary of Philosophy and Psychology (١)
 art Doubting mania.

E D Starbuck, art Doubt (in Enceve of Religion and Ethics)
 Tuke Dictionary of Psychological Medicine B Ball. art
 Doubting mania (Le grand du Saule. La Folie du doute can
 be consulted also)

Cf Keeling Descartes (1934) p 80-81

A Kovre Trois Leçon sur

Descartes

او يقظة ذهنية أو حركة بحث حر في تاريخ الفكر الشرقى والغربى على السواء : واعتبرت الشك البيرونى قوة موقظة في تاريخ النشاط العقلى، وأرجعت اليه كل نزوع الى النقد الصحيح وحرية البحث ، وزعمت أن النهضة العقلية ليست الا أثرا من آثاره وصدى لروحه الوثاب ! اذ لو تلقى الناس معرفتهم عن الغير أو استقوها عن تجاربهم من غير شك فيها ما ازدهرت الحياة العقلية واستقامت النهضة الفكرية ، ان روح الشك البيرونى تبدو فى زعم أمثال هؤلاء النقاد فى اتجاه ذوى العقول الحرة فى معاملهم ، والاعتماد على التجربة العلمية فى البحث عن الحقيقة ! كما تبدو هذه الروح فى منهج البحث العلمى فى التفكير وليست فتوحات العلم فى ماضيه أو حاضره الا أثرا من آثار هذا الشك ... الى آخر هذه المزاعم الواهية (١) .

ولعل ما أسلفناه فى التفرقة بين الشك المطلق والشك المنهجى يكفى فى التدليل على أن هؤلاء النقاد قد أساءوا فهم الشك الحقيقى ، وخلطوا بين جهل بينه وبين الشك المنهجى الذى يفرضه الباحث بارادته طريقا موصلا الى اليقين .

واذا كان بعض المحدثين قد وقع فى هذا الخطأ فان من القدماء من فطن الى الشك المنهجى وأكد ضرورة استخدامه فى كل بحث نزيه ، فقد اصطنعه سقراط حين أخذ يناقش حكماء عصره فى معلوماتهم ، ويختبر صحتها ويكشف عن حقيقتها باثارة الشك فى صوابها .

ان منهج سقراط فى مناقشة محدثيه معروف ، لمنهجه جانبان : سلبى هو التهمك الذى يؤدى الى تخليص العقل من الأخطاء ، وإيجابى هو التوليد الذى يرشد الى الحقيقة ، فى مرحلة التهمك يبدو سقراط مع محدثيه وكأنه يتعلم منهم فيسلم بأقوالهم مصطنعا للجهل ، ثم يأخذ فى الاستفسار والتساؤل واثارة الشكوك فى صحة ما يقولون ، ويمضى فى أسئلته مستنبطا من أقوالهم أفكارا لا تروقهم فيبدو بهذا تناقضهم !

وهكذا ينتهى من مرحلة التهمك الى تحرير العقل من الاخطاء التى أوقعه فيها محدثوه من السوفسطائية وهم حكماء عصره فيما كانوا يسمون أنفسهم ويسمىهم الناس ! فاذا توصل سقراط الى هذا أخذ يرشد محدثيه بأسئلته الى الحقيقة - وهذا هو الجانب الايجابى فى منهجه .

وفطن الى الشك المنهجى أرسطو فى كتابه « ما بعد الطبيعة » وفرق بينه وبين الشك الحقيقى ، فأهمل هذا وأيد الشك المنهجى وأوصى بمزاولته عند البدء بدراسة أى بحث علمى ، اذ وجد أرسطو - فيما يقول - علاقة ضرورية تقوم بين الشك والمعرفة الصحيحة ، وكشف عن عنصر الايمان الذى يقوم مطمورا فى ثنايا الشك النزيه ، ورأى أن من يريد أن يكسب ملكة تحصيل المعرفة يجد فى الشك الذى يقوم على التروى والتبصر تحقيقا لغايته ، لأن المعرفة التى تعقب الشك تكون أدنى الى الصواب ؛ « ان الذين يقومون يبحث علمى من غير أن يسبقوه بشك يزاولونه ، يشبهون الذين يسرون على غير هدى فلا يعرفون الاتجاه الذى ينبغى أن يسلكوه » فيما يقول هو نفسه ، ان كل حكم يصدره باحث ينبغى أن يسبقه نظر فى الأسباب التى تؤيده والمبررات التى تعارضه ...

مثل هذا الشك الذى يتحدث عنه أرسطو خطوة موصلة الى اليقين ، نه منهج يتبع عند اختبار المعرفة وأمتحانها أو عند العمل على كسبها . ومثل هذا الشك المنهجى قد عرفته الدراسات العقلية الحديثة يقول هاملتون + ١٨٥٦ Hamilton اننا نزاول الشك مؤملين أن ينتهى بنا الشك الى الاعتقاد ، وقد أيد هذه الحقيقة التحليل السيكولوجى الحديث الذى تناول البحث فى طبيعة عملية التفكير ، فان الاعتقاد والانكار فى رأى الكثيرين من علماء النفس مظهران لحالة نفسية واحدة - فيما أشرنا من قبل (١) - اتنا لا نكر شيئا قط بسبب أننا نعتقد فى صحة

(١) انظر Cf. W. James, Principles of Psychology, 1890, vol. II p. 284-85.

شيء يقابله أو يتناقض معه . فليس من المعقول أن ننظر الى الانكار على أنه حالة مستقلة تخضع للبحث بمعزل عن حالة الاعتقاد ، فان الضد الصحيح للاعتقاد هو الشك والبحث وليس الانكار ، ذلك ما يقوله وليم جيمس ... ، ويعلق عليه بعض الباحثين بقولهم ان تحليل الشروط العقلية المتضمنة في اليقين يجعل هذا الرأي السيكولوجي فكرة واضحة بذاتها لا تحتاج الى برهان (١) !

وإذا صح هذا كان الشك بهذا المعنى ضروريا لكل معرفة صحيحة ،
ويؤكد « لاد » هذا الرأي في كتابه عن فلسفة المعرفة (٢) Philosophy of knowledge
اذ يقول : ان الشك والبحث وابطال الرأي واثباته ونفيه
— في مجال السلوك أو العلم أو التفكير النظري — ضرورى في تكوين
المعرفة ، بل ان اكتساب المعرفة وتحصيل المعلومات الصحيحة يقوم على
اتجاه عقلى يعبر عنه بالشك واللاأدرية Agnosticism .

وقد قال « ديكارت » في كتابه « مبادئ الفلسفة » اننا لكي نتفحص عن الحقيقة ينبغي أن نشك في كل ما يصادفنا من أشياء ولو مرة واحدة ، لأننا كنا في مرحلة الطفولة وقبل أن نبلغ طور الرجولة نحكم على الأمور التي تعرض لحواسنا تارة حكما خاطئا وتارة حكما مصيبا ، وعندما كنا لا نخشى استخدام العقل كان الكثير من القضايا المبسرة يمنعنا من الاهتمام الى معرفة الحقيقة ، وينبها الى أن ليس هناك دليل واضح بين على أننا نستطيع التخلص من هذه الأحكام ، اذا لم نزاوّل الشك في جميع الامور ولو مرة واحدة ، فنشك في كل شيء نجد فيه أقل شبهة للارتباب .

ويكرر هذا المعنى في تأملاته في الفلسفة الأولى فيروي أنه تلقى

Edwin Starbuck, art. Doubt (in Encyclopedia of Religion and Ethics). (1)

منذ حادثة سنة آراء باطله ظنها صحيحة ، وأن ما أقامه على أساسها مثار لكل شك ، ولهذا وجد نفسه محتاجا لأن ينزع عن نفسه ولو مرة واحدة كل ما سبق له التسليم به من آراء ، وأن يهدم كل ما سبق له أن يدين به من معتقدات ، وأن يشرع من جديد في اختبار معارفه اذا كان يريد أن يقيم في العلم شيئا وطيدا (١) .

وفي رسالة بعث بها ديكارت الى صديقه الأب ميلان Mesland حدد مقصد هذا الشك المنهجي بقوله : اذا كان لديك سلة من التفاح بعضه سليم وبعضه فاسد متلف للبعض الآخر ، فماذا تعمل لتتخلص من التفاح الفاسد وتبقى على السليم ؟ لا سبيل الا بافراغ التفاح كله من السلة وفحصه واحدة واحدة لكي تعيد السليم منه واحدة واحدة ، وتطرح الفاسد بعيدا ، فالعقل عند ديكارت حافل بأفكار بعضها خاطيء ، ولا سبيل الى تطهير العقل من الأفكار الخاطئة الا بافراغه من جميع ما فيه ، وهو لا يترك العقل فارغا والا شابه غيره من الشكاك الحقيقيين فهو يعيد اليه ما يراه سليما من هذه الأفكار ، ويطرح عنه الخاطيء . منها في ضوء منهجه العقلي المعروف ، فالشك هو محرك الصحيح والباطل من أفكارنا وبه يتحرر العقل من أوهامه .

وقد أكد « دافيد هيوم » أهمية الشك حين قال في بحثه عن الطبيعة البشرية : اذا كنا فلاسفة فينبغي أن تقوم فلسفتنا على أسس شكية ، بل سمى هذا الشك بالشك الاكاديمي أو العلمي academic وصرح بأنه ضروري لكل بحث تزيه لأنه يبعث على مواصلة النظر في الامور وامعان التفكير فيها ومواصلة اختبارها من غير رفق .

بعض اساليب التيقن :

أشرنا في مستهل هذا الفصل الى أن دعاة اليقين يرون أن قدرة الانسان على اكتساب المعرفة اليقينية لا تقف عند حد ، وأن في وسعه

(١) Les Méditations Métaphisiques - التأمل الاول ولها ترجمة

انجليزية وأخرى عربية لزميلنا المرحوم الدكتور عثمان أمين تحت عنوان التأملات .

أن يتوصل الى تعريفات للمعاني العقلية المجردة لا تقل في مراتب اليقين عن المعرفة التي تكتسب بالتجربة . وقد شاعت هذه النزعة في فلسفة العقلين في القرنين السابع عشر والثامن عشر ، ولم تخل منها فلسفة التجريبيين حتى قدر للمذهب النقدي عند « كانط » أن يقوض هذا الادعاء على ما أشرنا من قبل .

وحسبنا أن تشير الى موقف فيلسوفين من مذاهب الشك الحقيقي التي أسلفنا يأتها ، عسى أن يجد القارئ في موقف كل منهما ما يزيده اقتناعا بتهاافت الأدلة التي استند اليها الشكاك ، وضعف الاسس التي أقاموا عليها مذهبهم ، وليكن هذا الفيلسوفان أرسطو قديما وديكارت حديثا .

وإذا كان الشك السوفسطائي الذي تصدى لنقضه أرسطو لا يعتبر عند الكثيرين شكاً حقيقياً ، فإن أدلة السوفسطائية في إقامته قد تردد صداها عند الشكاك الذين جاءوا بعدهم - قديما وحديثا - والأدلة التي استند اليها أرسطو في إبطال هذا الشك لا يزال للكثير منها وجاهته الى حد أن بعض المحدثين يرون أن الشكاك الذين جاءوا بعده لو فطنوا الى أدلته ما أنزلقوا الى مهاوى شكهم ! وواضح مما أسلفناه في فصولنا السابقة أن الكثيرين من المحدثين - كأصحاب التجريبية المنطقية المعاصرة - يضيّقون بالكثير من أدلته ، ولا يسلمون بالشئ في ذاته أو الحقيقة المطلقة أو اعتبار العقل أداة للإدراك أو غير هذا مما يرد في حديثه ، ومع هذا فإن أدلته في نقض الشك السوفسطائي لا يزال لها ما يبرر ذكرها عند الحديث على إمكان المعرفة ، فنلخصها في إيجاز :

أطاح السوفسطائية بالحقائق المطلقة في مجال العلم وأتوا على المبادئ اليقينية في ميدان الأخلاق ، وتصدى لإبطال مذهبهم سقراط الذي هاله اعتمادهم على اشتراك الالفاظ وغموض المعاني فنزع الى تحديدها للتوصل الى الحد الكلي عن طريق الاستقراء ، ووجه العلم الى اكتشاف العقل لماهيات الأشياء التي تختفي وراء عوارضها

المحسوسه . وبهذا أقام العلم ومهد لفلسفة الماهيات أو المعانى التى تبدو عند أفلاطون وأرسطو .

بدأ أرسطو بتنفيذ الشك السوفسطائى ليدلل على امكان المعرفة . فرأى فى كتابه ما بعد الطبيعة فى معرض رده على السوفسطائية الذين أطاحوا بالحقيقة المطلقة أن الضدين يمكن أن يجتمعا فى الشئ الواحد فى آن واحد . ولكن من جهتين مختلفتين لا من جهة واحدة . وأن الحكم على « الشئ فى ذاته » ميسور لأن مذاق الشئ مثلا لا يتغير عند الانسان الا بتغير حالته من الصحة الى المرض ، فالمصاب بالزكام القوى يفقد القدرة على تذوق الأشياء وشمها . فلا يقال ان الأشياء تبدو عند الفرد الواحد على صور شتى - الا مع مراعاة التغير الذى طرأ على أدوات الادراك عنده ... وغير هذا من آراء أرسطو فى تنفيذ الشك السوفسطائى واقامة الحقيقة المطلقة - وقد رويناه من قبل بشئ من التفصيل فلا حاجة بنا الى تكراره (١) .

وبهذا أثبت أرسطو امكان المعرفة ، واعتبر الماهية أو الوجود فى ذاته موضوعها - والحواس تدرك النسبى وتترك ادراك المطلق للعقل . فالعقل يدرك الماهية وهى الصورة الكلية ، والحس يقف عند ادراك العوارض التى تقوم بها الماهية وهى الصورة الجزئية ... الى آخر ما رآه أرسطو عند محاولته اقامة الفلسفة الأولى .

أما عن موقف ديكارت فإن فيما ذكرناه عنه فى فصولنا السابقة ما يعيننا عن الاطالة ، وحسبنا أن نشير الى أنه حين اصطنع شك المنهجى رغبة منه فى التوصل الى اليقين العقلى . سار فى الطريق التى سلكها مونتاني Montaigne فى شكه الحقيقى ، ولكنه مضى فى الشك حتى نهايته فسرعان ما تحول فى يده الى منهج ، وأضحى الشك أداة

(١) انظر ما كتبناه فى هذا الصدد فى امكان قيام ما بعد الطبيعة - فى الفصل الاول من الباب الثانى

للنقد وأسلوبا يتبع في التمييز بين الصواب والخطأ ، أوغل في الشك الى أقصى أماده من غير أن يتوقف في منتصف الطريق ويعلن إفلاسه - كما فعل مونتاني - ومن هنا كان انتصار ديكارت ، فكشف عن الروحية واستعاد يقين الحقيقة واهتدى الى الله حيث لم يجد مونتاني الا الفراغ والموت والانتفاء ، فقليل لما مقال ديكارت عن المنهج « يعارض قصة هزيمة بقصة انتصار (١) » .

شك ديكارت في المحسوسات ثم في المعقولات (٢) - كما فعل مونتاني وغيره من دعاة الشك الحقيقي الهدام ، ولكنه لم يقنع بهذا كما قنعوا ، بل مضى في شكه الى نهايته عسى أن يحطم الشك نفسه ، فافترض وجود شيطان خبيث يعمل على تضليله بكل ما في وسعه من حيل ، ولكنه فطن الى أنه يشك في كل شيء الا أنه يشك في كل شيء ! هذه حقيقة لا يأتيها الشك في كثير ولا قليل ! بهذا عارض الشك الحقيقي المطلق الذي كان أتباعه يقولون اننا نشك حتى في أننا نشك ، وتميز بهذا الشك المنهجي من الشك الحقيقي ، ويقول « ديكارت » انه حين يشك يفكر ، ولا يمكن أن يقوم تفكير وشك بغير علة ، وهي ذات تفكر ، وكلما أسرفنا في الشك والتفكير هدانا هذا الاسراف الى الاعتراف بوجود ذات تقوم بالشك والتفكير ، ومن هنا انتهى الى المبدأ اليقيني الأول الذي تحرى أن يقيم على أساسه كل فلسفته وهو أنا أفكر اذن فأنا موجود ، هذه هي أولى القضايا التي تعرض لمن يقود أفكاره بنظام أكثر يقينا (٣) .

كان سانشي Sanchez يقول : كلما ازدددت تفكيرا ازدددت شكاً ، فعارض ديكارت هذا المبدأ بقوله : كلما ازدددت شكاً ازدددت تفكيرا فازددت ايمانا بوجودي !

(١) A. Koyrè Trois Leçons sur Descartes في الشطر الاخير من

الدرس الاول .

(٢) انظر الفقرتين الرابعة والخامسة من كتابه Les Principes de

la Philosophie (أو في النسخة الانجليزية) .

(٣) الفقرة السابقة من المصدر نفسه .

حطم الشك الحقيقي نفسه حين أوغل فيه ديكارت الى أقصى أماده ،
وانتهى بهذا الايغال الى أول مبدأ يقينى فحقق بهذا رغبته التى يقول
فيها : ما كنت فى هذا الشك مقلدا أصحاب الشك المطلق . أولئك
الذين لا يشكون الا لمجرد الشك ويتكلمون أن يظلوا دائما حيارى ، بل أنا
على العكس لا أقصد لغير اليقين ، ولغير أن أدع الأرض الرخوة والرمل
لكى أجد الصخر والصلصال — كما يقول فى مقاله عن المنهج .

وقد كان ديكارت ينشد مبدأ عقليا يرتفع عن كل شك ليقم عليه
فلسفته ، حتى لقد كان يرى أن « أرشميدس » لم يطلب غير نقطة ثابتة
لا تتحرك لكى يزحزح الكرة الأرضية ويغير مكانها ! فراح ديكارت
ينشد مبدأ واحدا يقينيا يرتفع عن كل شك ليجمعه أساسا لكل فلسفته .
واذا استحال وجود النقطة الثابتة التى ينشدها « أرشميدس » فليس
من المستحيل على ديكارت — فيما يقول هو نفسه — أن يجد هذا
الأساس العقلى الذى يمكن أن يقيم عليه صرح فلسفته ، وقد وجد
ديكارت هذا الأساس فى مبدئه اليقيني الاول (الكوجيتو Cogito)
وهو القائل : أنا أفكر اذن فانا موجود ، وهو مبدأ يقينى بديهى توصل
اليه بالحدس ^(١) وبه أثبت الانية بالفكر ، ومن هذا انتقل الى اثبات
وجود الله وصفاته ، فالله كامل مطلق الكمال منزّه عن كل نقص أو خداع
وهو الذى وضع العقل فىنا فهو الضامن لصحة التفكير متى كان موضوع
التفكير واضحا متميزا ، ومن هنا أباح ديكارت لنفسه — بعد شكه
المسرف — أن يفكر فى النفس ويعتبر ماهيتها فكرا ، وفى الجسم ويعتبر
ماهيته امتدادا ، وانتهى ديكارت من هذا كله الى « اليقين » بوجود العالم
الخارجى وموجوداته المادية .

(١) ذهب بعض خصومه (جاسنيدى Gassenidi) الى القول بأن
الكوجيتو ليس الا قياس ضيق ، أى اضمرت مقدمته الكبرى (فهو : كل
مفكر موجود ، أنا مفكر . اذن فانا موجود) وبذلك لا يكون قضية بديهية
واضحة بذاتها ، ولا يصح اتخاذها أساسا تقوم عليه فلسفة طالما كان هو
نفسه يقوم على مقدمة مضمره . ولكن ديكارت دفع الاعتراض بقوله انه
مبدأ أولى بديهى توصل اليه بالحدس وحده .

عرضنا فيما أسلفنا - عن أرسطو وديكارت - سطرين من أنماط
التوصل الى اليقين . واذا كنا بهذا قد أثبتنا امكان المعرفة أو القدرة
على ادراك الحقيقة . فقد جاز لنا الآن أن نعرض للبحث في طبيعة
هذه المعرفة وماهيتها . وأن ندرس أدواتها ومنابعها . وذلك ما نعرض
له في الفصلين التاليين (١) .

(١) انظر في آخر الفصل الثالث من هذا الباب مصادر في نظرية
المعرفة - غير ما ذكر منها في هوامش الصفحات في هذا الفصل وفي الفصلين
التاليين .

الفصل الثاني

طبيعة المعرفة

تمهيد - مذاهب الواقعيين : (ا) الواقعية الساذجة (ب)
الواقعية النقدية (التقليدية) - (ج) الواقعية الجديدة (د)
الواقعية النقدية المعاصرة - مذاهب المثاليين - تمهيد - (ا)
المثالية الذاتية - (ب) المثالية النقدية - صور المثالية - تعقيب

تمهيد :

عرض الفلاسفة للبحث في طبيعة المعرفة الانسانية وحقيقتها ، وحاولوا أن يعرفوا كيفية العلم بالأشياء ، وأن يقفوا على اتصال قوى الإدراك بالشيء المدرك ، وعلاقة الأشياء المدركة بالقوى التي تدركها ، فكان هذا مثارا لاختلاف الباحثين من الفلاسفة ، التقت عنده المثالية (التصورية) Idealism والواقعية Realism بمختلف مذاهبهما ، تصورت أولاهما الأشياء مرهونة بالقوى التي تدركها ، بمعنى أن الموجودات المحسوسة مجرد أفكار في عقولنا ، ورأت الثانية أن للأشياء وجودا عينيا مستقلا عن الذات العارفة ، واعتبرت المعرفة صورة مطابقة لحقائق الأشياء في العالم الخارجى .

والواقعية أصلا تعبر عن رأى الرجل العادى الذى يعجز عن التمييز بين ظاهر الشيء وحقيقته ، فحقيقة الأشياء في نظره هى كما تبدو لنا - وان كان بعض مذاهب الواقعيين قد ابتعد كثيرا عن هذه النظرة الساذجة كما سنعرف بعد قليل - ومعنى هذا أن النزعة الواقعية قد سبقت التفكير المثالى ، ولكن هذه النزعة لم تصبح مذهباً فلسفياً متماسكاً الا بعد ظهور الفلسفات المثالية ، لان الواقعية الفلسفية قد قامت على محاربة المثالية ومحاولة القضاء عليها . ومن أجل هذا آثرنا أن نبدأ بالحديث عنها :

مذاهب الواقعيين Realism

يطلق المذهب الواقعي في المعرفة (١) على مجموعة من المذاهب تشترك — الى جانب عدائها للمثالية — في خصائص أظهرها القول بأن للأشياء الخارجية وجوداً عينيًا مستقلاً عن العقل الذي يقوم بإدراكها ، وعن جميع أفكار ذلك العقل وأحواله ، ومعرفة العقل مطابقة لحقائق الأشياء المدركة ، فليس العالم الخارجي كما هو مدرك في عقولنا الا صورة لهذا العالم كما هو موجود في الواقع ، والعلاقة التي تقوم بين الأشياء الخارجية وأفكارنا التي تمثلها في عقولنا علاقة مشابهة وتطابق . فالمعرفة عند الواقعيين ادراك عقلي أو حسي مطابق للأعيان في الخارج ، أو هي انعكاس العالم الخارجي على العقل .

وواضح أن الواقعية تقيض المذهب الأفلاطوني الذي يعتبر المثل وحدها هي الموجودات الحقيقية ، ويرى أن الأشياء أو الموجودات المحسوسة ليست الا مجرد أشباح وظلال للمثل ، وبمقدار ما تبتعد نظرية المثل عن دنيا الواقع ، بمقدار ما تعبر عنها هذه الواقعية ، وأظهر فروع هذا الاتجاه :

(١) الواقعية الساذجة Naïve realism :

وهي تتفق مع ما يراه عامة الناس في القول بأن أفكارنا صور مطابقة

(١) يطلق « المذهب الواقعي » في غير نظرية المعرفة على مذهب طائفة من فلاسفة المدرسيين خاصة (كالقديس أنسيلم) ترى أن الاسماء الكلية لها وجود حقيقي فعلي لأنها أسماء لماهيات الأشياء ، ومن أجل هذا خاصوا أصحاب المذهب الاسمي **Nominalism** الذي أنشأه «روسيلينوس» Roscelinus في القرن الحادي عشر ، وكان دعاة يرون أن الكليات من اجناس وأنواع مجرد الفاظ وأسماء لا تمثل من الحقيقة شيئاً وليس لها مدلول واقعي — ويتوسط هذين المذهبين : المذهب التصوري **Conceptualism** انظر **Fleming** في مادة **Realism** وانظر في صدى هذه المذاهب عند الاسلاميين مقدمة الاستاذ الدكتور ابراهيم مدكور لكتاب الشفاء : المنطق (المدخل) لابن سينا ص ٦٣ وما بعدها — ويراد بالواقعية في الأدب والفن تصوير الطبيعة كما تبدو لنا . ويقابله المذهب المثالي الذي يتجاوز الواقع الى تصوير ما ينبغي أن يكون .
أما المذهب الواقعي في طبيعة المعرفة فيقابله المذهب المثالي كما سنعرف بعد قليل .

للأشياء في الخارج (١) . والعالم الخارجي يبدو لنا في صورة كثرة من الموجودات والكائنات تقوم بينها روابط وعلاقات ، فالعالم متعدد متكرر - ولا يسكن رده الى وحدة كسا ظن المثاليون :

وقد اعتبر هذا المذهب سادجا لأنه يشل مرحلة سابقة على مرحلة التفكير العلمي والفلسفى ، ولا يخضع للتفكير النقدى ، ويشق في مدركات الحس ثقة لا حد لها . مع أن تجربتنا في كل يوم تزعزع ثقتنا في صحة أحكامها ، فالعصا المغروسة في الماء منحرفة تبدو مكسورة أمام العين وهى ليست كذلك في واقع الامر ، والمرئيات تبدو لأعيننا عن بعد أصغر حجما من حقيقتها ، وكثيرا ما يبدو الشئ في نظر انسان على صورة تخالف الصورة التى يبدو عليها في نظر غيره من الناس ، بل كثيرا ما يتغير الشئ الواحد في نظر الانسان الواحد بفعل الخيال أو بتأثير الأحلام ... وهذا وغيره كميل بأن يفقدنا الثقة في أحكام الحس (٢) .

كان الواقعيون يقولون ان العالم الخارجى قائم موجود بالفعل حتى عندما يكون بعيدا عن متناول ادراكنا الحسى ، وهو موجود على نفس الحال التى يوجد عليها عندما يقع عليه ادراكنا ، وهذا هو الذى كان يبرر عند « مل » وأمثاله وجود العالم مستقلا عن ادراكنا له ، ولكن خصوم الواقعية رفضوا التسليم بذلك وقالوا ان التيقن من وجود خصائص وصفات فى شئ ما ، لا يكون قط الا عندما يكون فى متناول الادراك وفى مقدوره . بل ان مجرد اختلاف الشئ فى مظهره وأشكاله باختلاف المسافة التى تفصل بينه وبين العين التى تراه ، أو باختلاف

(١) قارن : Fletcher, op. cit., p. 110-113. و Külpe, p. 195 وكذلك Joad, Guid, to Philos. Part I, Ch. III. وفى دحض هذه النظرية اقرأ Price, Perception.

(٢) Jerusalem, op. cit., p. 65-6 ، ولكن من الباحثين كأصحاب الوضعية المنطقية المعاصرة من لا يقر هذا الاعتراض ، وسنرى عند الكلام على المذهب التجريبي في الفصل الثالث من هذا الباب كيف ناقش د آير ، Ayer حجج د ديكارت ، في شكه في الحس أداة للمعرفة .

الزاوية التي يرى منها أو باختلاف قوة الضوء أو انعدامه ... كل هذا يبرر القول بأن بين الأشياء في الواقع وأفكارنا التي تمثلها اختلافا ملحوظا لا سبيل الى اهماله ، وقد أيدت هذا التفاوت مقاييس العلم والآلات التي يستخدمها من مجهر ومقرب وموازن ونحوها ، ولهذا عدل الباحثون هذه الواقعية الساذجة فظهرت :

(ب) الواقعية النقدية (التقليدية) Critical (Traditional) :

المذهب الواقعي النقدي Critical Realism وهو الذي اعتمدته العلوم الطبيعية بعد اخضاعه للنقد العلمي ، وخلاصته أن الحس يدرك حقائق الأشياء ، وهذه الحقائق تمحص في ضوء قوانين العلوم الطبيعية ، فالمادة في نظر هذه العلوم شيء حقيقي له وجود عيني خارجي ، ولكن الكيفيات التي تدركها الحواس ليست الا من عمل الذهن (١) .

وتتميز الواقعية النقدية من الساذجة برفضها التسليم بالوجود الحقيقي لعالم المدركات الحسية بغير اختبار نقدي ، انها تحاول أن تثبت الحقيقة بمناقشة الحجج المضادة وابطالها حتى يتسق منطق الواقعية مع النتائج التي ينتهي اليها نقد المعرفة .

« الوردة حمراء » في لغة الواقعية النقدية معناها أن في الوردة خاصية تثير في العين تحت ضوء ملائم احساسا باللون الأحمر ، فالحمرة بغير العين التي تراها تكون بغير ذات فعوى ! ولكن شروط الاحساس بالحمرة تظل قائمة ، وان لم يكن هناك ضوء ولا لون لأن هذه الخاصية موجودة في الوردة وجودا موضوعيا وليس ذاتيا ، فوجود الأشياء اذن لا يتوقف على قوى ادراكها ، لم تر عين الانسان أشعة رنتجن Roentgen زمنا طويلا ، ولكن أثر هذه الأشعة الملحوظة قد أدى آخر الامر الى معرفة وجودها ، ومثل هذا يقال في الكثير جدا من القوى التي توجد كامنة في الطبيعة .

ان الواقعية الساذجة لا تثير الجدل في قدرة الانسان على معرفة حقيقة شيء موجود مستقلا عنا لأنها ترى المشكلة غير ذات موضوع ! أما الواقعية النقدية فانها تعرض للمشكلة وتناقش الحجج التي تنكر امكان المعرفة وتنتهى من مناقشتها الى اقرار المعرفة اقرارا قاطعا • وسرى بعد قليل أن المثالية النقدية تنكر قيام هذه المعرفة (١) •

أضافت الواقعية النقدية الى العقل فاعلية خاصة بحيث لم تصبح المعرفة صورة مطابقة للأشياء المدركة — كما كان الحال في الواقعية الساذجة ، ولكنها أصبحت صورة معدلة بفعل العقل الذى يستطيع أن يتجاوز الجزئيات المحسوسة Particulars الى الكليات Generals على نحو ما هو معروف عند أمثال « چون لوك » فقد رفض رد الحقائق المسلمة والمبادئ المشهورة الى فطرة العقل على نحو ما ذهب أفلاطونيو كمبرذج من ناحية ، وديكارت من ناحية أخرى — وجعل للعقل عملا ايجابيا ، هو أن يؤلف من الصورة الحسية التى تنقلها اليه الحواس معانى جديدة — على نحو ما سنعرف عنه فى الفصل التالى •

ولكن عصر « لوك » — القرن السابع عشر — كان بدء تأسيس المناهج العلمية الحديثة ، وقد استقام العلم الحديث واستكمل مناهجه التجريبية التى استرعت الأنظار وكانت موضع تقدير واعجاب عند الكثيرين من الفلاسفة أنفسهم ، وأخذت الروح العلمية تغلغل فى كل شيء ، وبطت هذه الظاهرة فى تطور الواقعية النقدية التقليدية السالفة الذكر الى ما سمي فى العصر الحاضر بمذهب :

(ج) الواقعية الجديدة New Realism :

بدأ هذا الاتجاه الجديد منذ عام ١٩١٠ على يد ستة من فلاسفة الأمريكان (٢) لم يخالفوا الفلسفة التقليدية فى موضوع البحث ، فقد

(١) Jerusalem, p. 83-85 وكذلك Fletcher, p. 107 ff.

(٢) E. G. Spaulding, Pitkin, W.P. Montague, E.B. Holt هم

R.B. Perry, Marvin

كان مدار فلسفتهم نظرية المعرفة وفهم العلاقة التي تقوم بين الذات العارفة وموضوع معرفتها ، من غير تمييز بين العارف والمعرف ، اهتمت الواقعية الجديدة بتحليل العلاقة التي تربط بين الذات العارفة وموضوعها ورفضت التسليم بما رأته الواقعية النقدية التقليدية من وجود وسيط بين الشيء المدرك والذات العارفة — هو الصورة الذهنية في مذهب لوك — لأن الإدراك في نظر الواقعية الجديدة يقع مباشرة وبغير وسيط ، مما يجعل معرفتنا للشيء الخارجى صورة مطابقة لحقيقته في الخارج ... الى آخر ما انتهى اليه مذهبهم الذى يشرحه كتاب اشتركوا فى وضعه عن « الواقعية الجديدة — دراسات تعاونية فى الفلسفة » (١) .

ولكن الواقعية الجديدة لم ترض طائفة أخرى من الواقعيين المعاصرين ، فاتهموها بالسذاجة لأنها فى دراسة المعرفة تنقصر الى روح النقد والتمحيص والتحليل ومن هنا نشأ :

(د) مذهب الواقعية النقدية (المعاصرة) (Contemporary) critical

أنشأ هذا الاتجاه الجديد سبعة من الأمريكان (٢) شرعوا منذ عام ١٩١٦ يشرون بمذهب جديد وان ظلت نظرية المعرفة مدار بحثهم ، ومشكلة الإدراك الحسى بدء تفكيرهم ، الا أنهم رفضوا موقف الواقعية الجديدة فى ضم العارف والمعرف فى سمط واحد ، وعادوا الى الثنائية التى يميز فيها المدرك من الشيء المدرك ، مع القول بأن الشيء المعروف هو وجوده الخارجى ، وأن معرفتى به هى التى تؤدى الى وجوده ، ولكن وجوده مستقل عن هذه المعرفة كل الاستقلال فيما قال جميع الواقعيين من قبل ، وكان طبعيا أن يرفضوا القول بوجود فارق بين ظاهر الشيء وحقيقته ، أو ما يبدو من الشيء والشيء فى ذاته ، وعلى هذا فليس ثمة شيء يقوم وراء الطبيعة أو فوقها أو يكون مفارقا لها ، وبهذا تميزت

The New Realism : Cooperative Studies in Philosophy (٢)
1912.

G. Santayana, A. K. Rogers, A. D. Lovejey (٢) هم
D. Drake و J. B. Pratt, A. C. Strong R. W. Sellars

الواقعية النقدية المعاصرة وقد شرحوها في كتاب اشتركوا في وضعه تحت عنوان . « مقالات الواقعية النقدية - دراسة تعاونية لمشكلة المعرفة » (١) ...

وللواقعية في انجلترا نصيب ملحوظ في تفكير فلاسفتها ، وقد أيد اتجاهها عامة « هوبهاوس » + ١٩٣٩ Hobhouse و « لويدمورجان » + ١٩٣٦ C. Lloyd Morgan و « وايتهد » + ١٩٤٧ و « بروس » C.D. Broad ومن اليهم ، بل انتصر للواقعية الجديدة من المعاصرين « صمويل الكسندر » + ١٩٣٨ S. Alexander والسير « بيرسي نون » + ١٩٤٤ T. Percy Nunn و « برترند رسل » Russell و « مور » + ١٩٥٨ E. Moore وغيرهم كثيرون (٢) .

حسبنا هذا بياقا موجزا عن نشأة الواقعية الفلسفية وتطورها ، وسنزيدها وضوحا في تعقيينا التالي ، ولنعقب على ما قلنا بكلمة تناول فيها :

Essays in Critical Realism, a Cooperative Study of the Problem of Knowledge. (١)

(٢) قارن بالاضافة الى المصادر السالفة :

Sallars, S. R.. Critical Realism

Joad, { (1) Guide to Philos. Part II. ch. III.

(2) An Introduction to Modern Philosophy.

Montague, W., The Story of American Realism (in 20th Century Philos., 1947)

تمهيد :

هذا الاتجاه الواقعي في تفسير المعرفة وفهم طبيعتها يتعارض مع اتجاه عقلي مثالي في المعرفة انعكست فيه آية الاتجاه السالف (٢) . اذ أنكر المثاليون أن تكون المعرفة ادراكا مطابقا للموجودات المدركة وأن يكون لهذه الأعيان وجود مستقل عن العقل الذي يدركها ، اذ ليس بين عملية الادراك والاشياء المدركة تشابه أو تطابق يرر اعتبار المعرفة صورة دقيقة للأشياء المدركة ، ان وجود الموجودات يتوقف في نظر المثاليين على القوى التي تدركها وهي نفسها ليست الا صورا عقلية .

وقد ذهب بعض الباحثين (ناتروب + ١٩٢٤ P. Natrop) الى أن ديكرت هو مؤسس المثالية الحديثة ، اذ كان ديكرت في الكوجيتو الديكرتي يفصل بين الفكر والوجود ويقول : من واجبي قبل أن أتأكد وجود أشياء خارجية أن أنظر في أفكاري من حيث هي كذلك ، وأن

(١) نتحدث هنا عن المذهب المثالي في المعرفة ، ولكن هذا الحد يطلق على مجموعة مذاهب أخرى غير المعرفة اظهرها المذهب المثالي في الآداب والفنون بوجه عام وهو يقابل المذهب الواقعي عند أهلها ، يعبر هذا عن الواقع فيصور ما هو كائن ويتجاوز المذهب المثالي هذا الواقع الى تصوير ما ينبغي أن يكون - بل يطلق المذهب المثالي أيضا على المذهب الروحي Spiritualism في علم ما بعد الطبيعة وهو الذي يفسر الوجود تفسيراً روحياً او عقلياً خالصاً وهو يقابل ميتافيزيقياً المذهب المادى Materialism الذي يفسر الوجود بالمادة وحدها كما عرفنا من قبل ، ويطلق المذهب المثالي أيضا في مجال الاخلاق ويراد به مذهب المدرسة التي ترى أن الاخلاقية غاية في ذاتها - فليست غاية الاخلاق تحقيق سعادة الفرد Eudaemonism كما ذهب قدماء الاخلاقيين من اليونانيين ، ولا منفعة أكبر عدد من الناس كما قال أتباع مذهب المنفعة العامة Utilitarianism من المحدثين ، بل أن السلوك الخلقي عند أتباع المذهب المثالي هو كمال الجنس البشرى ، وسمى المذهب بالمثالية الاخلاقية Ethical Idealism لان أتباعه يلتزمون غاية السلوك الخلقي في المثل العليا وليس في الواقع الذي يعبر عما هو كائن ؛ وتلتزم الاخلاق المسيحية مثلها الاعلى في سعادة الآخرة بتحقيق مملكة الله وهذه مثالية دينية (انظر Jerusalem, op. cit., p. 259) .

(٢) في تاريخ المثالية انظر Fletcher, p. 82 ff.

أعرف الواضح منها والغامض ... ويرى أن العالم الخارجى لا يدرك
الا بعد ادراك الأفكار ، وأن الحقيقة فى علم صاحبها تسبق الوجود .
وليس فى وسعنا أن ندرك العالم الخارجى ادراكا مباشرا عن طريق
الحواس ، ومعلوماتنا عنه تعبر عنه الصور والافكار الموجودة فى أذهاننا .
ولا تعرف معرفة مباشرة اذا كانت هذه الصور والافكار تطابق أشياء حقيقية
فى الخارج ، ولكن الذى يؤكد لنا مطابقتها للموجودات هو الصدق
الالهى ... وبعده أخذ بعض الفلاسفة يرجع الفكر الى حركة مادية ،
ويرد بعضهم الآخر المادة والحركة الى الفكر ، فكانت ثنائية لا تزال مثارا
للجدل بين الفلاسفة حتى يومنا الراهن !

ولكن من الباحثين من يرى - ورأية حق - أن ديكارت وان كان
يبدأ بالتفكير الا أنه يسير من التفكير الى الوجود ، والكوجينو
الديكارتي « أنا أفكر فأنا اذن موجود » لا يراد بها القول بأن وجودى
ناتج عن تفكيرى ، وانما يراد بها القول بأن واقعة تفكيرى تقيم البرهان
على وجودى ، وليس هذا هو تصور المثاليين ، بل لعل الأصح أن
نلتمس نواة المثالية فى الفلسفة الانجليزية (عند هوبز وهيوم) - لأنها
- مع اهتمامها بالتجربة الحسية - قد ألغت وجود الاشياء الواقعى
ورددته الى التأثيرات الذاتية (الحسية) .

على أن المذهب المثالى قد بدا واضحا عند « باركللى » + ١٧٥٣
ثم عند أكبر ممثليه « كانط + ١٨٠٤ » « وهيجل » + ١٨٣١ كما
سنعرف بعد قليل .

واذا كانت الواقعية تطلق على جميع المذاهب التى تؤكد وجود
العالم الخارجى مستقلا عن الذات العارفة ، فان المثالية تطلق على جميع
المذاهب التى تجعل وجود الأشياء الخارجية متوقفا على وجود القوى
التى تدركها ، فاذا انعدمت هذه القوى استحال وجود العالم الخارجى !
بهذا تتوحد المعرفة والوجود ، والمعرفة هنا تقوم بها ذات مدركة ،
سيان أن تكون أنت أو غيرك من الناس .

وتقتضى المثالية عند أهلها القول بأن الأفكار سابقة على المحسوسات التى تطابقها ، والمعانى الكلية على الجزئيات ، فان أى كائن من الموجودات المحسوسة يعرف عن طريق الوقوف على ماهيته — خصائصه الذاتية التى تشترك فيها أفرادها — وبهذا يتحتم أن تكون ماهيته سابقة على وجوده الشخص — على عكس ما يقول اليوم الوجوديون — ، ووجود الأشياء معلق بوجود ذات عارفة ، ومن هنا قام التطابق بين وجود الشيء ومعرفته ، واستحال الوجود المحسوس بامتناع ادراكه .

ويبدو الاتجاه المثالى فى صور مختلفة أظهرها :

(١) المثالية الذاتية Subjective Idealism :

يفسر دعاة هذا المذهب العالم المادى تفسيراً عقلياً روحياً ، فيقولون ان الوجود هو الإدراك ، أى أن وجود الأشياء معناه أننا ندركها ! والمدرک معنى وغير المدرک لا وجود له ، والمادة لا تدرك فى ذاتها باعتراف القائلين بالمادة ، انها معنى مجرد لا يمكن تصوّره بعيداً عن كينياته ، وهذه اللامادية immaterialism تنكر وجود المحسوسات بدليل أننا ندركها ، فهى لا تحول الأشياء الى معانى بل أنها تحول المعانى الى أشياء — فيما ذهب « باركلى » (١) . اذ قال ان وجود الشيء هو ادراكه esse est percipi الشيء ليس له وجود مادى مستقل عن ادراكى له ... ولكنه فطن الى أن الادراكات الحسية مستقلة عن العقل الذى يدركها ، ولهذا حاول تفسيرها بقوله انها موجودة فى العقل الالهى . والطبيعة — فيما يقول « فشته » — « مكونة بقوانين فكرى وليست الا علاقات بينى وبين نفسى » والفكر لا يدرك الا تصوراتة ... والظواهر العقلية هى الظواهر الوحيدة التى يسكن أن يكون على يقين من وجودها ، أما عن وجود عالم خارجى فليس فى وسعنا أن نقيم عليه دليلاً ، بل أن مرد افتراض وجوده الى الخطأ فى تفسير الظواهر العقلية ، وكل الأشياء

(١) انظر ما قلناه فى هذا الصدد فى الفصل الاول من الباب الثانى من هذا الكتاب .

التي ندركها هي الظواهر المتضمنة في تابع أفكارنا وتعاقب خواصنا .
وقد سميت هذه المثالية الداتية بالمثالية السيكولوجية أو الخارجية
Solipism Psychological or phenomenal أو Mentaism ويسمى
« كانط » بالمثالية المادية التي تقابل المثالية التقليدية (١) . ولكن توقف
وجود العالم الخارجى على الذات العارفة ليس معناه أن هذا العالم
وهم . إذ أن وجوده - سواء أدركه العقل أو لم يدركه - موجود دوما
في العقل الألهى اللامتناهى .

(ب) المثالية النقدية Critical idealism :

صدرت الطبعة الثانية من كتاب « كانط » : « نقد العقل النظرى
الخالص » تحمل تعديلات في الكثير من فقرات الكتاب تهدف الى تقادى
القول بأن مذهبه يشبه مذهب « باركلي » ، بل يقول « كانط » في مقدمة
هذه الطبعة ان الشيء الوحيد الذى أضافه هو ادخاض المثالية السيكولوجية،
وتذهب المثالية النقدية الى التمييز الدقيق بين الظواهر العقلية السابقة
على كل تجربة a priori والظواهر التي تكتسب بالتجربة posteriori
وتعتبر الأولى ضرورية لادراك الاشياء ومعرفتها ، ويرى أن المعرفة
لا تستقى من المدركات الحسية وحدها ولا من العقل وحده لان
مرجعها الى الحس الذي ينقل للعقل صور المحسوسات ، فيضيف هذا
انيها علاقات زمنية أو مكانية (وعية) ثم الى المعانى الأولية في العقل
وهى سابقة على كل تجربة .

وقد كان « كانط » يفرق بين ما يرتد الى الذات وما يرجع الى
العالم الخارجى . ويرى أن التجربة لا توصف قط بأنها ذاتية خالصة
أو موضوعية محضة ، ويقرر أن الشيء الخارجى يمكن أن يكون موجودا
على حدة بعيدا عن العقل الذى يدركه ولكن معرفته باعتباره موجودا
على هذا النحو غير ممكنة .

من هذا نرى أن نظرية « كانط » الى المعرفة كانت أعم وأشمل

من نظرة سابقه . عاب مذهب التجريبيين ومذهب العقليين على السواء ، وحاول الجمع بينهما في سمط واحد . ان أولهما عاجز عن تفسير التجربة وحدها . وثانيهما يغالى في الاعتزاز بالعقل حتى يقول بكفايته في معرفة كل شيء . ولكن « كانط » قد سلم بالتجربة الحسية التى قال بها التجريبيون . بيد أنه لاحظ أن ادراك العالم الحسى يقتضى القول بمبادئ لا تستطيع التجربة أن تزودنا بها ، لأنها أولية سابقة على كل تجربة (*à priori*) وهى فى نفس الوقت شرط فى ادراك عالم التجربة ، هذه المبادئ مقولات أو اطارات فطرية فى العقل وهى التى تجعل ادراك التجربة ممكنا . ان العقل عند « كانط » ينزل الى مجال التجربة وكان عند العقليين الذين سبقوه مبعدا عنها ، انه يضم الشروط التى تجعل التجربة الحسية ممكنة ميسورة ، وهذه الشروط تتمثل فى الاحكام التى قلنا انها أولية سابقة على التجربة ، ثم هى تركيبية وليست تحليلية ، أى أنها تضيف الى علمنا شيئا جديدا (١) ان معرفتنا تبدأ بالتجربة ولكنها لا تنشأ عن التجربة ، لأن المعرفة البعدية *à-posteriori* شرط وجودها قائم فى معرفة قبلية *à-priori* .

وقد كان « كانط » يرى أن نقد المعرفة وظيفته أن يكشف لنا عما يجىء من خارج وما يضيفه الفكر من عنده ، وهو ما يسميه بالترانسندنتال *Transcendental* وهو المعانى الخاصة بالفكر وحده - وهو يسبق التجربة سبقا منطقيا لا زمنيا ، وهو الذى يجعل التجربة ممكنة - وقد كان دعاة المثالية الذاتية يرون أن الحقيقة لا توجد الا فى معانى العقل ، فقال « كانط » ان الحقيقة لا توجد الا فى التجربة ، وأنكر مذهب التجريبيين فى رد المعرفة كلها الى التجربة ، لانه وجد فى النفس معرفة سابقة على كل تجربة كالمعرفة الرياضية ، والتجربة تدل على ما هو واقع ولكنها لا تدل على أن من الضروري أن يكون هذا

(١) انظر تفسير الاحكام (القضايا) التحليلية والتركيبية فى الفصل الثانى من الباب الثانى من هذا الكتاب عند الحديث على (انكار الوضعية المنطقية المعاصرة لما بعد الطبيعة) .

الواقع على هذا النحو وليس على نحو آخر ، ولهذا فهي لا تزود الانسان بالحقائق العامة التي ينشدها العقل ، ومن هنا أضاف « كانط » العقل الى التجربة مصدرا من مصادر العلم (١) .

ويذكرنا مذهب « كانط » بمذهب الظواهر Phenomenalism الذي يبدو على صورتين :

أولاهما تجزم بانكار وجود حقيقة وراء الظواهر - وقد قال بهذا « رنوفيه » + ١٩٠٣ Renouvier و « شادويرس » Shadworth و « هودكسون » + ١٩١٢ Hodgson (٢) وثانيتها تؤكد حقيقة الأشياء في ذاتها things-in-themselves ولكنها تنكر امكان العلم بها ، ويقول بهذا « كانط » Kant و « كونت » A. Comte و « هربرت سبنسر » Spencer (٣) .

وترغم « هوسيرل » + ١٩٢٨ E. Husserl مدرسة حديثة في ألمانيا تقول بفلسفة الظواهر Phenomenology أعجبه دقة الرياضيات واتفاق العقول على نتائجها مع اختلاف العقول على نظريات الفلسفة ومناهج بحثها ، فأراد أن يقيم الفلسفة على أساس متين بحيث تصبح علما برهانيا ، فطالب بالتححر من كل رأى سابق - وشابه في هذا ديكارت وإن لم يستند الى الشك الديكارتي - ثم دعا الى الذهاب الى الأشياء التي تظهر في الشعور بجلاء كاللون والصوت والحكم ونحوه من ماهيات ثابتة تدرك بالحدس . فأصبح هذا المذهب الجديد على يده تقدا جديدا للمعرفة يهدف الى توخي الدقة بوصف الظواهر وترتيبها في احكام ، وشرح المعاني الانسانية في العلوم حتى تبدو جلية واضحة

(١) في نقد المثالية النقدية قارن Fletcher, op. cit., p. 83 ff.

وكذلك : Jerusalem, op. cit., p. 75-83.

(٢) أحد مؤسسي الجمعية الارسطاطاليسية Aristotelian Society (أكبر جمعية فلسفية في إنجلترا) وقد رأسها من ١٨٨٠ الى ١٨٩٤ ولم يحترف مهنة .

(٣) D. D., Runes Dict. of Philos., art. Phenomenalism

وقارن هذا بما قيل في مادة Phenomenology ص ٢٣١ - ٣

في المصدر نفسه .

فتقع المعرفة بهذا على ماهيات بخصائصها الثابتة ، وبهذا تتكفل باقامة علوم دقيقة كالرياضيات ، وهكذا تتحول فلسفة الظواهر الى منهج للتححرر من المثالية والواقعية (١) . وقد كان « هوسيرل » يعتبر مذهبه ديكارتية جديدة لأنه تأثر فيه بديكارت فيما يقول في مستهل كتابه

« تأملات ديكارتية Meditations Cartésiennes, trad, 1931

صور مثالية :

تعددت صور المثالية - شأنها شأن الواقعية فيما عرفنا من قبل - فكان منها الذاتية والنقدية وقد أسلفنا الحديث عنهما ، ثم المطلقة absolute التي قال بها « هيغل » + ١٨٣١ Hegel وأخذها عنه من الانجليز أمثال « برادلي » + ١٩٢٤ Bardley وبوزانكيت + ١٩٢٣ Bosejuet ثم المثالية الموضوعية objective وهي التي عرفت عند أفلاطون قديما وشليجل + ١٨٢٩ Schlegel حديثا ، والمثالية الجديدة وهي التي دعا اليها في ايطاليا كروتشه + ١٩٥٣ Beneditto Groce وچنتيلي Geovanni Gentile (المولود عام ١٨٧٥) وبدأت في انجلترا على يد كولريدج + ١٩٣٤ وكارلايل + ١٨٨١ ووليم هملتون + ١٨٥٦ وفي أمريكا عند اميرسون + ١٨٨٢ R. W. Emerson ونضجت في فلسفة « جرين » + ١٨٨٢ وسترنج + ١٩٠٩ J. H. Sterling وادورد كيرد + ١٩٠٨ وربتشي + ١٩٠٣ D. G. Ritchie ومويرهيد + ١٩٤٠ J. Muirhead وماكنزي + ١٩٣٥ ومن اليهم ، ثم المثالية الشخصية Personal عند A. S. Pringle-Pattison + 1931 (أى A. Seth وسورلى + ١٩٣٥ W. R. Sorley ورشدال + ١٩٢٤ Rashdall ومن اليهم .

وبين هذه الصور من المثالية فروق دقيقة لا مجال لبيانها ، فليرجع من شاء مزيدا الى مؤلفات هؤلاء وأبحاثهم (٢) .

(١) المرحوم الاستاذ يوسف كرم في تاريخ الفلسفة الحديثة ٥٣٧ - ٥٣٨ .

(٢) تراها منشورة في مثل R. Metz, A Hundred Years of British

(م ٢٢ - أسس الفلسفة)

تعقيب :

أشرنا الى أن مذاهب الواقعيين مع اختلافها في تفاصيل الأصول التي التقت عندها ، كانت على اتفاق في عدائها المشترك لمذاهب المثاليين . وإذا كانت الواقعية الساذجة قد ساهمت في قيام المثالية ، فإن ضيق الواقعيين بالتفكير المثالي السالف الذكر هو الذى أدى الى نشأة الواقعية الفلسفية بمختلف صورها . وتتميز المثالية بأنها تحاول وهى تتصور الوجود أن تقيم مذهباً متماسكاً عن الكون موحداً في كل ، وهذا هو الذى ينكره أكثر الواقعيين ، لأن الوجود عندهم مجموعة كائنات وأشياء منفصل بعضها عن بعض ، والفيلسوف الواقعى يقنع بتفسير ما يستطيع أن يثبت بالخبرة الحسية وجوده ، ويكفى بأن يفلسف نظرة الرجل العادى الى الكون عن طريق الاهتمام بدراسة الإدراك الحسى ، ولا يطمع فى أن يتجاوز هذا الى وضع مذهب متماسك يفسر به الوجود .

كانت المثالية الذاتية تقول ان الأشياء التى نعرفها هى مجرد أفكار فى عقولنا ، فالشجرة مثلاً مجموعة انطباعات توجد فى فكرنا ، فيتصدى « برترند رسل » لابطال هذا التصور بالترقة بين الشئ وفكرتنا عنه أى بين موضوع الفكر وفعل الفكر ، وهو ما أغفله « باركلى » فى مذهبه ، ولهذا رأى « رسل » أن يبدأ بتعريف العقل بأنه هو الذى يستطيع أن يدرك « غيره » وبهذا تصبح المعرفة علاقة بين العقل وذات أخرى هى موضوع معرفته .

ويقول الواقعيون الجدد فى ادحاض المثالية عامة ان الأشياء والموجودات المحسوسة ليست فى حقيقتها « عقلية » بأى معنى يحتمله لفظ العقل ، وأن وجود هذه الموجودات لا يتوقف على معرفتها بأى معنى يسيغه المنطق ، فمن الممكن أن توجد وهى غير مدركة ، والوقوف على معرفتها

Philosophy من ص ٢٣٥ الى ٤٢٩ وقد وصع Perry فى كتابه
السالف الذكر فصلين (العاشر والحادى عشر) عن الواقعية والمثالية
المطلقة - وقارن فى طبيعة المعرفة
Paulsen. Book II. ch. I.

لا يغير من حقيقتها شيئا . وبهذا تصبح المعرفة مجرد علاقة بين عقل وذات هي موضوع معرفة . ومن أجل هذا أبطل أصحاب الواقعية الجديدة في معرض دراساتهم الايستولوجية البحث عن ماهية الأشياء أو حقيقتها . واعتبروا حقيقة الأشياء مستقلة عن ادراكنا لها ، ومن ثم كانت غير عقلية .

والواقعية في كل صورها تتصور عالم التجربة موجود ، ووجوده مستقل عن ادراكه منفصل عن معرفته ، وسابق في وجوده على العقل الذى يدركه . بل يذهب أتباع الواقعية المادية الى أن سبق المادة على العقل انما يكون في الوجود وفي المرتبة معا ، بمعنى أن المادة هي التى تملك وجودا مستقلا ، أما العقل أو الذات المدركة فليست الا مجرد مظهر من مظاهر المادة ، وبهذا انتهت الثنائية التى قالت بها الفلسفة التقليدية ، ولكن أكثر الواقعيين - ومنهم ماديون أيضا - قد رفضوا هذه المغالاة ورأوا أن لكل من المادة والعقل وجوده المستقل عن وجود الآخر ، وليس لأحدهما على الآخر سلطان ، والمعرفة لا تكون كالعلاقة التى تقوم بين علة ومعلول أو موضوع ومحمول (أى موصوف وصفة) أو بين شئ وشئ آخر متضمن فيه ، أى أن العلاقة بين المادة والعقل ليست علاقة تبعية أو خضوع من جانب أحدهما للآخر .

في الحق ان المثالية قد ابتعدت عن دنيا الواقع ، واستخفت بعالم الشهادة ، واهتمت بالذات العارفة حتى أغرقت فيها الوجود الواقعى ، وحصرت نفسها في كيفية المعرفة حتى نسيت الانسان والعالم الذى يعيش فيه ، واهتمت بالرابطة التى تقوم بين موضوع ومحمول . . . وفي غمرة الاهتمام بالذات العارفة وصيغها واطارها العامة لم تفرق بين انسان وانسان ، وانما حصرت اهتمامها في الانسان بما هو انسان ، أى في الانسان الذى يمثل البشرية مجردة من قيود الزمان والمكان ، ومقتضيات الظروف والأحوال ، ومن هنا كانت ثورة الكثيرين من الفلاسفة ومدارسهم ، وتجلت هذه الثورة في فلسفة الواقعيين والوجوديين

والعمليين البرجمانيين وغيرها من فلسفات المعاصرين . وقد عرضنا اتجاهاتها فيما أسلفنا من فصول الكتاب (١) .

وإذا كانت الواقعية تبدو أقرب الى الصواب من مذاهب المثاليين ، فانها — بدورها — لا تخلو من مأخذ ، فالواقعية المادية قد ردت العالم الى المادة وجعلت العقل مجرد مظهر لها ، وبهذا طمست الجانب الروحي المعقول لهذا الوجود ، وفي تصور بقية فروع الواقعية للادراك الحسى غلو غيز مساع ، وفي تعقيبننا على المذهبين المادى والروحي فى تفسير الوجود ، وفي تعقيبننا العام الذى اختتمنا به الفصل التالى مايبين عن قصور الواقعية والتجريبية وقربائهما من فلسفات (٢) .

وبعد ، فان المثالية والواقعية تعتبران حتى اليوم مذهبين متضادين ، ولكن الخلاف بينهما قد تغير كما كان عليه حاله فى مطلع العصر الحديث كما رأينا من قبل ، فالمثالية ترى أن مصدر المعرفة قائم فى الذات ، والواقعية تراه فى الموضوع أى الشئ المدرك ، ولكن الواقعية تسلم اليوم بأن فى المعرفة عنصرا ذاتيا كما تسلم المثالية بأن فى المعرفة عنصرا موضوعيا ، ووجه الخلاف بينهما يقوم الآن فى نوع العلاقة التى تقوم بين الذات والموضوع (٣) .

تحدثنا الآن عن امكان المعرفة وطبيعتها ، وبقي علينا أن نعرض للحديث عن أدواتها ومنابها ، وأن نتعرف على مذاهب الفلاسفة فى تصور مسالكها حتى يتيسر لنا أن نعقب بمناقشتها وبيان مدى ما فيها من حق أو باطل .

(١) أنظر معنى الفلسفة عند مدارس الفكر الفلسفى المعاصر — فى الفصل الاول من الباب الاول فى هذا الكتاب .

(٢) كتبنا هذا التعقيب فى ضوء المصادر التى أسلفنا ذكرها فى هوامش الصفحات السابقة .

(٣) Fletcher. P. 120.

انظر فى آخر الفصل التالى مصادر فى نظرية المعرفة غير ماذكر منها فى هوامش الصفحات فى الفصلين السالفين .

الفصل الثاني

منابع المعرفة وأدواتها

المذهب العقلي : خصائص المذهب العقلي - المذهب العقلي
• في فلسفة ديكرت ومدرسته - المذهب التجريبي : من تاريخ
المذهب التجريبي الحديث (عند هوبز وكوندياك) - المذهب
التجريبي في فلسفة جون لوك - المذهب التجريبي في فلسفة
دافيد هيوم - مراحل التجريبية الحديثة في إنجلترا - موقف
الوضعية المنطقية المعاصرة - موقف الاجتماعيين والماديين من
المعرفة - منابع المعرفة عند الصوفية - تعقيب عام

عرض الفلاسفة الذين درسوا مشكلة المعرفة للبحث عن منابعها ومعرفة
أدواتها ومصادرها ، وتشعبت وجهات نظرهم وبلدت في مذاهب شتى حسبنا
أن نعرض أظهرها موجزين .

المذهب العقلي Rationalism (١)

خصائص المذهب :

يتفرع الاتجاه العقلي شيئا تنفق في أصول وتختلف في فروع ، ويميز
أصحابه اهتمامهم بالعقل مصدرا لكل صنوف المعرفة الحقيقية التي تتميز

(١) يطلق هذا الحد « Rationalism » على أنحاء شتى ، فهو في
اللاهوت يقابل مذهب القول بخوارق العادات

Supernaturalism or irrationalism

فيرى أن العقل هو أصدق محك للوحي ومقياس لحقائقه ، ومن ثم يوجب
رفض التسليم بكل ما لا يتشبي مع منطق العقل . أما مذهب خوارق
الطبيعة فيرى أن حقائق الوحي ليست في متناول العقل ، ومن ثم تعذر
اختبارها بمنطقنا ، وكان من العقليين بهذا المعنى الديني سبينوزا Spinoza
الذي حاول في رسالته الدينية السياسية أن يفسر بالعقل كل ما يبدو
فائقا للطبيعة في الدين (انظر كتابنا قصة النزاع بين الدين والفلسفة
ص ١٩٦ وما بعدها ط ٢) وسار في هذا الاتجاه بعد ذلك « شتراوس »
Strauss وغيره من فلاسفة ألمانيا - ورفض هذا الاتجاه العقلي في الدين
المحافظون من رجال اللاهوت . ولكن الطريف أن « ديكرت » منشيء
المذهب العقلي في الفلسفة الأوروبية كان ممن يرون أن حقائق الوحي لاتختبر
بالعقل لانها نزلت من السماء بمدد خارق للعادة ويطلق لفظ =

بالضرورة والشمول universality — وهما الشاهد العدل عند العقليين على أن قضايا المعرفة الصادقة أولية قبلية .

فإذا كان التجريبيون يعتبرون الحواس أبواب المعرفة ، فإن العقليين يردون المعرفة الى العقل ويرون أنها تمتاز بالضرورة والتعميم ، ويراد بالضرورة أن المعرفة العقلية صادقة ، وتوجب صدقها ضرورة عقلية ، ان أحكامها وقضاياها صادقة على الدوام صدقا ضروريا محتوما . اذ لا يمكن أن تصدق مرة وتكذب أخرى ، كقولك : اذا كانت (ا) أكبر من (ب) و (ب) أكبر من (ج) كانت (ا) أكبر من (ج) — هذا حكم صادق دواما ، وتوجب صدقه ضرورة عقلية لا خبرة حسية ومثل هذا يقال في قوانين المنطق وأوليات الرياضة .

أما التعميم فيراد به القول بأن مثل الحكم السالف الذكر صادق في كل زمان ومكان ، وبصرف النظر عن تغير الظروف والأحوال ، ومرجع تعميم الحكم على هذا النحو الى طبيعة العقل وليس الى خبرة الحس ، وهاتان الصفتان — الضرورة والتعميم — تنقصان المعرفة الحسية التي يقول بها التجريبيون ، وبهذا تتميز المعرفة الصادقة عند العقليين .

والعقليون على اتفاق في أن العقل قوة فطرية في الناس جميعا ، وعلى اعتقاد في صحة الاستدلالات التي تقوم على قوانين العقل ، والانسان عندهم لا يتلقى من الخارج علما يقينا ، فالتجربة عندهم تزود الانسان بعلومات مفرقة لا ترقى باجتماع بعضها ببعض الآخر حتى تصل مرتبة العلم اليقيني الذي ينشده هؤلاء العقليون .

والمعرفة الأولية — أو البديهية القبلية à priori — يراد بها في

rationalism = في الحياة العادية على النزعة العقلية التي تجعل صاحبها يرفض املاء كل سلطة ولا يستجيب الا لمنطق عقله — لا يخضع لعرف أو تقاليد أو عقائد أو غيرها — ان كان هذا ممكنا ! أما في نظرية المعرفة فان المذهب العقلي يقابل المذهب التجريبي empiricism والحسي Sensualism أو Sensationalism كما سنعرف بعد .

هذا المجال الحقائق التي تكون فطرية في العقل وتكون واضحة بذاتها ومن ثم تكون صادقة بالضرورة ، أو يراد بها مبادئ المعرفة التي لا تجيء اكتساباً ، فلا تنشأ عن تجربة ولا تكون من صنع العقل في تعميماته ، وهي موجودة في العقل بالقوة سابقة ومستقلة عن كل تجربة وتقابلها المعرفة التجريبية البعدية التي لا تكون مسكنة الا عن طريق التجربة *à-posteriori* .

ويرى العقليون عامة أن في العقل مبادئ فطرية لم تستق من التجربة ، كمبدأ الذاتية *Identity* — الذي يقول ان الشيء هو عين ذاته ولا يمكن أن يكون شيئاً آخر — ومبدأ عدم التناقض *non-contradiction* — الذي يقرر أن الشيء لا يمكن أن يكون موجوداً وغير موجود في آن واحد — والأوليات الرياضية — كقولنا : المساويان لثالث متساويان — والبيديات المنطقية — كقولنا ان الكل أكبر من جزئه — .. الخ مثل هذه المبادئ العقلية تشبه في نظر العقليين قوانين المنطق من حيث انها موضوعية عامة شاملة ، بمعنى أنها لا تنسحب على فرد دون فرد ، بالاضافة الى أنها ثابتة غير متغيرة ، وهي فطرية لا تكتسب بالتجربة ، وانما تقوم في كل عقل منذ ولادة الانسان ، ان هذه الأوليات أو البدييات ^(١) *axioms* حقائق واضحة بذاتها ، ومن ثم كانت صادقة بالضرورة في كل زمان ومكان ، وقد طبق أرسطو هذه البدييات — كقانون الذاتية وقانون عدم التناقض — حقائق بينة بذاتها — وهي أساس لكل علم .

وهكذا تميز المذهب العقلي بالقول بفطرية المعرفة اليقينية ، واعتبار المبادئ العقلية المشار اليها كلية ضرورية ، على اعتبار أن العقل

(١) تسمى عند المسلمين بالمعقولات الاولى أو الفطرية أو الضروريات أو الاوائل المتعارفة ، وفيها يقول الفارابي : تحصل للانسان منذ أول أمره من حيث لا يشعر ولا يدري كيف ومن أين حصلت (تحصيل السعادة ص ٢) وهي أيضاً : قضايا يصدق بها العقل الصريح لذاته وبفطرته لا لسبب من الاسباب الخارجية عنه من تعلم أو تخلق أو تجربة ، ولا تدبر اليها قوة الوهم أو قوة أخرى من قوى النفس — كقولنا : الكل أكبر من جزئه أو المساويان لشيء ثالث متساويان .

واحد في الناس جميعا ، فهو فيما يقول ديكارت أبو المذهب العقلي أحسن الأشياء قسمة بين البشر ، ومن هنا كانت الحقائق البديهية القبلية في كل صورها ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ، ولا تختلف باختلاف الظروف والأحوال ، ودليل العقلين على صحة دعاويهم أن هذه المبادئ عامة في الناس جميعا ، وأن العقل يدركها بمجرد تفتحه من غير ما حاجة الى تجربة .

وقد كانت الفلسفة الأوربية في عصر ديكارت + ١٦٥٠ يسودها الاعتقاد بوجود هذه الأفكار الفطرية التي تمثل حقائق بسيطة غير مركبة وحقائق موضوعية غير ذاتية ، كفكرة الله والنفس والامتداد ونحوه ، وهي تدرك بالحدس دفعة واحدة ومن غير مقدمات تسلم اليها وعلى غير فترات متعاقبة كما أشرنا من قبل ، ومنها يستنبط العقل النتائج التي تلزم عنها — وبهذا تتألف المعرفة اليقينية التي تصدق في كل زمان ومكان ، أما الأفكار التي تكتسب بالتجربة — والتي كان الحسيون يقصرون المعرفة عليها — فقد كانت في نظر العقلين ظنية أو احتمالية على أكثر تقدير ، وكان العقل — عند ديكارت خاصة — أداة ادراك أو وسيلة كشف عن حقائق كامنة في النفس كمون النار في حجر الصوان ، ووظيفة العقل عنده كشفها على عكس ما يرى التجريبيون كما سئرى بعد قليل .

وبينما يغالى للعقليون في أهمية العقل مصدرا للعلم اليقيني ، يغالى أصحاب المذهب الحدسي Intuitionism في أهمية الحدس الذي يدرك الحقائق البسيطة ادراكا مباشرا دفعة واحدة ومن غير مقدمات تسلم اليها ، وهو عندهم نوع من أنواع الادراك البدائي يتأثر كثيرا بالشعور الوجداني والميل الفطري ، ولا يبلغ بعد مرتبة اليقين والتجريد التي تراها في حالة التفكير النظري (١) .

(١) لعل اطلاق هذا المذهب في الاخلاق أشجع من اطلاقه في المعرفة ، وعندئذ يراد به القول بأن القوانين الخلقية أولية فطرية واضحة بذاتها =

ويرى أتباع المذهب العقلي أن اليقين الملحوظ في العلوم الصورية كالرياضة والمنطق — هو المثل الأعلى لليقين الذي يشدونه في كل فروع المعرفة البشرية ، وهذا اليقين نفتقده في المعرفة التي تقوم على معطيات الحس ونجده في المعرفة التي تصدر عن حاضرات العقل التي لا تقوم على التجربة الحسية ولا تحتاج الى تأييدها ، ومن هنا كان حرص العقليين على الاستعانة بالمنهج الرياضي الاستنباطي في شتى فروع المعرفة البشرية ، فذهب « ديكارت » واضع أساس المذهب العقلي الى اصطناع منهج الاستنباط حتى في أبحاث علم الطبيعة ! فلما استقلت العلوم الطبيعية بمناهجها التجريبية واصل العقليون اعتقادهم في ضرورة استخدام المنهج الاستنباطي في العلوم الانسانية والمعارية عساهم بهذا أن يلغوا بها مثل اليقين الرياضي دقة وضبطا .. !

المذهب العقلي في فلسفة ديكارت ومدرسته :

واعتبر الكثيرون « ديكارت » مؤسس المذهب العقلي في الفلسفة الأوروبية الحديثة ، لانه رد للعقل سلطانه بعد أن هدمته مدرسة الشكاك التي تزعمها في فرنسا قبله « موتاني » + Montaigne ١٥٩٢ ومدرسته ورفض — ديكارت — السلطة الدينية ممثلة في الكنيسة ، والعلمية ممثلة في « أرسطو » — رفضهما مصدرا للحقيقة ، ورد الحقيقة الى العقل وجعل البداهة معيارها ومقياس الصواب والخطأ .

ولكن ديكارت قد نحى حقائق الوحي عن مجال العقل لأنها في رأيه لا تدرك الا بمدد من السوء خارق للعادة ! فارتد بهذا الى النزعة اللاعقلية في مجال الدين ، وقد رفضها أتباعه في القرن الثامن عشر وبسطوا سلطان العقل على المجالات التي أبعدتها عن سلطانه .

أمام العقل — ويقابل هذا في الاخلاق مذهب المنفعة العامة Utilitarianism — وأن كان الاول يشير الى طريقة ادراك المبادئ الخلقية بينما يشير الثاني الى غاية السلوك الخلقى . انظر (Fleming, p. 229) واقرأ كتابنا : مذهب المنفعة العامة في فلسفة الاخلاق .

هذا الى أن رواد الفكر الحديث منذ عصر النهضة كانوا يتجهون الى الاعتزاز بالعقل والالتجاء الى منطق ، ولو لم يظهر ديكارت لكان من المحتمل أن يجد المذهب العقلي نصيرا يعمل على اقامته (١) .

كان ديكارت - على أى حال - صاحب فضل ملحوظ فى اقامة المذهب العقلي فى المعرفة ، فالأفكار عنده ثلاثة أصناف : صنف عرضى مرجعه فيما يبدو الى الطبيعة الخارجية، (Idées adventives (adventitious) كفكرة الجبل والشجرة والألوان والطعوم ونحوها ، وهذه أفكار غامضة لا تؤلف معرفة صحيحة .

وصنف مصطنع factices (factitious) ركه العقل من الافكار العرضية السالفة كصورة جبل من ذهب أو نهر من عسل ، وصنف فطرى innés (innate) لا يستفاد من الأشياء الخارجية ولا ينشأ عن التركيب الارادى ، وتتميز هذه الافكار الفطرية بالبساطة والوضوح ، وهى أولية لا تجيء اكتسابا ، انها مبادئ المعرفة الصحيحة تقوم فى العقل بطبيعته سابقة على كل تجربة ، وان كان الانسان لا يدركها واعيا منذ ولادته (٢) .

ويلخص « ديكارت » الأساليب التى يتبعها العقل فى التوصل الى المعرفة الحقيقية الصادقة فى عمليتين عقليتين أساسيتين هما الحدس intuition والاستنباط deduction .

ويريد ديكارت بالحدس نورا فطريا غريزيا يمكن العقل من ادراك فكرة ما ، دفعة واحدة وليس على التعاقب ، فهو ادراك مباشر غير مسبوق بمقدمات تسلم اليه ، وهو لا يقوم على اختبار تجريبى ولا تأمل عقلى ، وهذا الادراك من الوضوح بحيث يمتنع معه كل شك لأنه لا يقوم على شهادة الحواس ولا على أحكام الخيال الخداع ، بل هو عمل عقلى

(١) انظر كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة الفصل الخامس والسادس فيما كتبناه عن ديكارت .
Fleming, p. 281. (٢)

محض به تدرك الأفكار والطبائع البسيطة التي لا تنقسم الى أجزاء كالوجود والوحدة والزمان والمكان والامتداد .

أما الاستبطاء فهو الذى يدرك الطبائع المركبة ويحيى دوره بعد الحدس . وهو عمل عقلى يمكننا من ان نستخلص من شئ نعرفه معرفة يقينية نتائج تلزم عنه . وهو يتم على خطوات بحركة ذهنية بها نستنتج شيئاً مجهولاً من شئ معلوم — وبهذين العملين العقلين نتوصل الى المعرفة اليقينية — كما أشرنا من قبل ، وفي ركب « ديكارت » سار الديكارتيون من أمثال « سينوزا » و « مالبرانش » و « لينتزر » وغيرهم من أتباع المذهب العقلى فى القرن السابع عشر بوجه خاص ، بل استمر المذهب قائماً حتى كاد يطمس المذهب التجريبي آيته ، اذ ساد التفكير الأوروبى والأمريكى فى المرحلة الأخيرة من عصرنا الحديث ، وكان يزكى غلبة الاتجاهات التجريبية النجاح الملحوظ الذى أصابته العلوم الطبيعية القياس الى ما لقيه الفلسفة العقلية من تقدم محدود ، وان كان المذهب العقلى لم يلتزم الصورة التى كان عليها أيام ديكارت (١) اذ تطور الى مذهب نقدى على يد كانط وأتباعه ، وفى هذا المذهب ارتدت المعرفة الى خبرة الحس ومبادئ العقل معا ، اذ حلل كانط المعرفة فى كتابه « نقد العقل النظرى » وانتهى من تحليلها الى أنها ترجع الى خبرة حسية تجرى على غرار مقولات فطرية فى العقل على نحو ما أشرنا من قبل (٢) بل ان المذهب النقدى نفسه قد تطور ولم يجمد على الصورة التى كان عليها عند كانط ، فلنرجى هذا الحديث حتى ننتهى من عرض الاتجاهات التجريبية والنقدية فى منابع المعرفة ، ونعقب عليها بمناقشة هذه المذاهب ليان ما يبدو لنا فيها من وجوه الحق والباطل :

(١) قارن ما يذكره « ديكارت » فى كتابه قواعد لهداية العقل (وقد كان مشروع كتابه : مقال عن المنهج) ولا سيما القواعد ٣ و ١١ و ١٢ .
(٢) قارن Joad, op. cit., Part I, Paulsen, op. cit., p. 378-384 ch. IV.

من تاريخ المذهب التجريبي الحديث :

قدر للمذهب العقلي — مع ما لقيه من حلات خصومه — أن يحتفظ بشطر كبير من سيادته على الفلسفة الأوروبية منذ أيام ديكارت ، وأن تستمر هذه السيادة قائمة في كل مجالاته حتى الحرب الأوروبية الاولى ، حين شرع ظله ينحسر أمام المذهب التجريبي الذي أخذ يغزو أرضه ويطنى على نفوذه ويحتل مكان الصدارة في التفكير الفلسفي على نحو ما سنعرف بعد حين .

لم يرق المذهب العقلي في نظر الحسين والتجريبيين من الفلاسفة . فأخذوا يهاجمونه في أمنع معاقله ، رفضوا التسليم بالأفكار الفطرية الموروثة ، والمبادئ العقلية البديهية ، والقواعد الخلقية الأولية التي لا تجيء اكتساباً ، وأنكروا هذا الحدس الذي يدرك الأوليات الرياضية والبديهيات المنطقية ، وصرحوا بأن هناك حدوداً متعددة تختلف باختلاف أصحابها ، وردوا المعرفة في كل صورها الى التجربة — مع خلاف بينهم في تفسيرها .

وقد بدت خصومة التجريبيين للمذهب العقلي عنيفة بعد ممات « ديكارت » بضع عشرات من السنين ، اذ اضطلع بمقاومته جون لوك

(١) انظر المفهوم التجريبي القديم (بيكون — لوك — باركلي — هيوم) والحديث (جون ستورت مل وهربرت سينسر) Fletcher p. 78 ff. and 113 ff. وانظر أهم آثار التجريبيين البريطانيين في كتاب قيم عام (نشره عام ١٩٥٢ الأستاذ آير A.J. Ayer) (أستاذ الفلسفة بجامعة أكسفورد) ، R. Winch تحت عنوان British Empirical Philosophers وانظر كذلك Leslie, Paul, The English Philosophers, 1957. A. C. Fraser. Locke, 1890, (Philosophical Classical for English Readers) وقارن ما كتبه عن المذهب التجريبي Paulsen p. 384-89 وانظر في لوك كتابه المذكور في هامش الصفحة التالية وكذلك J. Gibson, Lock's Theory of Knowledge and its Historical Relations (1971).

١٧٠٤ J. Locke الذى يمكن اعتباره الواضع الحقيقى لنظرية المعرفة (١) ، ومرعان ما تطور المذهب التجريبي واتخذ صورا شتى كلها على اتفاق فى رفض المعرفة الأولية السابقة على كل تجربة ، وانكار الفطرة مصدرا للعلم . بل غالى بعض أتباع هذه النزعة الحسية فأنكروا وجود عقل يفكر ! وأسرفوا فى تقدير الحس الخالص مصدرا للمعرفة . فالعقل يولد صفحة بيضاء *Tabula rasa* ليس فيها نقش سابق على التجربة ، ان التجربة هى التى تخط على هذه الصفحة سطورها ، فى هذا اتفق التجريبيون جميعا ، حتى هربرت سبنسر الذى رأى أن المبادئ العقلية تجيء الى النوع اكتسابا ولكنها تنتقل بالوراثة من جيل الى جيل حتى تصبح بالنسبة للفرد فطرية موروثه ، قد ترتب على هذا رفض اعتبار المبادئ العقلية السالفة الذكر كلية أو ضرورية ، والنظر الى الأحكام العقلية فى كل صورها على أساس أنها تتغير بتغير الزمان والمكان ، وتختلف باختلاف الظروف والأحوال ، أما الضرورة التى يتحدث عنها العقليون فمرجعها الى تداعى المعانى عند « هيوم » و « جون امهتورت مل » ، والى استمرار تجارب النوع فى الفرد عند « هربرت سبنسر » كما سنعرف بعد قليل .

والواقع أن رد المعرفة الى الاحساس وحده دون العقل ليس جديدا فى تاريخ الفلسفة ، ولنا الآن بصدد تأريخه حتى نعرض لنشأته عند فلاسفة اليونان أو حكماء الشرق قديما ، وحسبنا أن نشير الى ظهور هذا الاتجاه فى بدء العصر الحديث عند هوبز + ١٦٧٩ Hobbes فى انجلترا وكوندياك + ١٧٨٠ Condillac فى فرنسا وغيرهما من أصحاب المذهب الحسى *Sensualism or Sensationalism* ممن ردوا المعرفة فى كل صورها الى الاحساس دون التفكير ، واعتبروا الحساسية النبع الذى تنشأ عنه القوة الناطقة .

(١) فى كتابه :

J. Locke, An Essay Concerning Human Understanding

يصرح « توماس هوبز » بأن كل موجود محسوس . والاحساس عنده مجرد حركة في الجسم الذى يحس ، ناشئة عن حركة في الجسم المحسوس .. ! وليس التخيل أو تداعى المعانى أو نحوه الا مجرد حركات جسمانية ، والعوائق والوجدانات مرجعها الى اللذة والألم اللذين ينشئان عن حركة الدورة الدموية . وليس العقل ومبادئه الأولية المزعومة الا وليد اللغة التى نستخدمها ... الى آخر هذه التأويلات الآلية المادية .

ويرفض « كوندياك » ما نسميه بالتفكير العقلى مصدرا للمعرفة ، ويصرح بأن الاحساس الظاهرى هو مصدر القوى النفسية جميعها ، وينكر وجود الأفكار القطرية المزعومة ... الى آخر ما يتضمنه مذهبه الحسى .

المذهب التجريبي عند جون لوك :

ولكن من التجريبيين من كان أقل من هؤلاء الحسين الخالص تطرفا . فتوسع في معنى التجربة حتى جعلها شاملة للتفكير ، يشهد بهذا جون لوك « في مذهبه التجريبي .

وقد بدأ مذهبه برفض مذهب القائلين برد المعرفة الى القطرة - من مثال أفلاطونى كمبردج فى انجلترا وديكارت وأتباعه فى فرنسا وغيرها - ثم أخذ بعد هذا فى تحليل العقل وتفسير طرقه فى كسب المعرفة ، وانتهى من تحليله الى القول بأن جميع أفكارنا مستقاة من التجربة وحدها ، وليس منها ما يمكن اعتباره فطريا موروثا ، اذ « ليس فى العقل شئ الا وقد سبق وجوده فى الحس أولا » - *Nihil est in intel-* *lectu quod non prius fuerit in sensu* (١) ولكن لوك قد جعل التجربة نوعين : احساسا أى تجربة ظاهرة تقع على الأشياء الخارجية (المحسوسات) وتفكيرا أى تجربة باطنة تقع على أحوال النفس .

(١) وهذا هو شعار التجريبيين جميعا .

والتجربة بهذا المعنى الواسع هي المصدر الوحيد للمعرفة ، ومن فقد حاسة فقد المعاني المتعلقة بها ، فالأكمة لا يستطيع أن يتصور الألوان ... والعقل يولد صحيفة بيضاء مهياة لتقبل ما تخطه عليه التجربة من معان ومبادئ . ينتقل الاحساس الى الذهن صور المحسوسات من ألوان وأبعاد ونحوها . وبالتفكير تنشأ الصور الذهنية من تخيل وتذكر ونحو ذلك .

وللنفس عمل ايجابي يبدو في قدرتها على أن تؤلف من العناصر التي زودتها بها التجربة أفكارا جديدة وصورا لم تألفها في العالم الخارجي كمعنى اللامتاهي - فهو على غير ما ظن ديكارت الذي اعتبره أسبق في الوجود من فكره المتناهى - مركب من كمية محدودة تضاف الى مثلها وهكذا الى غير نهاية ، ومثل هذا يمكن أن يقال في سائر المعاني المركبة - كالزمان والمكان والعدد وقانون الذاتية وعدم التناقض .

رفض « لوك » مذهب القصرة الذي يقول بالأفكار الفطرية مصدرا للمعرفة ، ويقول « لوك » : لو صح وجود معان فطرية وقضايا موروثة لتساوى في العلم بها الناس في كل زمان ومكان ، على أن مبدأ عدم التناقض أو الذاتية أو غيرهما ما يظن أنه من المبادئ الفطرية لا يعرفه الا قلة من المثقفين ، ويجهله الأطفال المعتوهون والهمج ، وأما المبادئ العملية - خلقية وقانونية - فيختلف الناس في أمرها باختلاف الزمان والمكان ، والهمج يرتكبون الكبائر دون أن يؤنبهم على ارتكابها ضمير (١) .

اتمى « لوك » من رفض الأفكار والمعاني الفطرية الى تفسير المعرفة بالتجربة على النحو الذي أسلفناه ، ولكن تجربة « لوك » غير مقطوعة الصلة بنزعة العقلين ، فهو باعترافه بالتفكير العقلي وتفسيره للأفكار المركبة وعمل العقل في تكوينها واهتمامه باليقين العقلي ونحوه قد نفر

(١) انظر في لوك المصادر المشار اليها في بدء حديثنا عن (المذهب التجريبي) .

منه الحسين الدين أعقود . فظهر من الانجليز أنفسهم من أنكر عقل العقل وفاعلية النفس في المعرفة . وفسر الفكر بتداعي المعاني آليا ميكانيكيا كما فعل هيوم . أو أنكر وجود كائن يسميه العقل كما ذهب « آير » زعيم الودعية المنطقية المعاصرة في انجلترا .

المذهب التجريبي عند دافيد هيوم :

أرجع هيوم (١) كل الأعمال العقلية الى ترابط آلي يبدو في جميع الظواهر النفسية . ومرجع الترابط بين الافكار الى قانون تداعي المعاني — بالتشابه أو التجاوز الزماني أو المكاني أو بالعلاقة العلية — وبهذا فسر المبادئ المسلمة Postulates التي ظن العقليون أنها فطرية وعامة تصدق في كل زمان ومكان ، فمن ذلك أنه اعتبر قانون العلية Causality مجرد عادة ذهنية Custom تنشأ عند الناس كلما رأوا حادثتين مطردتي الوقوع أو متتابعتين ، فيترتب على هذا عندهم اعتقاد belief بأن اللاحق يعقب السابق ، ويتمثل هذا الاعتقاد في ميل الانسان الى أن توقع حدوث لاحق متى وقع سابق عليه ؛ ولا يعقل أن تعرف رابطة الدلية بالاستدلال العقلي ، اذ لا يمكن استنتاج معنى المعلوم من معنى العلة . وهل كان في وسع آدم أن يستنتج بعقله من شفافية الماء وليوته أن من خواصه خنق الكائن الحي ؟ ان العقل لا يستطيع أن يستنتج أن الحالات التي لم تتناولها تجربتنا تشبه لا محالة الحالات التي سبق لها أن جربناها ، انما مرجع الأمر في العلة الى التشابه والاقتران ، نرى أن شيئا ما كلما وقع . تلاحه شيء . فيذكرنا وجود الأول (وهو العلة)

(١) قارن :

D. Hume, An Inquiry Concerning Human Understanding

CH. W. Hendel, Studies in the Philos., of Hume. (1925).

D.G. C.Mac Nabb : David Hume. Theory of Knowledge and morality 1951.

D.C. Yalden-Thomson. Hume. Theory of Knowledge 1951.

F. W Church : Hume's Theory of Understanding, 1935.

T H Huxley · Hume. 1879.

بالثانى (وهو المعلوم) . أى أن الناس قد شاهدوا ظواهر يتبع بعضها بعضا . فتأدى بهم هذا الى الاعتقاد بأن السابق علة اللاحق ، واقترنت فكرة العلة بفكرة المعلوم اقتران المتضايفين ، وهذا هو سبب «الضرورة» فى قانون العلية . ومثل هذا يمكن أن يقال فى كل القوانين التى يظن العقليون أنها فطرية فى الناس جميعا ، وقد مضى فى هذا التداعى جون ستورت مل J. S. Mill وسبنسر H. Spencer وغيرهما ممن اعتبروا الأعمال العقلية مجرد حركات آلية نشأت عن تداعى المعانى وترابطها .

وأنكر « هيوم » كل معرفة أولية سابقة على التجربة ، وكان تعبيره عن هذا الانكار من القوة بحيث أصبح شبه شعار للوضعية المنطقية المعاصرة ، وقد رأينا عند حديثنا على انكار الوضعية المنطقية المعاصرة لما بعد الطبيعة كيف أنكر « هيوم » كل تفكير ميتافيزيقى وأقام العلم على التجربة والرياضة ، حتى قال بضرورة احراق كل كتاب لا يقوم على الرياضة أو التجربة ! (١) .

كان هذا الموقف مفخرة « هيوم » عند أصحاب المذاهب التجريبية على اختلاف صورها ، اذ جرت من ورائه على انكار المعرفة الأولية مع ادخال الرياضيات رغبة فى التوصل الى أدق معرفة ممكنة ، وقد فاخر « برترند رسل (٢) » Bertrand Russell بأن التجريبية العلمية المعاصرة Scientific Empiricism تختلف عن تجريبية لوك وباركلى وهيوم فى ادخالها الرياضيات وتهذيبها أسلوب الاداء المنطقى القوى ، ثم ذهب الى تخطئة الفلاسفة القدامى الذين افترضوا أن التفكير الأولى السابق على كل تجربة يستطيع أن يكشف الحجب عن أسرار الكون المحجبة (٣) .

ولكن « كورنفورس » يرى أن التجريبية القديمة قد أنكرت

(١) انظر الفصل الثانى من الباب الثانى فى هذا الكتاب .

B. Russell, Hist. of Western Philosophy, p. 862.

(٢)

(م ٢٣ - اسس الفلسفة)

التفكير الأولى وأدخلت الرياضه قبل « رشل » بفرنين من الزمان لان « هيوم » قد هاجم كل تفكير اولى لا يستند الى التجربة والرياضة (١) على نحو ما أشرنا منذ حين .

وقد تلقف دعاة الوضعية المنطقية نص « هيوم » السالف الذكر وغضبوا عليه بقبوله والرضا عنه . فهم أيضا ينكرون كل معرفة سابقة على التجربة ويردون العلم الصادق الى الرياضة والتجربة . وقد عرفنا موقف « كارب » « وآير » من نص هيوم السالف الذكر عند حديثنا عن موقف الوضعية المنطقية من انكار الميتافيزيقا (٢) .

ومن هذا نرى أن التجربة القدية والمعاصرة على السواء قد رفضت العلم الأولى السابق على التجربة ، وردت المعرفة الصادقة الى التجربة والرياضة ؛ واذا كان العقليون يشدون المعرفة اليقينية يشاطروهم في هذا بعض التجريبيين القدماء من أمثال لوك (٣) ، فان المعرفة التي يشدها أتباع الوضعية المنطقية وبعض التجريبيين من أمثال « مل » هي معرفة ترجحية لا تبلغ قط مرتبة اليقين — هذا مع استثناء المعرفة التي تلمس في العلوم الصورية من منطق ورياضة (٤) .

مراحل التجربة الحديثة في إنجلترا :

واستيفاء لحديثنا عن التجربة نقول انها جاءت في تاريخ الفلسفة الانجليزية — التي نتم ، التجربة في ظلها — على ثلاث مراحل :

Cornforth op. cit., p. 3-4.

(١)

(٢) انظر الفصل الثاني من الباب الاول من هذا الكتاب .

(٣) كان « بروتاغوراس » وابيقور قديما وهوبز والمحدثون من الحسين يجعلون الحس مقياس اليقين وأساسه ، بينما أقامه ديكرت وأتباعه على الشعور الذات Self Consciouness (أنا أفكر اذن فأنا موجود) ورأى غيرهم اليقين قائما فيما يسلم به العقل البشرى بوجه عام (انظر Fleming, p. 69)

(٤) انظر في معنى الاحتمال أو الترجيح في المعرفة Calderwood, p. 322.

(لا يعني أقل شك في المعرفة — بمعناه الذي أسلفناه — أو نقض في البرهان على صحتها) .

بدأت التجريبية التقليدية أو القديمة Classical or traditional في القرن السابع عشر عند ما يكون وهويز ولوك ، وفي القرن الثامن عشر عند باركل وهيوم الذي بلغت على يديه دروتها فيما يبدو من اشارتنا المائلة اليه . وفي القرن التاسع عشر ظهرت التجريبية الحديثة (Modern) وبسبب عند بنتام وجيمس مل وجون ستورت مل من النفعيين ، ثم سبنسر ويسلي سيمن من أنصار نظرية التطور . تميزت التجريبية التقليدية بالاعتماد بنظرية المعرفة — كما رأينا من قبل — أما التجريبية الحديثة فتميزت بشعبيتها وتغلغلها في كل مجالات التفكير — من آداب وتشريع وسياسة وأخلاق وقانون ومعرفة (١) . ومن هذا يبدو أن التجريبية التقليدية حين انحدرت الى القرن التاسع عشر ، استنفدت الكثير من امكانياتها النظرية ، حتى كادت تخفى الأصالة والابداع من آثار أهلها .

وفي القرن العشرين ظهرت التجريبية المنطقية أو العلمية Logical or Scientific فيما تسمى أحيانا ، نشأت في النمسا في ظل جماعة فينا وفشت في انجلترا وهاجرت الى امريكا كما أشرنا من قبل ، وعلى يد هذه الوضعية المنطقية (العلمية) بحث الاهتمام الملحوظ بنظرية المعرفة من جديد . اذ كان هيوم جد هذه التجريبية فيما أشرنا من قبل (٢) . ومن أجل هذا تؤثر الوقوف قليلا عند هذا الاتجاه المعاصر :

موقف الوضعية المنطقية المعاصرة من المعرفة :

قيل منذ بضع عشرات من السنين اننا لا نجد اليوم فيلسوفا ينتصر للمذهب العقلي في صورته المتطرفة التي ترد المعرفة الى الذات صرفا ، أو يتشيع للمذهب التجريبي في صورته الجامدة التي ترجع المعرفة الى خارج الذات .

هذا ما كان يراه أمثال « فلتشر » في مطلع القرن الحاضر (٣) ،

(١) انظر كتابنا : مذهب المنفعة العامة في فلسفة الاخلاق ص ٧٩ -

(٢) Metz, A Hundred Years of British Philos, 1938, p. 41-51

Fletcher, Introduction to philos. p. 67

ولكن الواقع أن المذهب الحسى قد بعث فتيا على يد الوضعية المنطقية التى أنكرت وجود العقل بالمعنى الذى نعرفه . وردت الى الاحساس بالثقة التى كان قد اقتدها على يد العقليين ، وحسبنا أن نستشهد بالأستاذ آير Ayer فى مناقشته لموقف العقليين من الاحساس . ونظرة أصحاب الوضعية المنطقية للمعرفة اتى تجيء عن طريقه :

يقول ديكارت فى تأملاته الميتافيزيقية ان تجارب كثيرة قد قوضت شيئا فشيئا كل ما لديه من ثقة فى الحواس كأداة للمعرفة الصحيحة ، اذ لاحظ كثيرا أن الأبراج التى تبدو للرائى مستديرة عن بعد ، تلوح فى نظره مربعة متى كان قريبا منها (١) ، وأن التماثيل الضخمة التى تعلو قسمها تبدو صغيرة الحجم متى نظر اليها من أسفل ، بل لاحظ فى كثير من المناسبات أن أحكامه التى يقيّمها على حواسه الداخلية كثيرا ما تخطئ ، وقد عرف من أشخاص بترت سيقانهم أو أذرعهم أنه كان يلوح لهم أحيانا أنهم يحسون ألما فى العضو المبتور منهم ! فدعا هذا الى الاعتقاد بأنه لا يستطيع أن يكون على يقين من وجود ألم حقيقى يصيب عضوا فى جسمه حتى ولو أحس هذا الألم ! هذا الى سببين آخرين يبرران الشك فى المعرفة الحسية : أولهما أنه ما أحس شيئا فى يقظته الا ظن أن فى وسعه أن يحسه أثناء نومه ، وهو لا يظن أن

(١) مبررات الشك فى الحواس قد عرفت عند كثيرين من الفلاسفة قبل ديكارت ، وحسبنا أن نشير الى « الغزالي » المتوفى سنة ١١١١ م فى قوله فى « المنقذ من الضلال » ص ٧١ - ٧٢ طبعة مكتب النشر العربى « ... تنظر الى الكوكب فتراه صغيرا فى مقدار دينار ، ثم الادلة الهندسية تدل على أن الكوكب فى الارض فى المقدار ... أما تراك تعتقد فى التّوم أمورا وتتخيل أحوالا وتعتقد لها ثباتا واستقرارا ولا تشك فى تلك الحالة فيها ، ثم تستيقظ فتعلم أنه لم يكن لجميع تخيلاتك ومعتقداتك أصل طائل ، بل ان ما أورده ديكارت فى النص السالف ليس الا بعض ما ذكره « أتاسيداموس » أحد شكاك اليونان من القدماء فى حججه العشر التى دلت بها على عدم ثقته فى الحواس ، ففى حجته التى يذكر فيها اختلاف الاشياء باختلاف المسافات والاضواء ، يقول ان السفينة تبدو كبيرة عن قرب صغيرة عن بعد ، ويبدو البرج مربعا عن كثب ومستديرا عن بعد ، والعصا منكسرة فى الماء مستقيمة خارجه ... الخ .

ما يحسه في نومه صادر بالفعل عن أشياء خارجية ، لهذا لم يجد مبررا يسوغ له تصديق ما يحسه في يقظته أكثر من تصديقه ما يحسه أثناء نومه ، وثاني السببين أنه كان قد زعم أنه لا يعرف بعد خالقه — وهو ضامن الصدق في تفكيره — ولهذا لم يجد ما يمنعه من الشك في الطبيعة والظن بأنها هيأته أو خلقتها بحيث يخطئ حتى فيما يلوح له أنه أصح الأشياء وأصدقها (١) .

أورد الأستاذ « آير » A. J. Ayer هذا النص من ديكارت ، وعقب عليه بوضع ملاحظات نورد منها قوله ان أول ما يلت النظر فيه أن أخطاء الحكم التي أشار إليها « ديكارت » كلها أخطاء في الاستدلال، ان القول بأن البرج يبدو مستديرا عن بعد ومربعا عن كثب ، ليس مدعاة خداع أو مصدر تضليل ، لأن الواقع يشهد أن البرج عن بعد مستدير وعن قرب مربع ، وليس في هذا خداع ولا تضليل ، ان من تخذه مثل هذه الحقائق لا ينشأ خداعه عن طبيعة تجاربه ، بل يرجع هذا الخداع الى أنه يقيم على تجاربه استدلالات خاطئة ، فهو اذا رأى البرج مستديرا عن بعد ، افترض أنه سيراه دائما وفي كل أوضاعه مستديرا ، فاذا دقا منه وجده مربعا زعم لنفسه أن حواسه قد خدعته ، وواضح أن مرد خداعه الى افتراضه أن الشيء الذي يبدو على صورة ما في ظرف ما ، يحتفظ بصورته ويظل يبدو على هذا النحو مهما تغيرت أوضاعه أو اختلفت أوضاع رائيه ! وهذا افتراض لا يسيغه العقل ولا تشهد به التجربة .

هذا من ناحية أخطاء الأحكام التي تقوم على الحواس الخارجية ، ومثله يمكن أن يقال في الاحكام التي تبني على الحواس الداخلية ، ان مرجع الخطأ الذي وقع فيه من أحس ألما في عضو مبتور في جسمه ، الى أن احساسات الألم التي تكون من هذا النوع قد ارتبطت في ماضى

Descartes, Meditations on the First Philos. Meditation IV. (١)
p. 131 (of the Everyman edition) .

تجاربه برؤية الجزء المتصور ولمسه ، فافترض أن هذا الترابط لا يزال قائما حتى بعد بتر هذا العضو ، فإذا عرف بعد هذا أن ساقه المتصور لا ترى ولا تلمس أثناء احساسه بالألم ، ظن أن حواسه الباطنة قد خدعته ، فالخطأ هنا مرجعه الى استدلاله لا الى تجاربه ، ولعل مثل هذه الادراكات الخاطئة هو الذى وجه الأنظار الى خطأ الاحكام الحسية ، وان كانت أخطاؤها تقوم منطقيا على غير هذا الأساس .

ومن الخطأ القول بأننا ما دما نعتقد بأن مدركات صحيحة تقع لنا ونحن نيام نحلم ، فلن نكون على يقين من أننا - أثناء اليقظة - أيقاظا ولسنا فى حلم ، وقد يقنع البعض بمناقشة « چون لوك » لهذا الزعم . حين قال : اذا كان هناك من يبلغ به الشك فى الحواس وعدم الثقة فى أحكامها أن يؤكد أن كل ما نراه ونسمعه ونشعر به وتذوقه ونفكر فيه ونأثيه من أعمال طوال حياتنا ، ليس الا سلسلة مظاهر خداعة لحلم طويل لا ينطوى على حقيقة ، ومن ثم يشك فى كل الأشياء ، أو فى معرفتنا للأشياء ، اذا وجد مثل هذا الشاك فاني أقول له : اذا كان كل ما فى الحياة مجرد حلم طويل فان شكك ومناقشتك ليست الا مظهرًا من مظاهر هذا الحلم الخداع . ومن الخطأ أن يجادلك فى مزاعمك رجل

يقظان ! An Essay Concerning
Human Understanding Book IV, ch. Sec. VIII.

ولكن هذا الجواب يبدو - فى نظر « آير » مقنعا من الناحية العاطفية ، وليس من الناحية المنطقية ، حقيقة ان من يقول ان كل شيء ليس الا مجرد حلم ، يريد بهذا أن يؤكد أن جميع القضايا التى يقولها الانسان باطلا ، وينشأ عن هذا أن تكون القضية التى يقولها هو نفسه باطلا ، ويكون شأنه فى هذا شأن « ابيمنيدس » Epimenides الكريتى حين قال : كل الكريتين كذبة - وهو نفسه كريتى ... فهو كذاب ، ومن ثم يكون حكمه باطلا ! ومن ثم لا يكون كل الكريتين كذبة ... الخ !

ويضيف « آير » الى ما أسلفنا قوله أن ليس من المنفع أن نقول مع لوك : ان هناك فارقا كبيرا جدا بين أن أحلم أنى أحترق في النار ، وبين أن أكون بالفعل في النار أحترق ! •

لا يكفى هذا في اقناع الشاك في صدق الأحكام التى تقوم على نحس ، اذ ليس في وسع الانسان أن يستخدم مثل هذا المحك في اثبات أنه الآن يقظان وليس نائما ! ان النائم كثيرا ما يستوثق أثناء نومه من صحة مدركاته ، فيسأل نفسه في حلمه عن صدق ما يقع له ، ويجب بحق أنه صواب وحق ! فما الذى يضمن لى ألا تكون أحكامى وتفكيرى الحاضر جزءا من حلم يستغرقنى الآن ؟ •

ويجب « آير » على هذا بقوله : اذا كان المراد باليقين المطلوب أن يكون في وسعى أن أقيم الدليل القاطع على أنى يقظان ، لكنت بحق عاجزا في كل وقت عن أن أكون على يقين من أنى يقظان ولست نائما أحلام ! ان في استطاعتى أن أقنع نفسى بأنى لست في حلم ، بأن أقيس أحكام ادراكى الحسى بتجارب أخرى ، وأثبت بذلك أنها ثابتة بالتجربة ، وان كان من الممكن أن أكون في هذا مخطئا ، لأن اليقين في المعرفة متمتع الا اذا كان مرجعه الى أن القضية تحليلية — كقضايا الرياضة — أى ليس فيها جديد يضاف الى علم الانسان ويحتمل الصدق والكذب ، فالأحكام العلمية قضايا تركيبية ومن ثم كانت احتمالية تقال دائما على سبيل الترجيح وليس على سبيل اليقين (١) ، ان فكرة « اليقين » لاتطلق الا على القضايا البديهية الأولية في المنطق والرياضة — وهذا هو الذى يميزها من قضايا العلوم الطبيعية ، فاذا أدركنا هذا اختفت بواعث الشك (٢) •

(١) انظر في التفرقة بين القضايا التحليلية والقضايا التركيبية ماقلناه في « انكار اوضاعية المنطقية المعاصرة لما بعد الطبيعة » الفصل الثانى من الباب الثانى •

(٢) A. J. Ayer, Foundations of Empirical Knowledge (1940). (٣) p. 36-46.

كان الحسيون — منذ أيام « پروتاجواس » و « أبيقور » قديما . ثم « هوبز » وأتباعه حديثا يلتصون اليقين في المعرفة ، ويقولون ان الحس هو مقياس المعرفة اليقينية وأساسها فيتنفق المذهب الحسى بهذا مع المذهب العقلى عند أمثال ديكارت من حيث الرغبة في التماس المعرفة اليقينية ، وان خالفه في ردها الى الحس دون العقل ؛ ولكن التجريبيه الحديثة قد أنكرت هذا اليقين ؛ أنكر « چون استورت مل » وجود يفين حتى في المعرفة الرياضية ، لأن مرد اليقين فيها الى التعميمات الاستقرائية التى تقوم على أكبر عدد ممكن من الشواهد الجزئية (١) ، أما « آير » فقد رأينا كيف أقر بالمعرفة اليقينية في مجال المنطق والرياضة حيث لا تكون التجربة أداة لقضاياها التحليلية التى لا تضيف الى علنا شيئا جديدا ، لأنها مجرد تحصيل حاصل tautology ، أما قضايا العلوم الطبيعية — وهى تركيبيه تحتل الصدق والكذب — فان أحكامها تكون على الدوام احتمالية ولا تقال على سبيل اليقين أبدا (٢) . ويعتقد التجريبيون فى القرن العشرين أن المعرفة التى تجيء عن طريق التجربة احتمالية تجريبية لا تبلغ قط مرتبة اليقين ، بعد أن كان مفكرو القرن التاسع عشر يعتقدون فى الحتمية المطلقة absolute determinism .

موقف الاجتماعيين من المعرفة :

تعقيا على ما أسلفنا نشير فى ايجاز الى أن هذه الصور من مذاهب الحسنيين والعقليين ، لم ترق طائفة من المفكرين المحدثين والمعاصرين ، من أظهرهم الاجتماعيون الذين ردوا المعرفة (كما ردوا غيرها من الظواهر — عقلية كانت أو اقتصادية أو خلقية أو نحوها — الى الحياة الاجتماعية ومقتضاياتها ، فهم تجريبيون من نوع يخالف صنف التجريبيين السالفي الذكر) .

J S. Mill, System of Logic, book, 2, ch. 5-7

(١)

(٢) أنظر ما كتناه عن ، انكار الوضعية المنطقية لما بعد الطبيعة فى الفصل الثانى من الباب الثانى .

وقد انتهى دور كايم ومدرسته الى رفض العقل مصدرا للمبادئ، الكلية الضرورية، السالفة الذكر . ورأوا أنها مرتبطة بتصورات المجتمع ومقتضياته فمن ذلك ما لاحظوه بشأن قانون عدم التناقض مثلا ، فالبدائي في رأيهم كثيرا ما يضيف الى الأشياء صفات يناقض بعضها بعضا ، بل من المفكرين من يقع في التناقض على غير ارادته طبعاً ، ومثل هذا يمكن أن يقال في قانون الذاتية عند البدائيين ، من أجل هذا تحدث « ليفي بويل » عن التفكير - البدائي - الذي يسبق المنطق ، ان الانسان لا يحترم قوانين المنطق - التي اعتبرها العقليون أولية بديهية موروثة - الا حين يميل الى احترام مقتضيات العقل السليم ويرغب في أن يلزم التفكير المعقول .

ومن الخطأ أن يظن ظان أن هذه المبادئ العقلية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال ، فان استقراء تاريخ العلم عامة يشهد بأن هذه المبادئ قد نشأت على صورة أخذت في التطور حتى بلغت صيورتها الراهنة في أذهاننا ، وفي الدراسات السيكولوجية لعقلية البدائي والطفل والراشد ما يؤيد هذه الحقائق .

وهكذا اعتبرت المبادئ العقلية من ظواهر الحياة الاجتماعية ، والظواهر الاجتماعية - عند هذه المدرسة - تشمل مناحي الفكر والعاطفة والعمل جميعاً ، لأنها تصدر عن ناس يعيشون في مجتمع واحد تحت ظروف واحدة ، من هنا دخلت نظرية المعرفة مجال الظواهر الاجتماعية ، وأصبح الفرد في نظر هؤلاء الاجتماعيين يتلقى عن العقل الجمعي أفكاره وآراءه ، ويخضع لها راضياً أو كارهاً ، بل أنه يحسب - حين يكره على قبولها - أنه حر مختار في التسليم بها ، ومن ثم يكون انسجامه مع الجماعة التي يعيش في أحضانها ، وبهذا رأى « دور كايم » أن المبادئ العقلية السالفة الذكر وليدة العقل الجمعي ، وثمرة الحياة الاجتماعية ، وهو يشابه « سبنسر » في ادعائه أن هذه المبادئ وليدة المجتمع وعلى هذا فهي فطرية في الأفراد ، ويبرر هذا خضوعنا لها

ورضائنا عنها وعجزنا عن عصيانها - شأنها في هذا شأن سائر الظواهر الاجتماعية .

موقف الماديين من المعرفة :

وشبيه بهذا من بعض الوجوه موقف « الماركسية » من المعرفة بوجه عام ، وإن كانت الظروف الاقتصادية هي التي تسيطر على هذا الموقف . يقول « كارل ماركس » : « إن الإنسان صانع تاريخه » وأن البيئة المادية تكون الإطار الذي يزاول الإنسان نشاطه في نطاقه ولا يستطيع أن يتجاوز حدوده ، والعوامل الاقتصادية تصنع المجتمع وأفراده ، وهي بدورها تتأثر بتفكير الإنسان ورغباته ، لأن المعرفة ليست مجرد تأمل عقلي يطلب لذاته كما قلنا من قبل ، ولكن أفكار الإنسان ورغباته لا تجيء تلقائيا كأثر للعقل حين يؤدي وظيفته الطبيعية في التفكير والتأمل ، إنها وليدة النظم القانونية والمذاهب الأخلاقية التي يعيش الفرد في ظلها ، والتعليم والتربية التي تلقاها في حياته ، وهذه المذاهب القانونية والأخلاقية والسياسية والتعليمية مرهونة بدورها بالظروف الاقتصادية التي تكشفها ، ومن ثم كان الوضع الاقتصادي في المجتمع هو في آخر الأمر العامل الذي يحدد سائر العوامل ويتحكم فيها ، ومن هنا كان هدف المعرفة تغيير الأوضاع الاقتصادية بأوسع معانيها ، تغييرا يقضى على الرأسمالية ويوقف استقلال الإنسان ... إلى آخر هذه الأفكار التي أشرنا إليها عند حديثنا على موقف الماركسية من الفلسفة (١) .

ونظريه المعرفة عند ماركس تخالف الاتجاه الأرسطاطاليسي التقليدي الذي يطلب العلم لذاته ، بمقدار ما تتفق مع مذهب Instrumentalism في فلسفة العلميين من أمثال « جون ديوى » ، ذلك أن ماركس لا يقر تأمل العالم الخارجى لمجرد التأمل ، لأن المعرفة عنده لا تطلب لذاتها وإنما يلتمسها الإنسان ليسخرها في تغيير البيئة التي يعيش فيها ، إنها

(١) انظر ما قلناه عن الماركسية في « معنى الفلسفة في مدارس الفكر الفلسفى المعاصر » ، ف ١ ب ١ .

نقطة بدء لنشاط يترب عليها ، والانسان عنده قادر على ان يعرف العالم الخارجى ، ولكنه لا يفتح - ولا ينبغي عليه أن يفتح بمعرفته كفاية في ذاتها ، فان المعرفة لا تفهم مستقلة عن العمل الذى يتحقق بها ، ان القطة لا تعرف الفأر لمجرد المعرفة ، والمزارع لا يعرف حقل الحنطة ويقنع بمجرد معرفته . ليست المعرفة عندهما - أو عند الانسان - الاشياء عارضا في سلسلة وقائع تنتهى بالعمل ، وهذا العمل يراد به تغيير البيئة التى تخضع له . وتغيير صاحبه الذى يراوله ، من هنا كان العالم وكانت الطبيعة البشرية في حركة متصلة لا تعرف السكون . وليست المعرفة الا القوة الدافعة الى هذا التغيير . ومن البت أن يعتقد في وجود تفكير نزيه مجرد من كل غرض ، ان مثل هذا التفكير الذى مجده أرسطو وجعله أشرف ألوان التفكير محض خرافة . وما دام العرض الذى تهدف اليه المعرفة هو تغيير البيئة . فالمعرفة تكون صادقة متى نجحت في تحقيق هذا الغرض . فغيرت أحوال البيئة الاجتماعية طبقا لأغراضنا في تغييرها ... من أجل هذا يقول الكثيرون من الباحثين ، ما أقرب الشبه بين ماركس وديوى ... ! (١) على نحو ما أشرنا من قبل (٢) .

منابع المعرفة عند الصوفية (٣) :

أشرنا في حديثنا عن المذهب العقلى الى أن أصحابه يردون المعرفة الصادقة الى الحدس والاستنباط العقلى . ولكن بين المحدثين من الفلاسفة من رد المعرفة الى الحدس وحده . وعرف هذا الاتجاه أوضح ما يكون في العصور الوسطى عند صوفية الاسلام كذلك (٤) ، فقد كانوا مع اعترافهم بأن من معارفنا ما يرتد الى الحدس ، ومنها ما يرجع الى العقل ، متفقين على أن المعرفة الحسية أدنى مراتب المعرفة وأكثرها تعرضا للخطأ ، وأن المعرفة التى يزودنا بها العقل باستدلالاته المنطقية أدعى الى الثقة وأكثر أمانا ، الا أن للعقل نطاقا لا يستطيع بطبيعته أن

(١) C Joad, Guide to Philosophy, 1936, 474-76

(٢) انظر ما كتبناه عن الماركسيه وموقفها من الفلسفة .

(٣) انظر ما كتبناه عن التصوف عند حديثنا على غاية الفلسفة .

(٤) الحدس الفلسفى عقلى . والحدس الصوفى وجدانى ف ا ب ا .

كان الحسيون — منذ أيام « پروتاجواس » و « أبيقور » قديما . ثم « هوبز » وأتباعه حديثا يلتصون اليقين في المعرفة ، ويقولون ان الحس هو مقياس المعرفة اليقينية وأساسها فيتفق المذهب الحسى بهذا مع المذهب العقلى عند أمثال ديكارت من حيث الرغبة في التماس المعرفة اليقينية ، وان خالفه في ردها الى الحس دون العقل ؛ ولكن التجريبية الحديثة قد أنكرت هذا اليقين ؛ أنكر « چون استورت مل » وجود يفين حتى في المعرفة الرياضية ، لأن مرد اليقين فيها الى التعميمات الاستقرائية التى تقوم على أكبر عدد ممكن من الشواهد الجزئية (١) ، أما « آير » فقد رأينا كيف أقر بالمعرفة اليقينية فى مجال المنطق والرياضة حيث لا تكون التجربة أداة لقضاياها التحليلية التى لا تضيف الى علتنا شيئا جديدا ، لأنها مجرد تحصيل حاصل tautology ، أما قضايا العلوم الطبيعية — وهى تركييبة تحتل الصدق والكذب — فان أحكامها تكون على الدوام احتمالية ولا تقال على سبيل اليقين أبدا (٢) . ويعتقد التجريبيون فى القرن العشرين أن المعرفة التى تجيء عن طريق التجربة احتمالية تجريبية لا تبلغ قط مرتبة اليقين ، بعد أن كان مفكرو القرن التاسع عشر يعتقدون فى الحتمية المطلقة absolute determinism .

موقف الاجتماعيين من المعرفة :

تعقيا على ما أسلفنا نشير فى ايجاز الى أن هذه الصور من مذاهب الحسنيين والعقليين ، لم ترق طائفة من المفكرين المحدثين والمعاصرين ، من أظهرهم الاجتماعيون الذين ردوا المعرفة (كما ردوا غيرها من الظواهر — عقلية كانت أو اقتصادية أو خلقية أو نحوها — الى الحياة الاجتماعية ومقتضياتها . فهم تجريبيون من نوع يخالف صنوف التجريبيين السالفي الذكر) .

J S Mill, System of Logic, book, 2, ch. 5-7

(١)

(٢) أنظر ما كتناه عن ، انكار الوضعية المنطقية لا بعد الطبيعة فى الفصل

الثانى من الباب الثانى .

وقد انتهى دور كايم ومدرسته الى رفض العقل مصدرا للمبادئ الكلية الضرورية، السالفة الذكر . ورأوا أنها مرتبطة بتصورات المجتمع ومقتضياته فمن ذلك ما لاحظوه بشأن قانون عدم التناقض مثلا ، فالبدائي في رأيهم كثيرا ما يضيف الى الأشياء صفات يناقض بعضها بعضا ، بل من المفكرين من يقع في التناقض على غير ارادته طبعاً ، ومثل هذا يمكن أن يقال في قانون الذاتية عند البدائيين ، من أجل هذا تحدث « ليفي بويل » عن التفكير — البدائي — الذى يسبق المنطق ، ان الانسان لا يحترم قوانين المنطق — التى اعتبرها العقليون أولية بديهية موروثه — الا حين يميل الى احترام مقتضيات العقل السليم ويرغب في أن يلزم التفكير المعقول .

ومن الخطأ أن يظن ظان أن هذه المبادئ العقلية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان والظروف والأحوال ، فان استقراء تاريخ العلم عامة يشهد بأن هذه المبادئ قد نشأت على صورة أخذت في التطور حتى بلغت صيورتها الراهنة في أذهاننا ، وفي الدراسات السيكولوجية لعقلية البدائي والطفل والراشد ما يؤيد هذه الحقائق .

وهكذا اعتبرت المبادئ العقلية من ظواهر الحياة الاجتماعية ، والظواهر الاجتماعية — عند هذه المدرسة — تشمل مناحى الفكر والعاطفة والعمل جميعاً ، لأنها تصدر عن ناس يعيشون في مجتمع واحد تحت ظروف واحدة ، من هنا دخلت نظرية المعرفة مجال الظواهر الاجتماعية ، وأصبح الفرد في نظر هؤلاء الاجتماعيين يتلقى عن العقل الجمعى أفكاره وآرائه ، ويخضع لها راضياً أو كارهاً ، بل أنه يحسب — حين يكره على قبولها — أنه حر مختار في التسليم بها ، ومن ثم يكون انسجامه مع الجماعة التى يعيش في أحضانها ، وبهذا رأى « دور كايم » أن المبادئ العقلية السالفة الذكر وليدة العقل الجمعى ، وثمره الحياة الاجتماعية ، وهو يشابه « سينسر » في ادعائه أن هذه المبادئ وليدة المجتمع وعلى هذا فهى فطرية في الأفراد ، ويبرر هذا خضوعنا لها

ورضائنا عنها وعجزنا عن عصيانها - شأنها في هذا شأن سائر الظواهر الاجتماعية .

موقف الماديين من المعرفة :

وشبيه بهذا من بعض الوجوه موقف « الماركسية » من المعرفة بوجه عام ، وان كانت الظروف الاقتصادية هي التي تسيطر على هذا الموقف . يقول « كارل ماركس » : « ان الانسان صانع تاريخه » وأن البيئة المادية تكون الاطار الذي يزاول الانسان نشاطه في نطاقه ولا يستطيع أن يتجاوز حدوده ، والعوامل الاقتصادية تصنع المجتمع وأفراده ، وهي بدورها تتأثر بتفكير الانسان ورغباته ، لأن المعرفة ليست مجرد تأمل عقلى يطلب لذاته كما قلنا من قبل ، ولكن أفكار الانسان ورغباته لا تجيء تلقائيا كآثر للعقل حين يؤدي وظيفته الطبيعية في التفكير والتأمل ، انها وليدة النظم القانونية والمذاهب الأخلاقية التي يعيش الفرد في ظلها ، والتعليم والتربية التي تلقاها في حياته ، وهذه المذاهب القانونية والأخلاقية والسياسية والتعليمية مرهونة بدورها بالظروف الاقتصادية التي تكشفها ، ومن ثم كان الوضع الاقتصادي في المجتمع هو في آخر الأمر العامل الذي يحدد سائر العوامل ويتحكم فيها ، ومن هنا كان هدف المعرفة تغيير الاوضاع الاقتصادية بأوسع معانيها ، تغييرا يقضى على الرأسمالية ويوقف استغلال الانسان ... الى آخر هذه الأفكار التي أشرنا اليها عند حديثنا على موقف الماركسية من الفلسفة (١) .

ونظريه المعرفة عند ماركس تخالف الاتجاه الأرسطاطاليسى التقليدى الذى يطلب العلم لذاته ، بمقدار ما تتفق مع مذهب Instrumentalism فى فلسفة العلمين من أمثال « جون ديوى » ، ذلك أن ماركس لا يقر تأمل العالم الخارجى لمجرد التأمل ، لأن المعرفة عنده لا تطلب لذاتها وانما يلتمسها الانسان ليسخرها فى تغيير البيئة التى يعيش فيها ، انها

(١) انظر ما فلفناه عن الماركسية فى « معنى الفلسفة فى مدارس الفكر الفلسفى المعاصر » ، ف ١ ب ١ .

نقطة بدء لنشاط يترب عليها ، والانسان عنده قادر على ان يعرف العالم الخارجى ، ولكنه لا يفتنع - ولا ينبغي عليه ان يفتنع بمعرفته كفاية فى ذاتها ، فان المعرفة لا تفهم مستقلة عن العمل الذى يتحقق بها ، ان القطعة لا تعرف الفأر لمجرد المعرفة ، والمزارع لا يعرف حقل الحنطة ويقتنع بسجرد معرفته . ليست المعرفة عندهما - أو عند الانسان - الاشياء عارضا فى سلسلة وقائع تنتهى بالعمل ، وهذا العمل يراد به تغيير البيئة التى تخضع له . وتغيير صاحبه الذى يراوله ، من هنا كان العالم وكانت الطبيعة البشرية فى حركة متصلة لا تعرف السكون . وليست المعرفة الا القوة الدافعة الى هذا التغيير . ومن البت أن يعتقد فى وجود تفكير نزيه مجرد من كل غرض . ان مثل هذا التفكير الذى مجده أرسطو وجعله أشرف ألوان التفكير محض خرافة . وما دام الغرض الذى تهدف اليه المعرفة هو تغيير البيئة . فالمعرفة تكون صادقة متى نجحت فى تحقيق هذا الغرض . فغيرت أحوال البيئة الاجتماعية طبقا لأغراضنا فى تغييرها ... من أجل هذا يقول الكثيرون من الباحثين ، ما أقرب الشبه بين ماركس وديوى ... ! (١) على نحو ما أشرنا من قبل (٢) .

منابع المعرفة عند الصوفية (٣) :

أشرنا فى حديثنا عن المذهب العقلى الى أن أصحابه يردون المعرفة الصادقة الى الحدس والاستنباط العقلى . ولكن بين المحدثين من الفلاسفة من رد المعرفة الى الحدس وحده . وعرف هذا الاتجاه أوضح ما يرون فى العصور الوسطى عند صوفية الاسلام كذلك (٤) ، فقد كانوا مع اعترافهم بأن من معارفنا ما يرتد الى الحدس ، ومنها ما يرجع الى العقل ، متفقين على أن المعرفة الحسية أدنى مراتب المعرفة وأكثرها تعرضا للخطأ ، وأن المعرفة التى يزودنا بها العقل باستدلالاته المنطقية أدعى الى الثقة وأكثر أمانا . الا أن للعقل نطاقا لا يستطيع بطبيعته أن

(١) C Joad, Guide to Philosoph, 1936, 474-76

(٢) انظر ما كتبناه عن الماركسيه وموقفها من الفلسفة .

(٣) انظر ما كتبناه عن التصوف عند حديثنا على غاية الفلسفة .

(٤) الحدس الفلسفى عقلى . والحدس الصوفى وجدانى ف ا ب ا .

تجاوز حدوده ، ووراء هذا النطاق مجال يمكن ارتياد مجاهله بنوع من الادراك يقوم فوق مدارك البشر — الحسية والعقلية معا — ذلك هو الادراك الحدسى ، وقد قابل الصوفية بين العلم الذى يجىء عن طريق الادراك الحدسى ، والعلم الذى يجىء عن طريق البرهان العقلى ، ويتيسر أولهما للأنبياء — عن طريق الوحي — وللأولياء — عن طريق الالهام — ومع بعض الناس نموذج منه يبدو ضعيفا فى الرؤيا الصادقة •

وإذا كان أهل السنة يستمدون علمهم من الكتاب والسنة ، والمتكلمون يرون أن العلم تفقه ، والفلاسفة يعتبرون العقل مصدر المعرفة ، فإن الصوفية يقولون ان العلم اليقيني يجىء عن طريق الحدس (أو الذوق أو الكشف أو العيان أو الوجدان كما يقول الصوفية) ولا يصدر عن معلم أو تأمل عقلى أو خبرة حسية ، وهو يقابل العلم الذى يجىء عن طريق البرهان العقلى عند الفلاسفة والمتكلمين معا ، انه يلقي فى قلب الصوفى القاء فيدوق معانيه ولا يستطيع وصفها ولا الاقصاد عنها وكتب الصوفية حافلة بوصف هذا العلم اللدنى ويان خصائصه وعوائقه وطرق التوصل اليه •

ومن الصوفية من أدركهم حال الفناء عن النفس وعن كل ما سوى الله فلم يشعروا الا الله (مذهب وحدة الشهود) فانتبهوا الى القول بالاتحاد — اتحاد الناسوت باللاهوت أى اتحاد الطبيعة الانسانية بالطبيعة الالهية كما ذهب أبو يزيد البسطامى — أو القول بالحلول — أى حلول الله فى مخلوقته كما ذهب الحلاج — أو القول بوحدة الوجود ، أى ان الله والمخلوقات حقيقة واحدة هي علة نفسها ومعلولة لنفسها — كما قال ابن عربى وان جاء مذهبه فى صحوته وليس فى حال فناءه •

وكان ظاهريا أن يتكر أهل السنة لهذا النوع من التصوف الذى تسلبت اليه الأنظار الفلسفية فى الوجود والمعرفة ، وطوت بأهله فى متاهات ناعتت بينهم وبين قواعد الدين البسيط ، وتصدى الاشاعة لانكار هذه النظريات الجامحة ، وظهر من بينهم صوفى كبير هو الغزالى ، فأبقى على التصوف الدين يسائر تعاليم الدين ويتمشى مع روح السنة ،

وان أثر العمل على النظر وغلب التعبد على التأمل ، ورجح الاهتمام بالسلوك وما يقتضيه من وجوه الطاعة وتربية النفس على النظر العقلى والاستدلال المنطقى . ومن هنا كانت حملته على الفلاسفة وعلماء الكلام معا ، وكان نزوعه الى اقرار الايمان لا التفلسف طريقا الى الله ، والقول بالحدس والفيض والالهام أداة لادراك العالم الباطن •

والرأى عند الغزالى وغيره من الصوفية أن وراء الادراك الحسى والعقلى ادراكا أصح وآمن وأدعى الى الثقة ، وعدم تجلى هذا الادراك لا يدل على استحالة ، فان النائم يجد فى أحلامه ما يتبين عند اليقظة انه مجرد أوهام ، فلماذا لا تكون المعرفة التى تجيء أثناء اليقظة عن طريق الحس أو العقل شبيهة بالمعرفة التى تقع للنائم فى أحلامه ! وتكون هناك حالة نسبة اليقظة اليها كنسبة النوم الى اليقظة ، فاذا وقعت تلك الحالة أدرك المرء أن كل المعرفة التى حصلها فى يقظته ليست الا خيالات وأوهاما •• ؟ تلك الحالة هى التى يدعى الصوفية أنها حالتهم (١) من هناك قال بعضهم :

وجودى أن أغيب عن الوجود بما يبدو على من الشهود

ويهتم الغزالى بتعريف العلم اليقينى الذى يعنى الصوفية فيقول انه « العلم الذى ينكشف فيه المعلوم انكشافا لا يبقى معه ريب ، ولا يقاربه امكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك ، بل الأمان من الخطأ ينبغى أن يكون مقارنا لليقين مقارنة لو تحدى باظهار بطلانه من قلب الحجر ذهابا ، والعصا ثعبانا ، لم يورث ذلك شكاً أو انكاراً » (٢) ومثل هذا العلم لا يجيء عن طريق حس ولا عقل ، فالعلم الذى يجيء عن طريق الحس ظنى لا يرتقى الى مرتبة اليقين ، فالعين — وهى أقوى الحواس — ترى الظل واقفا لا يتحرك ، وتشهد التجربة بغير ما تقول

(١) المنقذ من الضلال — طبعة مكتب النشر العربى ص ٧١ — ٣ •

(٢) المنقذ من الضلال ص ٣٩ — ٧٤ •

العين ، « وتنظر الى الكوكب عنراه صغيرا في مقدار ديسار » ولكن الادلة الهندسية تشهد بأنه أكبر من الأرض في المقدار بل لا ثقة في العلم الذي يجيء عن طريق العقل كذلك ، اذ أن من الممكن أن تدرك الانسان حالة نسبتها الى العقل كنسبة اليقظة الى النوم ، فيكون كل ما عرفه في يقظته شبيها بما حصله بحسه ثم ينتهي الغزالي من اثارة الشك في المعرفة الحسية والعقلية الى القول بالحدس الباطني اداة لادراك العلم اليقيني السالف الذكر ، وبه تدرك الأوليات العقلية التي تجيء بنور يقذفه الله في الصدر ولا تتيسر بنظم دليل وترتيب كلام ولكن حدس الغزالي مقيد بالكتاب والسنة - كما أشرنا من قبل - وليس هذا هو الحال مع غيره من الصوفية ، فان منهم من صرح بأن الشريعة لم تجعل الا للمحجوبين ! وعلى الصوفي العارف عند هؤلاء أن يأتي من أعمال العبادة ما يتفق مع رؤية الله وان خالف بهذا ظاهر الشرع ! ان الشريعة للمحجوبين ، والمعرفة (الصوفية) للمختارين .. ! لم يكن الغزالي من هؤلاء ، وقد أشرنا بالاضافة الى هذا - الى حملته على القائلين بالاتحاد والحلول ونحوهما .

ولكن كيف تتأتى للصوفي هذه الحال ؟ أى كيف يتسنى له أن يبلغ هذا الادراك الحدسي ؟ قالوا ان في النفس البشرية استعدادا للانسلاخ من البشرية الى الملكية لتصير ملكا بالفعل في لمحة من اللحظات ، عندئذ تتجه الى الملأ الأعلى وتتصل به فطرة لا اكتسابا وبهذا يتجاوز الانسان مرتبة العلماء الذين يعجزون بطبعهم عن بلوغ الادراك الروحاني لاتصالهم بالمدارك الحسية التي تؤدي الى كسب العلوم التصورية والتصديقية (١) ان على القلب غشاوة من شهوات الجسم ومشاكل الدنيا ، ومتى انقشعت نلقت النفس العلم بالهام الهى على سبيل المكاشفة . فالطريق الى بلوغ هذه المرتبة هو تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والاقبال بكنه الهمة على الله ،

حتى يتكشف الأمر كما تكشف للأنبياء والاولياء ، وفاض النور على صدرهم بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها وتفرغ القلب من شواغلها (١) ، فان العلم اللدني يجيء بارتفاع حجاب الحس المرسل بين القلب واللوح (المحفوظ) (٢) الى غير هذا مما حفلت به كتب الصوفية على اختلاف نزعاتهم (٣) .

وتصفية النفس على هذا النحو انما تتم على أكمل وجوها بفضل من الله ، وان تطلب الأمر من العبد جهدا باطنيا قال تعالى : « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » والله هو الفاعل الحقيقي لكل فعل

من هذا النبع تفيض المعرفة اليقينية عند الصوفية ، وهذا النبع يقوم وراء نطاق الحس ونطاق العقل معا .

حسنا هذا بيانا لأظهر مذاهب الحسنيين والعقليين والصوفية في تحديد منابع المعرفة ومسالكها ، ولنعقب بكلمة في مناقشتها عسى أن تبين وجه الحق في أمرها :

تعقيب عام :

لعلنا لاحظنا مما أسلفنا أن نظرية ديكرات في الأفكار الفطرية مصدرا للعلم اليقيني ، قد أسئ فهمها ، فظن « چون لوك » أن الفطرية في مذهبه معناها وجود معان وقضايا صريحة في ذهن الانسان منذ مولده ، وأن التسليم بها يفسح المجال للراء الشخصية والتقديرات الفردية ، وهذا ما لم يقل به ديكرات ومدرسته ، اذ أراد ديكرات بالأفكار الفطرية صورا عقلية تقوم في الذهن سابقة على كل تجربة ، وهي موجودة في العقل بالقوة حتى تخرجها التجربة الى الوجود الفعلي

(١) الغزالي : الاحياء ج ٣ ص ٧٣ و٨٧ و١٦٦ وغيرها من الصفحات .

(٢) الغزالي : كيمياء السعادة ص ١٥ .

(٣) قارن كتابنا التنبؤ بالغيب عند مفكرى الاسلام ولا سيما ص ٤٣

في مجال الوعي . وقول ديكارت وغيره من الفلاسفة العقليين ان أفكارنا فطرية . معناه أنها طبيعية natural وقد طبعوا هذا المعنى — كما طبقه القدماء فيما يرى هملتون — على أفكار يشترك في التسليم بصحتها العقلاء في كل زمان ومكان (١) .

أجل ليس بين الفلاسفة المعاصرين فيلسوف يقول بالأفكار الفطرية في صورتها التي هاجمها لوك على النحو الذي أسلفناه ، بل لقد صرح اللورد هربارت تشيربري Herbert of Cherbur الذي توفي قبل مئات ديكارت بعامين (أى ١٦٤٨) بأن العقل يولد أشبه ما يكون بكتاب حافل بالأفكار ، ولكنه يظل مغلقا حتى تتفتح أوراقه تدريجيا بالتجربة ، وعندئذ تنطلق أفكاره وحقائقه الحبيسة ، وصرح ديكارت نفسه بأن الحقائق تكون كامنة في النفس كمون النار في الحجر الصوان كما أشرنا من قبل .

وقد تحاشى المعاصرون استخدام هذا اللفظ الغامض « فطرى » innate واستبدلوا به لفظا أقل منه غموضا : هو « باطنى » innate ، تقاديا للصورة التي تصورها في هذا الصدد أمثال « لوك » بل ذهبت مدرسة التطوريين (سنسر) الى اعتبار الفطرى عادة اكتسبها الجنس بالتجربة وورثها الأفراد جيلا بعد جيل حتى ظنت فطرية غريزية ، أى أن المبادئ العقلية والخلقية نشأت بالتجربة بعد تطور طويل في حياة الجنس ولكنها تبدو الآن في نظر الفرد فطرية حدسية .

بل ان المذهب العقلى في جملته قد نازعه السيادة المذهب النقدي Criticism في القرن الثامن عشر وما بعده ، فتوسط المذهبين التجريبي والعقلى ، نقد كليهما وحاول أن يجمع بينهما في نسق واحد ، ذلك أن « كانط » + ١٨٠٤ منشئ هذا المذهب قد حاول أن يجمع في مذهبه بين التجربة والعقل مصدرا للمعرفة ، فالعلم بالأشياء مرجعه الى التجربة

ولكن الادراك الحسى لا يستقيم بغير مبادئ أولية بديهية لا تستمد من التجربة . بل تقوم فى الذهن سابقة على التجربة وتكون شرطا لازما لها ، وبهذا اتصل « كانط » بالتجريبيين والعقليين معا ، والأفكار عنده لا تقوم بذاتها بمعنى أن اتصالها بعضها ببعض يؤدى الى معرفة جديدة مستقلة عن التجربة . فان مهمة الأفكار أن تساعد على تنظيم الحقائق وربطها بعضها ببعض . وبهذا يتعذر العلم بحقائق الأشياء عن طريق المعانى بما هى كذلك . وهكذا ترد المعرفة الى عامل صورى هو طبيعة العقل المدرك وعامل مادى هو الادراك الحسى . وبغير اجتساع هذين العاملين يستحيل قيام علم صحيح لأن العقل المحض لا يزود الانسان بحقائق لها قيمة علمية - كما يدعى العقليون (١) .

ومع أن المذهب النقدى قد خفف من تطرف المذهبين العقلى والتجريبى ، فقد عانى ما عاناه المذهبان السالفان من وجوه النقد . إذ انتهى المذهب العقلى فى صورته الجامدة التى عرفناها عند « ديكارت » بل اختفى كنظرية مستقلة ، ولبث التعارض قائما بين المذهبين التجريبى والنقدى ، وإن كان المذهب النقدى قد كف عن الاعتقاد فى المعرفة البديهية الأولية التى اقتصتها طبيعة العقل ، وكانت هذه من أكبر معتقداته وأعظمها خطرا ، ويكاد يكون دعائه على اتفاق فى أن هذه المعرفة البديهية يراد بها جزء من المعرفة لا يتوقف صوابه على التجربة الشخصية (٢) .

على أن هذا الذى أسلفناه فى نقد المذهب العقلى لا يبرر قبول المذهب التجريبى فى صورته الجامدة السالفة الذكر ، فان التجربة لا تتناول الا الجزئيات ولا تكشف الا عن علاقات تقوم بين حوادث هذا النطاق المحدود ، لأن هذا من شأن العقل الذى تخضع له التجارب

(١) قارن : Külp. p. 181-2 وكذلك Paulsen, 389-420 فى مذهب

« كانت » العقلى الصورى ونقده .

Külp. p. 183. (٢)

الجزئية . ومن ثم كانت التجربة لا تكفى لقيام المبادئ العامة المطلقة التى تفسر التجربة وتجعل أحكامنا موضوعية . ان هذه المبادئ لا تتعق بالجزئيات التى تدرك بالحوس ، وعندها تتلافى العقول السليمة — راضية أو كارهة — بمعنى أن العقلاء يشعرون بأنهم ملزمون باحترامها . بحيث لا يقعون فى التناقض ولا ينكرون ذاتية الشيء بأرادتهم . ثم كيف ينشأ العقل نفسه عن التجربة ؟ ان انكاره يؤدى الى انكار الحقائق الموضوعية ورد معرفتنا الى حقائق جزئية متغيرة . ومن ثم يتلاشى العلم وتختفى الفلسفة (١) .

أما عن نظرية الاجتماعيين والماديين فشر ما يعاب عليها غلوها فى تفسير الظواهر — العقلية والعاطفية والعملية — بعامل واحد هو الحياة الاجتماعية عامة أو الاقتصادية بوجه خاص ، ومع تسليمنا بأن لهذه الحياة تأثيرها فى مناحى الحياة الانسانية — فكريا وعاطفة وعملا — يبدو لنا أن الحياة الاجتماعية ومقتضياتها لا تكفى لتفسير أفكارنا وخواطرننا ونظرياتنا العلمية ، فان فى المجتمع الواحد تعيش كثرة من أفراد ، يطبع أكثرهم لون واحد من التفكير والشعور ، ولكن من هؤلاء الأفراد كثيرين يعلون بتفكيرهم — أو شعورهم — على روح العصر الذى يعيشون فيه .

هذا الى أن المبادئ العقلية السالفة الذكر تهدف الى تنظيم التجربة الفردية ، وهى تختلف كل الاختلاف عن التصورات الجزئية المتغيرة . فلا يمكن أن تكون التجربة الحسية مصدرها الوحيد ، ومن ثم ينسحب ما قلناه فى تفنيد المذهب الحسى عامة على مذهب هؤلاء الاجتماعيين . وبهذا — وبغيره — نشعر بأن مرد المعرفة الانسانية الى التجربة الحسية والنظر العقلى مجتسمين ، وكل محاولة يراد بها بتر أحد هذين العنصرين تنتهى لا محالة الى ضلال .

(١) تصدى ابن سينا لنقد مذاهب الحسنيين فى النمط الرابع من كتاب الاشارات ، فليرجع الى ادلته من اراد .

وشبه بهذا يمكن أن يقال في التفسير المادى للمعرفة الانسانية .
فالأحوال الاقتصادية وإن أثرت في الحياة العقلية ، إلا أنها بدورها تتأثر
بمعارفنا وثقافتنا . وتشكل في ضوء حياتنا العقلية كما قلنا من قبل .
وحسبنا ما أسلفنا من نقد هذا الاتجاه (١) .

على أن هذا وغيره مما يمكن أن يقال في نقض المذهب التجريبي -
في كل صورته - لا يعنى الاستغناء عن التجربة في كسب المعرفة ، كلا
فما لهذا قصدنا بنقد هذا المذهب . لأن المعرفة بغير التجربة الحسية
مستحيلة . ولكنها لا تكتسل ولا تستوفى شرطها العلى أو الفلسفى
بالتجربة وحدها . وإنما تقتدر لكى تستوفى هذه الشروط - وقد
أسلفناها في الباب الأول - الى ما جرت العادة بتسميته بالعقل الذى
لا يمكن اكتسابه كقوة مفكرة بالتجربة الحسية . من أجل هذا كان
« ليبنتز » فى رأينا - وإن كان فى الأصل من أتباع المذهب العقلى -
أصدق فهما لهذا الوضع من هؤلاء الحسين والعقليين معا ، اذ استطاع
بفضل نزعة الى التوفيق بين المذاهب (Eclectisim) وتلفيق خصائصها
أن يعبر الهوة التى تفصل بين النزعة الحسية والنزعة العقلية ، كان
جون لوك والتجريبيون من ورائه يقولون ان النفس تولد خلوا من كل
فكرة أو معنى ، كصفحة بيضاء تسأها التجربة سطورا - كما ظن أرسطو
من قبل - وكان ديكارت والعقليون من ورائه يرون أنها تحوى فى
الأصل معانى ولا عمل للأعيان الخارجية الا ايقاظها عند الضرورة -
كما اعتقد أفلاطون من قبل (٢) - فلما جاء ليبنتز وافق لوك على أن
العقل ليس فيه شئ لم يسر بالحس أولا ، ولكنه أضاف الى هذا قوله :
الا العقل نفسه Nisi ipse intellectus فكان بهذه الاضافة أصدق من
التجريبيين والعقليين الخلق فهما لحقيقة المعرفة الانسانية (٣) .

(١) أنظر ما قلناه عن « موقف الماركسية من الفلسفة » ف ١ ب ١ .

Cf. Fleming, p. 394 95.

(٢)

Ruth Lydia Saw, Leibnitz 1954 (Pelican)

(٣) قارن :

وبعد فنرجو أن يكون في هذه المناقشة العاجلة ما يلتقى بعض الضوء على المذاهب السالفة حتى يضح ما لها وما عليها .

وقد بقى أن نذكر القارئ بأن الكثير منا قلناه في البابين السابقين يتصل بسنابع المعرفة وأدواتها . وقد اتجهت فلسفة جمهرة المعاصرين اتجاهها انسانيا خالصا ، وحسبنا شاهدا على صحة هذا فلسفة الوجوديين Existentialism في فرنسا وفلسفة العمليين Pragmatism في أمريكا وفلسفة الماركسيين وغيرها من فلسفات المعاصرين في العالمين الأوربي والأمريكي ، وحسبنا ما قلناه عن هذه الفلسفات فيما سلف من فصول هذا الكتاب (١) .

(١) انظر الفصل الثاني من الباب الرابع (مقاييس الحق) وغير ذلك من فصول هذا الكتاب وصفحاته .

مصادر الفصل السالف

بالإضافة إلى المصادر المذكورة في عوامش الصفحات وصلب الكلام في
الفصول الثلاثة يمكن الإطلاع على المصادر التالية :

- Montague, W.P., Ways of Knowing, 1925.
Hobhouse, L.T., The Theory of Knowledge
Ormond, A.T., Foundations of Knowledge
Joachim, H.H., The Nature of Truth
Woozley, A.D., Theory of Knowledge, (An Introduction 1949 .
Ewing, A.C., Fundamental Questions of Philosophy
Ledger Wood, Analysis of Knowledge, 1940.

(يتناول نظرية المعرفة من الناحية السيكلوجية)

Laird J. Recent Philosophy, 1945

Moore, G.E., (1) Some Main Problems of Philosophy

(2) Philosophical Studies

(صدر عام ١٩٥٣ وأن كان يجمع محاضرات ألقاها مور منذ أربعين عاما)

Metz R., Hundred Years of British Philosophy

Brand Blanchard, The Nature of Truth

(ولاسيما القسم الثاني ص ٢٣٥ - ٧.٤ طبعة ١٩٢٨)

Ladd, G.T., (1) Knowledge, Life and Reality

(2) Philosophy of Knowledge. 1897.

بحث في طبيعة المعرفة وأهدافها وصحتها

Bowue, B.P., Theory of Thought and Knowledge

Aaron, R.N., Nature of Knowledge

Coffey, Epistemology

Baron, Elements of Epistemology

Berkley, Treatise Concerning the Principles of Human Know
ledge

Hume, D. A Treatise of Human Nature

Locke, J., Essay Concerning Human Understanding

Descartes, R., Meditations

Saisset, E., Le Scepticisme, Anesidème Pascal-Kant

Dowden, E., Montague

Balfour, Defenoe of Philosophic Doubt

Schiller F.C.S., (1) Humanism. Philosophical

(2) Essays, Studies in Hummanism

Halleux, J. Les principes du Positivisme Contemporatine

Brochard, V., Les Sceptiques Grecs

Waddington, Pyrrho and Pyrrhonism

Bevan E.R., Stoics and Sceptics

Royce. Lectures on Modern Idealism 1919

Baillée. B. Idealistic Construction of experience

Hicks, J.D., Critical Realism, 1938

Spaulding, F.G., The New Rationalism, 1918

Ewing, A.C. Idealism, a Critical Survey (1934)

Drake D. and others. Essays in critical Realism

Husserl, E. Ideas : A General Intr. to Pure Phenomenology

Philosophical Essays in Memory of Huaserl

يحتوى مقالات فى عرض مذعبه ونقده . كتبها أعضاء يمثلون هذه الحركة الفلسفية . ونشرها Marvin Faber مطبعة جامعة هارفارد . ١٩٤٠ .

Marvin Farber, The Foudations of Phenomenology, 1943

Lalande, A. Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie.

هو معجم فى جزئين لا غنى عنه لباحث فى الفلسفة وضعه مؤلفه (١)
بمسونة أعضاء الجمعية الفلسفية الفرنسية عام ١٩٣٦ (وطبعته الخامسة
عام ١٩٤٧ مزيدة ومنقحة) وهو آية فى الدقة .

(١) استندعت الجامعة المصرية (جامعة القاهرة) عند انشائها الاستاذ
« أندريه لالاند » استاذ المنطق بالسوربون لتدريس الفلسفة بكلية الآداب
بها . ثم عادت واستندعته مرتين آخرين لقسم الفلسفة . وكان كما يعهده
جميع عارفيه مثالا فى علمه وخلقه . وقد مات عن ستة وتسعين عاما
(فى أكتوبر ١٩٦٣) .

الباب الرابع

مبحث الأكسيولوجيا أو القيم العليا

- الفصل الاول : لمحة الى القيم ومشاكلها .
- الفصل الثاني : الحق - وعلم المنطق .
- الفصل الثالث : الخير - وعلم الاخلاق .
- الفصل الرابع : الجمال - وعلم الجمال .

مجل الباب الرابع

مباحث الأكسيولوجيا أو القيم العليا

كان الباب الأول بفصليه تهيذا لدراسة مشكلات الفلسفة الرئيسة الثلاث : الوجود والمعرفة والقيم . وقد تناولنا في البابين الثاني والثالث مشكلتي الوجود والمعرفة . ورأينا أن نفرد هذا الباب للبحث في المشكلة الثالثة ونعنى بها : الأكسيولوجيا أو مبحث القيم العليا - نتناوله في أربعة فصول . نجمل في أولها صنوف القيم وأظهر مشاكلها ، ونعرض في الفصول الثلاثة الأخرى للقيم الثلاث : الحق والخير والجمال . معنيين في كل منها بعرفة اتجاهات الفلاسفة في تصور طبيعتها ، وتحديد المقاييس التي تصطنع في فهمها . معقبن على كل منها بتاريخ العلم الذي يتناول معالجتها أو تقديم فكرة عامة مجملة تلقى عليه بعض الضوء :

الفصل الأول

لمحة إلى القيم ومشاكلها

تمهيد - صنوف القيم - طبيعة القيم - علاقه القيم احداها
بالاخرى - التوحيد بين الحق والخير - التوحيد بين الحق والجمال -
التوحيد بين الجمال والخير .

تمهيد :

الأكسيولوجيا بحث يضم مذاهب الفلاسفة في صنوف القيم
وصيغتها ومقاييسها ومنزلتها من الفلسفة . وفي كل بحث من هذه
اباحث وضع الفلاسفة مجسوة من المذاهب لا يحتل هذا الباب
الافاضة في شرحها ولا اجمال القول فيها جيعا . فحسبنا أن نشير -
موجزين في الكثير من الحالات - الى أظهر المذاهب التي عرفت في تاريخ
هذه المباحث (١) .

(١) تبدو نواة « الأكسيولوجيا » في نظرية الثلل عند افلاطون .
ونشير الى مباحثه مؤلفات أرسطو (كالأداة او الآلة - في المنطق - والاخلاق
والسياسة وما بعد الطبيعة واباحث الرواقية والانيقورية في الخير الاقصى
Summum bonum وتبدو في الفلسفة المسيحية عند القديس بوما الاكويني
في توحيده بين القيمة العليا والعلة الاولى - أى الله باعتباره كائنا جيا
أزليا خيرا .

وقد عولجت القيم في التفكير الفلسفي الحديث في علوم مستقلة حتى
عرض « كانط Kant » لدراسة العلاقة بين المعرفة والقيم الخلقية والجمالية
والدينية .

وفي القرن الماضي نشأ دعب التطور Evolutionism وظهر من العلوم
علم الانسان Anthropology والاجتماع Sceiology والنفس والاقتصاد .
واضبطت هذه الاتجاهات في التفكير لتحليل تجريبي علمي . واهتم الباحثون
بتنوع طواعر القيم وتسميتها - توقفها على الافراد وحالاتهم - أكثر مما اهتموا
بوحدها وطبيعتها الميتافيزيقية .

وفي القرن العشرين كان أول من استخدم لفظ « الأكسيولوجيا »
لابي Paul Lapie في كتابه Logique de la Volonté وهارتمان Von
Hartmann عام ١٩٠٦ . ثم تلاهما غيرهما من الباحثين . وكتب أول بحث
أكسيولوجي منظم في هذا القرن « اربان W M Urban » بحث عنوان
« التقييم Valuation 1909 » وتلاه غيره من الباحثين .

أما عن طبيعة القيم ودراسة مقاييسها ومكانتها من الفلسفة فذلك ما نعرض له في الفصول التالية من هذا الباب . فحسبنا في هذا الفصل أن نحدد موجزين صنوف القيم ونعرف ما يراد بطبيعتها بوجه عام — حتى نعرض لطبيعة كل قيمة على حدة في فصولنا التالية :

صنوف القيم :

قد تقوم الأشياء وتقدر باعتبارها وسائل الى تحقيق غايات . وقد تقوم باعتبارها غايات في ذاتها — كما سنعرف بعد قليل ، والصنف الثاني هو الذى يدخل في نطاق البحث الأكسيولوجى الفلسفى ، وقد جرت عادة الباحثين في نماذج القيم وصنوفها بأن يردوها الى ثلاث : هى الحق والخير والجمال . وأضاف البعض التقديس الدينى holiness أو العبادة worshipfulness قيمة رابعة .

ولكن من الفلاسفة — أمثال مونتاجيو Montague — من يساوره الشك في اعتبار الحق قيمة ذاتية ، لأن من الحق ما لا يقبل التقويم ، ومنه ما كان على الحياد neutral بمعنى أنه لا يكون موضع ثناء ولا مثار ملامة ، ولكن البعض يرى أن حب الحق — دون مراعاة لما يترتب عليه من نتائج — يجعل الحق قيمة ذاتية عليا — وقد أخذنا بهذا الرأي في هذا الباب .

واختلف الباحثون بصدد القيمة الدينية — التقديس — فمنهم من رآها نمطا فريدا من القيم (شلير ماخر + ١٨٣٤ Schleirmcher وماكس أوتو + ١٨٧٦ Otto) ومنهم من رآها مجرد اتجاه نحو القيم الأخرى (كانط + ١٨٠٤ وهفدنچ + ١٩٣١ H. Höffding) ومنهم من رآها مزاجا منها معا (هوكنج المولود سنة ١٨٧٣ W.F. Hocking) ولكن أكثر الباحثين يرى أن وظيفة الدين هى المحافظة على القيم الثلاث (الحق والخير والجمال) أكثر من وضعها قيمة رابعة تضاف إليها . — ومن أجل هذا أغفلنا الحديث عنها في هذا الباب .

واختلف الباحثون في نوع القيم وتعدددها ، فمنهم من رآها متعددة
(فبعض يقول اصحاب مذهب التعدد Pluralism ومنهم من ذهب الى
انها متصلة عقليا . ومن ثم امكن توحيدها — وسنعود الى الحديث عن
هذا الخلاف بعد قليل (١) .

نوعية القيم :

القيم صنفان : صنف يلتبس لذاته ويطلب كغايه ، ويكون مطلقا
لا يحده زمان ولا مكان . وصنف نسبي ينشده الناس كوسيلة لتحقيق
غاية . ولهذا يختلف باختلاف حاجات الناس ومطالبهم ، فجمال الزهره
يقوم لذاته . وقيمة العربيه مرهونه بما تؤديه من خدمات . الصف الأول
يطلق عليه اسم القيم الباطنية الذاتية Intrinsic Values ويسمى الثانى
بالقيم الخارجية Extrinsic or instrumental عن الأول نشأت مشاكل
فلسفية في دنيا القيم ، وهو وحده المعنى في بحثنا ، لأن تانى الصنفين
يستعد من نطاق الدراسات الفلسفية بمعناها التقليدى . فنحن نتحدث
عن الحق والخير والجمال باعتبارها غايات في ذاتها لا وسائل لتحقيق
غايات .

وقد اختلف الباحثون بصدد هذه القيم : أهى صفات عينية للأشياء .
بمعنى أن لها وجودا مستقلا عن العقل الذى يدركها ، أم هى من وضع
العقل واختراعه ؟ وأحدث الاتجاهات الفلسفية — كما يقرر ولف أستاذ
المنطق بجامعة لندن — ترى أن هذه القيم عينية أكثر منها معانى عقلية .
وان كان من الفلاسفة من قال انها نسبية خالصة مردها الى الفرد .
ومن ثم كان اختلافها باختلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال .
وبهذا الاعتبار يستنع وجود حق الذات . لأن الحق انما يكون بالقياس
الى تكبيرنا أو شعورنا ، ومثل هذا تماما يقال في الخير وفي الجمال (٢) .

(١) : D. D. Runes, Dict. of Philos. art. Axiology وكذلك

A. G. Wolf, Recent and Contemporary Philos., p. 547.

(٢) V G. W. Cunningham, Problems. of Philosophy 250-2.

وغد الح أباع الوضعية بخلف صورها في توكيد هذا الاتجاه .
والسخرية من مذهب القائلين بالقيم المطلقة من يقررون وجود حق
بالذات أو خير بالذات أو جمال بالذات . فيرى « أير » زعيم الوضعية
المنطقية في انجلترا أن أحكام القيم لا تحصل الصدق ولا الكذب لأنها
أما أن تكون تعبيراً عن وجدانات . أو مجرد أوامر في صيغة مضللة (١) .
وسنعود الى شرح هذا الاتجاه في كل فصل من الفصول الثلاثة التالية ،
لنعرف موقف الوضعية المنطقية من الحق والخير والجمال كل على
حدة .

وحسبنا الآن أن نقول أن التفكير الوضعي الذي يرد القيم الى
التجربة قد شدت أزره نظرية النسبية التي أذاعها « آينشتاين » عام ١٩٥٥
اذ اعتنق النظرية الكثيرون من الفلاسفة والمفكرين . وأخذوا في تطبيقها
على ميادين بحثهم . وهزوا بها فكرة المطلق التي كانت ثابتة مكيئة في
الكثير من مجالات المعرفة . فساعد هذا — في بعض الحالات — على
ازالة قيم هزيلة بالية . توطئة لاقامة قيم أخرى تنبض قوة وحياة ، ولكن
زعزعة « المطلق » كثيراً ما ردت الناس الى الفوضى والتحلل ، وقوضت
المثل العليا الحية الكامنة في أعماق نفوسهم .

ان في القول بنسبية القيم جانباً من الحق يخشى أن يؤدي الى
ضلال ، ان أحكام القيم Value-judgments — فيما يلوح — ليست
ذاتية خالصة ولا موضوعية صرفاً ، ان فيها عنصراً ذاتياً ولكن مردها
الى صفة في الموضوع توجب الحكم عليه بأنه حق أو خير أو جمال ،
ومن أجل هذا قيل ان الأحكام التقويمية بمعنى من معانيها أحكام
وصفية واقعية Factual — وهي التي تصف الأشياء كما هي في الواقع
ولا تتعرض لتقويمها في ضوء ما ينبغي أن يكون — ومرجع التوحيد

(١) قارن مثلاً :

A. J. Ayer. Language, Truth and Logic (1949) ch. VI.

وانظر موقف الوضعية المنطقية من الميتافيزيقا في الفصل الثاني من الباب
الثاني في هذا الكتاب .

بين أحكام القيم وأحكام الواقع بهذا المعنى — إلى أن الأولى تصنف الخصائص التي توجد في الشيء وتبرر تقويمه (١) . وسيزيد هذا وضوحاً في الفصول التالية .

علاقة القيم أحداها بالآخرى :

أشرنا إلى اختلاف الباحثين في توحيد القيم وتكثيرها . وحسبنا في هذا التمهيد أن تقدم لعالم القيم بكمية تفسر ما قيل بصدد العلاقة التي تربط القيم الثلاث أحداها بالآخرى .

التوحيد بين الحق والخير :

وحد بعض الباحثين بين الحق والخير فوصفوا علم الأخلاق بأنه منطق السلوك *Logic of Conduct* لأنه يدرس شروط تناسق السلوك مع المثل الأعلى ، كما يدرس علم المنطق تناسق الفكر مع مستوياته : و « المثل الأعلى » يستخدم للدلالة على عدة معان متباينة ، منها التعبير عن شيء يتعذر تحقيقه أو يكون وهمياً مقابلاً للوجود بالفعل ، ولهذا أثر بعض المفكرين أن يستبعدوا هذه المثالية عند الحديث عن المثل الأخلاقي ، وأن يربطوا بينه وبين المثل المنطقي ، لأن المثل الأعلى للتفكير السليم ليس شيئاً خيالياً بل هو شيء يتحقق في كل وقت نزاول فيه التفكير (إذ التفكير الخاضع لا يعتبر قط تفكيراً) ومثل هذا يقال في المثل الأخلاقي لأنه يتحقق في كل وقت تتصرف فيه تصرفات صحيحة (٢) .

ولم يرق التوحيد بين الحق والخير عند بعض الباحثين . وأيسر ما قيل في ادحاضه أن التسليم به يقضى إلى الاستغناء بأحد اللفظين عن الآخر ، وعندئذ يجوز لنا أن نقول إن من « الخير » أن يقال إن الكل

(١) Cunninagh, p. 246-7. (وقد درّس الحديث عن موضوعية

القيم Sorley Moral Values and Ideal of Good)

Mackenzie Manual of Ethics من ٢٨ دعامتها .

أكبر من جزئه ١ أو أن $٣ + ٢ = ٥$: أو غير هذا من حقائق : وواضح أن هذا رأى لا يساع . ولهذا ميز الكثيرون بين الخير والحق . ومنهم من قدم أحدهما على الآخر — كما فعل أتباع المذهب الفرنسيسكاني — من أمثال دتر سكوت 1803 Dans Sonus ووليم أوكام W. Occam 1348 — في رفضهم لكل محاولة تهدف الى التوفيق بين الفلسفة أو العلم والدين أو الايمان . لأن ما يكون حقا عند الفلاسفة والعلماء قد يكون باطلا في نظر الايمان . والخير مقدم على الحق لأن الخير من وضع الله . والى مثل هذا ذهب أهل السلف في الاسلام .

التوحيد بين الحق والجمال :

والى جانب هذا — التوحيد بين الحق والخير — اتجه بعض الباحثين الى التوحيد بين الحق والجمال ، فقالوا منذ أكثر من ثلاثة وعشرين قرنا ان الفنون — من شعر ونقش ونحت وتصوير — وظيفتها أن تحاكي الطبيعة ، وأكد هذا أفلاطون فأنكر أن يكون للفن قيسه في ذاته . لأنه تقليد أشياء طبيعية تحاكي مثلها ، ومن ثم كان في ثالث مرتبة . والشعر عند أرسطو مرجعه الى أمور منها غريزة التقليد في الانسان ...

وأنكر هذا الاتجاه بعض الباحثين مؤكدين أن غاية الفن هي الجمال وأن وظيفة الفنان لا تقوم في تقليد الطبيعة ومحاكاة مشاهدتها وآثارها بل مهمته أن يضفي عليها جمالا من خياله وعواطفه ، وهنا يفترق الفن عن العلم ، فغاية العلم اكشاف الحقيقة ، وغاية الفن التعبير عن الجمال . وإذا كان منهج البحث العلمي يقتضي أن يجرد الباحث نفسه من أهوائه وأخيلته وميوله ما استطاع الى ذلك سبيلا ، فإن عمل الفنان — شاعرا كان أو مصورا أو ... — لا يكمل الا بإدخال خياله وعواطفه في التعبير عن موضوعه — كما قلنا من قبل (١) — ان جمال القطعة الفنية لا يقاس بمدى مطابقتها للواقع فإن هذا هو معيار الصدق في العلم لا في الفن ،

(١) انظر ما قلناه عن خصائص التفكير العلمي في الفصل الاول من الباب الاول .

وإذا كنا نشد « الصدق » في الفن فإن لهذا الصدق معنى يختلف عن معناه في العلم أو الفلسفة . يراد به في الفن صدق التعبير عن شعور فردى سليم . ويراد به في العلم صدق النتائج بالقياس إلى النواجع . وهكذا تعذر التوفيق بين الحق والباطل .

التوحيد بين الجمال والخير :

والى جانب هذا الاتجاه وحد بعض الباحثين بين الجمال والخير . وهذا أشيع من الاتجاه السالف وأقدم . لأن دراسة الخير وثيقة الاتصال بدراسة الجمال الى حد جعل اليونان يستخدمون لفظا واحدا للتعبير عن الجمال والتبلى الخلقى . ويوحدون بين الكمال والجمال ، وجعل المصادر العبرية تصف التقديس بالجمال . وجعل بعض المحدثين يضيفون الجمال الى النفس و حياة ونحوها . وإن كانت هذه التعبيرات تشير الى التقوى الدينية أكثر مما تشير الى الكمال الخلقى المحض .

وقد امتزجت عند اليونان فلسفة الجمال بفلسفة الأخلاق ، فاعتبر الرواقية الجميل هو وحده الكامل في عرف الأخلاق . وتردد صدى هذا الرأي عند بعض المحدثين . فألح الفيلسوف هربارت + ١٨٤٤ J. F. Herbart — مؤسس علم الجمال — في التوحيد بين الخيرية والجمال ، وعالج علم الأخلاق باعتباره فرعاً من علم الجمال . يشهد بهذا كتابه في علم التربية Science of Education ويقول رسكن Ruskin الذوق ليس جزءاً من الأخلاق وشاهدنا عليها فحسب ، بل انه وحده الكفيل بالتعبير عنها . إن المحاك الأول والآخر في تقويم الناس أن تسأل من تشاء منهم عما يجب فتعرف حقيقة !

وظهور الشعور بالجمال مقترنا بالحكم الخلقى عند المدرسة المعروفة في القرن السابع عشر بأفلاطوني كسبردج . ولا سيما عند هنرى مور H. More (١) . وعن موقف هؤلاء من الأخلاقية نشأ مذهب الحاسة الحلقية

(١) Bosanquet's Mackenzie. Manual of Ethics. p. 177-8 وكذلك
Hist of Aesthetics, p. 839-1

Moral Sense الذى ربط دعائه بين الخيرية والجمال . فرأى شافتسبرى + ١٧١٣ Shaftesbury أن جوهر الأخلاقية قائم فى الانسجام بين وجدانات الفرد ومطالب المجتمع . أى فى جمال التناسب والتناسق بين هذه الوجدانات والخلو من الميول غير الطبيعية . أو الميول التى لا تهدف الى غرض معين ، وأنكر كما أنكر غيره من أصحاب المذهب الطبيعى الالهى Deism وجود الله كما صورته الكتاب المقدس ، وفصل بين الاخلاقية والجزاءات فى شتى صورها من دينية واجتماعية وغيرها ، وصرح فى كتابه « بحث فى الفضيلة » (Inquiry concerning Virtue (1699) بأن اغراء المسيحية باتباع السلوك الخير أملا فى نعيم الجنة المقيم أو خوفا من عذاب النار الأليم مفسدة للأخلاق ؛ وحسب الانسان باعنا على فعل الخير جمال الفضيلة فى ذاته ، بل رأى الاستغناء عن افتراض وجود اله عند وضع القانون الخلقى ... فالأخلاق لا تقوم على الطمع فى نعيم الجنة أو الخوف من عذاب الجحيم ، وقوام السلوك الطيب هو حب الفضيلة لذاتها ، لأن الفضيلة جمال والنفس بطبيعتها تهفو الى الجمال وتنفر من القبح (١) ، والانسان يجب أن يكون نظيفا لا لانه يخشى أن يراه الناس أو يشفق أن يرى نفسه قدرا ، بل لأن النظافة فى ذاتها محبة الى النفس ، وكذلك الحال فى الفضائل الخلقية (٢) ...

والواقع أن اليونان قد أخفقوا فى التمييز الدقيق بين السلوك الخلقى والفن ، ولعل مرجع التفرقة بينهما الى التقدم العلمى الحديث ، اننا حين نعتبر الحياة الخلقية جميلة ننظر اليها من زاوية خارجة عن ذاتها ، فنقيم نظرتنا اليها على أساس أنها نتيجة وليست فعلا اراديا ، ان الحياة الخلقية فى جوهرها مغالبة للشهوات ومجاهدة للأهواء

(١) قارن كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة فى الفصل السابع عند الحديث على هجوم شافتسبرى على الكتاب المقدس .
(٢) تفصيل هذا فى بحث نشرناه بمجلة كلية الآداب بجامعة القاهرة عدد يونيه سنة ١٩٥٢ تحت عنوان « العقليون والتجريبيون فى فلسفة الاخلاق » ص ٥٣ - ٥ وفى كتابنا فلسفة الاخلاق : نشأتها وتطورها فى الفصل الذى عقدناه على مذهب الحاسة الخلقية .

والنزوات . وليس في هذا ما يبرر وصفها بالجمال (١) .

بل حسبنا في تهافت التوحيد بين الخيرية والجمال تلك الخصومة التي ثارت بصدد موقف الأخلاق من الفن . فسن الباحثين من جعل الفن أداة لخدمة الأخلاق والتقاليد والمعتقدات . ومنهم من اعتبر الفن للفن فجعل غايته ووقفا على الجمال . ومن ثم أباح لأهله أن يتسردوا على المؤلف من نظم الاخلاق وأوضاع العرف ومقتضيات التقاليد . وألا يحفلوا بغير الجمال غاية قصوى لروائع فهم (٢)

في عام ١٨٥٧ أصدر « بودليير » + ١٨٦٧ Ch. Baudelaire
الشاعر الفرنسي ديوان شعره : أزهار الشر
Les Fleurs du mal
متضمناً مقطوعات تصور الأجسام المتحللة والحس المادى .

ورفع أمره الى القضاء فأدانه بغرامة (٣٠٠ فرنك) مع حذف المقطوعات التي تتنافى مع الأخلاق والآداب من ديوانه ! وأثار حكم القضاء ثائرة الكثيرين من أنصار بودليير ، فاتهم فكتور هوجو + ١٨٨٥ V. Hugo وغيره من أدباء فرنسا القضاء الفرنسي بالظلم والجور على قدسية الفن . ولكن حكم القضاء قد سر القائلين بأن وظيفة الفن خدمة الحياة وتوكيد التقاليد والمعتقدات ، وقد تابع المحدثون - من أمثال تولستوى - اتجاه القائلين باخضاع الفن لمبادئ الأخلاق ومقاييسها . ورفضوا الفصل بين الفن والحياة .

وكمرجع للاتجاه الذي يربط بين الفن والأخلاق ظهر مذهب الطبيعيين الذي أنشأه بلزاك (٣) وبشر به في فرنسا زعيم المدرسة الطبيعية
L'Ecole Naturaliste اميل زولا + ١٩٠٢ E. Zola

(١) Mackenzie, p. 80

(٢) Cunningham. p. 366-7

(٣) قارن في هذا ما يراود بالمذهب الطبيعي في الفلسفة وعلم الجمال وعلم الاخلاق والادب والدين . وقد عرضنا لهذه المعاني عند الكلام على المذهب الطبيعي في الفصل الرابع من هذا الباب .

الذى طبّق في الفن القصصى المنهج التجريبي الذى دعا اليه كلود برنار وغيره ، وهذا المذهب يصور الحياة في أدب مكشوف Pronography ولاشئ سوى هذه الحياة المكشوفة يعتبر أدبا . لأن رسالة الفنان ليست رسالة وعظ وارشاد ودين بل رسالة حق وجمال . والشر حق موجود في الحياة وفي تصويره البارع جمال (١) . ولكن تطبيق المنهج التجريبي في الفن القصصى يثير حتى اليوم نقدا وجدلا .

ولهذا وجد منذ القدم من يقاوم مذهب القائلين بالفن لذاته . وقديما هاجم أفلاطون في جمهوريته القصص الشعري الذى يبدو أنه يفسد الضمير ويشوه المثل العليا ، والشعر والتصوير وغيره دجل يعسد الى العواطف فيثيرها ولا يلجأ الى العقل المتزن الرزين لأنه لا يجد فيه مجالا لعبته ، ويحسن تصوير الكثير من الشهوات والنزعات المنحطة حتى يحصلنا على الاعجاب بما نكره . ولهذا كان من واجب المشرع ألا يسمح بمثل هذا الفن العاثر في المدينة حتى يكفل للفضيلة الحياة ، وعلى الناس أن يضعوا على رأس هذا الشاعر الماجن اكليلا آية تقديرهم له واعجابهم بفنه ، ثم يشيعونه الى حدود المدينة ليطرده منها وهم يتغنون بمديحه والثناء عليه (٢) !

(١) قارن ما كتبه الدكتور طه حسين عن « بودلير - الحرية والفن » في العدد السابع من مجلة الجديد التى صدرت في ١٨ ابريل ١٩٢٨ وقد أعلن فيه رغبته في أن يعرف رأى هيكل والعقاد في مدى صلاحية الشر لان يكون موضوعا للفن ، ورد العقاد في مجلة البلاغ الاسبوعى ورد هيكل في العدد التالى من مجلة الجديد (٣ مايو ١٩٢٧) .

(٢) ومن الباحثين في الآداب والفنون فريق يقول بتسخير الادب وغيره من الفنون لخدمة الانسان في حياته الدنيا ، فيطالب الادب بمعالجة الاوقات الاجتماعية التى تشن منها بيئته ، ليشخص أعراضها ويرسم طرق علاجها ، ومن ثم يصبح الادب - وغيره من الفنون - دعوة الى تعبئة الجهود وتكتل القوى لرفع مستوى الشعب والنهوض به في شتى مجالات الحياة السياسية والاخلاقية والاجتماعية بوجه عام . ولكن من الادباء والمشتغلين بالفنون عامة من يرى أن الادب - أو الفن عامة - يصدر عن صاحبه كما يصدر الارج عن الازهار ، أو النور عن الشمس . أو الخضرة عن النبات . وتوجيه الادب - والفن عامة - الى تحقيق أغراض بعينها « ترسم له » أهدافا يقصد الى تحقيقها . اتلاف لطبيعة الفن .

فيم اذن كانت هذه الخصومة التي لا تزال قائمة بين المفكرين اذا لم يكن هناك فارق بين الخير والجمال ؟ ان الاستقراء يشهد بأن الفن الرفيع لا يهدف الى التهذيب والاصلاح . فان قصد الى ذلك جاء قصده عن طريق غير مباشر بل ان آثار الفن التي أريد بها التهذيب والاصلاح ليست أجمل ما أنتجت عبقرية الفن من روائع — فيما يقول بوب Pop's Essay on Man من النادر أن تجد أثرأ فنياً عبقرياً يسكن أن ينطوى على الرغبة في التهذيب . فالدكتور جونسون يرى أن شكسبير + ١٦١٦ كان يكتب فيما يلوح بغير غرض أخلاقي ، ولم يكن على الدوام حريصاً على أن يشير الى السخط على الشرير — كما قال سكوت Scotte . وما يشبه هذا يسكن أن يقال في الفردوس المفقود للملتون + ١٦٧٤ J. Milton والكوميديا الالهية لدانت + ١٣٢١ Dante . وثورة الملائكة لأناطول فرانس + ١٩٢٤ Anatole

=
وافساد لروحه . ومع أن هؤلاء يلحون في ألا يكون للادب هدف مباشر ينشد تحقيقه . الا أنهم يرون أن الاهداف التي يتوخاها العمليون من خصومهم سيحققها تذوق الادب الرفيع والفن المطبوع ، يحققها عن غير قصد وبغير تعمد . انما تتحقق هذه الاهداف عفواً حين ينتهي الفن الرفيع بالناس الى أن تفتح اذهانهم وتندق مشاعرهم وترق وجداناتهم وتنضج عواطفهم . فتحقيق الاهداف يجيء عرضاً ويتحقق عفواً ، اما الغاية المباشرة التي تهدف اليها الفنون والاداب فهي التعبير عن الجمال ، ومن هنا كان خلود الروائع الفنية . انها انسانية تتخطى الزمان والمكان وتعالج عواطف الناس ومدى أخيلتهم دون أن تنقيد بزمان أو مكان . . . ولو كانت الآداب والفنون مجرد تعبئة للجهود للخلاص من حال طارئة لما لبثت بزوال هذه الحال الطارئة . . .

وهذه الخصومة — فما يبدو لنا — أعنف في ظاهرها مما هي في حقيقتها ، لأن من الآداب والفنون عامة ما يكون مجرد تعبير عن الجمال انه يصدر عن أصحابه وكأنه صدى الهام ، ولا يكفي للقضاء على هذا الصنف من الفن الرفيع ان يهاجمه خصومه في غير رفق ، ان كان من المصلحة القضاء عليه . ومن الأدباء والفنانين من ينزع الى ربط فنه بالمجتمع الذي يعيش فيه . وتعبئة جهوده الفنية في خدمته ، ومن الضلال أن يراد بهذا القريب غير ما أعد له ووفق في أدائه . بل ان هذا اللون من الكتابة والتصوير ادعى الى روح العصر الذي نعيش فيه . وان قيل بحق ان الفن الذي يتخذ الجمال هدفه المباشر . يؤدي الى تفتح الوعي وبقظة المشاعر وتنبه الاحاسيس . . . وليس أوثق من هذا اتصالاً بالحياة العملية في شتى مناحيها ومختلف مرافقها .

France وغير هذا من آثار الفن الخالدة ، وهل يجدى مثل هذا الفن الذى يراد تسخيرهُ لخدمة الأخلاق فى رفع مستواها عند الناس ؟ سيكون مثله مثل الشحاذ الذى يعرج فى موكب صاحب فاخر ، وعلى غير جدوى يلتبس بعرجه ابتاء أولئك الذين يسرون فى الموكب محمقين له ! فيما يقول كاريت (١)

(Carit's Theory of Beauty p. 64-5)

وربما كان الأدنى الى الصواب أن يقال ان كلا الرأيين المتطرفين قد جانب الصواب ، ليس من الحكمة أن يخضع الفن لقيود العرف ومقتضيات التقاليد ، لأن هذه متغيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان ، وآثار الفن الخالدة انما تبقى بفضل ما تنطوى عليه من عناصر انسانية خالصة ، ومن هنا عاش العباقرة من أهل الفن وخلدت آثارهم على التاريخ دون أن يطفىء الاعجاب بها تغير زمان أو مكان .

على أن من العبث أن نطالب بتحرر الفن من مبادئ الأخلاق العليا . ان الخلق الفنى والاستمتاع الجمالى يسير فى ركب المبادئ الخلقية التى تهيم على النظام الاجتماعى العام ، ان الفن لا يزدهر الا فى مجتمع معافى سليم ، والقانون الذى ينظم سلامة المجتمع ويكفل صحته هو قانون الأخلاق فيما يقول « بيرى » .

Perry's The Moral Economy ch.v

ومن هذا ترى أن الملائمة قائمة — وينبغى أن تظل قائمة — بين الفن ومثل الحياة العليا ومبادئها المطلقة ، ومن ثم يرتفع الفن فوق حدود الزمان والمكان ، ويظل فى نفس الوقت على اتصال بمبادئ الأخلاق العامة وقيمتها المطلقة ، وقولنا ان الفن الصحيح يرتفع فوق حدود الزمان والمكان أو أن الجانب الانسانى الخالص فى روائعه هو أول مقومات خلوده . لا ينفى اصطباغ الكثير من هذه الروائع بصبغة محلية تستمد طابعها من زمانها ومكانها .

والربط بين الفن والأخلاق — بهذا المعنى — يبرر القول بأن التمييز بين الخير والجمال لا ينفي الظن بوجود علاقة خفية بين الجمال والسلوك المذهب ، لأن تنسية الاحساس بالجمال تعين على ترفع الانسان عن اللفظ النابى والمسلك الجارج ، وتبرىء صاحبها من دواعى الحقد وتجنبه مواطن الزلل المعيب .

عرفنا شيئا عن وجهات النظر عند الباحثين فى صنوف القيم وبعض مشاكلها ، وبقي علينا أن نعرض لكل قيمة من هذه القيم على حدة ، نحاول أن تبين اتجاهات الباحثين فى تصور طبيعتها ، وأن نعرف المقاييس التى وضعوها لتيسير فهمها ، ثم نقب على كل منها بكلمة موجزة تؤرخ للعلم الذى يعالج البحث فيها .

مصادر الفصل الاول

بالاضافة الى المصادر المذكورة فى هوامش الصفحات وصلب الكلام وبعض ما سذكره من مصادر فى ختام كل فصل من الفصول الثلاثة التالية . يمكن الاطلاع على ما يلى من مصادر :

- Urban, W.M., (1) Valuation, Its Nature and Laws, 1928
 (2) Metaphysics and Value (in : Contemporary American Philos. II. 1930.
 (3) Axiology (in 20th Century Philosophy)
 Alexander, (Samuel) Beauty and other Forms of Value, 1933
 Dewy, J., The Quest for Certainty 1929.
 Eaton, H.O. The Austrian Philos. of values 1930
 Laird, J., Idea of Value 1939.
 Losski, N.O. Value and Experiences 1935
 Perry, R.B. The General. Theory of Value 1926.
 Lavelle, L., Traité des Valeurs 2 vols. 1951-53

الفصل الثاني

الحق - وعلم المنطق

(١) الحق

طبيعة الحق - مقاييس الحق : نظرية الوضوح - نظرية النفع
في الحياة (البرجماتية) - مبدأ التحقق - نظرية الاتساق
أو التطابق : (أ) الاتساق المنطقي (ب) التطابق مع الواقع -
مناقشة النظريات الأربع السالفة .

اختلف الباحثون في فهمهم لطبيعة الحق وتصورهم للسقاييس التي
يمكن استخدامها في التمييز بينه وبين الباطل ، فلنعرض أظهر ما قيل
في هاتين المشكلتين من وجهات النظر المختلفة ، توطئة للتعقيب بمناقشتها
وبيان مدى ما فيها من صواب أو خطأ :

طبيعة الحق :

تحتل مشكلة الحق مكان الصدارة في تاريخ الفلسفة النظرية ،
فالفيلسوف يبدأ تفكيره الفلسفي بالاستفسار عن طبيعة الحق والبحث
عن معيار يطمئن اليه في التمييز بين الحق والباطل ، وقد شغل البحث
في هذه المشكلة فلاسفة اليونان من قديم الزمان . فمنهم من جعل
الحس معيار الصواب والخطأ والوجود والعدم ، ومنهم من أنكر الحس
وأقر العقل مقياساً ومنهم من أنكر اليقين في العلم ووقف
عند الاحتمال ورفض القول بوجود حق مطلق أو معرفة شيء في ذاته
ومنهم من قنع بالتوقف عن اصدار أحكام واكتفى باعلان لا أدريته . . .
كما عرفنا في الباب السالف من هذا الكتاب .

واستمر الجدل في طبيعة الحق ومقاييسه قائماً أبان العصور الحديثة
حتى تلقت الفلسفة الحديثة وزادته عنفاً ، وبدأ النزاع بشأن الحق

ومتاييسه في القرن السابع عشر والثامن عشر بين العقليين والتجريبيين حتى خفف من حدته « كانط » Kant بمذهبه النقدي الذي جمع بين العقل والتجربة مصدرا للحقيقة - كما عرفنا من قبل .

ولبت مشكلة الحق تحتل مكان الصدارة في فلسفة القرن الماضي والقرن الحاضر على السواء . وتجلى النزاع بشأنها بين أتباع المذهب الصوري المحض Formalism أو أشياع النزعة المنطقية Logicism وبين الوضعيين عامة وأتباع المذهب العملي (البرجماتى) بوجه خاص :

كان الرياضيون وأهل المنطق الصورى على خلاف ملحوظ مع دعاة المذهب العملى فى تصور الحق وفهم طبيعته ، فاعتقد الفريق الأول أن هناك حقا مطلقا يقوم مستقلا عن تجارب الانسان ، ويكون حقا موضوعيا لا يحده زمان ولا مكان ، فهو صفة من الصفات العينية التى تقوم فى الموجودات مستقلة عن وجود عقل يدركها أو عدم وجوده .

ومن مؤيدى هذا المذهب « برنار بولزانو » + ١٩٤٨ Bernahard Bolzano الذى يجهر بأن الحق بالذات يظل كذلك فى كل الحالات وإذا قلت ان من المتعذر أن يعرف الإنسان عدد الأزهار التى أثمرتها فى الربيع الماضى شجرة معينة تقوم فى مكان معين ، فان هذا لا ينهض دليلا على أن الأزهار لم توجد بعد لمجرد أن معرفة عددها لا يتيسر لانسان ! وقريب من هذا يمكن أن يقال فى وجود المطلق أو الحق فى ذاته ، انه يقوم مستقلا عن كل عقل يمكن أن يدركه !

ولكن هذا المذهب الصورى فى فهم الحق قد ناهضه المذهب العملى وغيره من مذاهب الوضعيين (كالوضعىة المنطقية) وقد أفسحت المجالات الأمريكية والبريطانية صفحاتها - منذ مطلع القرن العشرين - للبحث فى المذهب العملى اثباتا وتфия ، وأثار هذا المذهب جدلا عنيفا فى مؤتسر

الفلسفة الذى انعقد فى « هيدلبرج » Heidelberg عام ١٩٠٨ (١) •

كان هذا المذهب - كغيره - من مذاهب (الضبيين الوضعيين) - ينكر وجود حق يسكن أن يكون مطلقا لا يتقيد بزمان ولا مكان ، انه يرفض القول بالحقائق والقيم المطلقة شأنه فى هذا شأن المذهب السوفسطائى القديم . كلاهما يرى أن الحقائق جزئية نسبية وليست مطلقة ، متغيرة وليست ثابتة ، وإن كان المذهب السوفسطائى يجعل « الفرد » معيار الحقائق ومقياس القيم - بينما يرد المذهب العلى عامة هذا المقياس الى « الانسان » وليس الى الفرد ، بيد أن هذا يجعل القيم - من حق أو خير أو جمال - تتغير فى الأمة الواحدة بتغير الزمان ، وتختلف فى العصر الواحد باختلاف الشعوب والجماعات ، ومن هنا كان الاختلاف مع اتباع المذهب الصورى الذى يرى الحق بالذات مطلقا لا يحده زمان ولا مكان ، لأنه صفة عينية موضوعية مستقلة عن العقل الذى يدركها •

ومن الفلاسفة من توسط الاتجاهين السالفين فى فهم الحق وغيره من القيم ، فاعتبروا القيم جوهر الأشياء ووجدوا بين الحقيقة والقيم إلى هذا ذهب « هنريخ ريكتر » H. Rickert ١٩٣٦ الذى رأى أن فكرة الحقيقة reality تنحل فى الفلسفة الى فكرة قيسة ، وأن لفظ حقيقى real يطلق على ما كان حقا أو صوابا كعيار لكل تفكير (٢) •

حسبنا هذا عن اتجاهات الفلاسفة فى فهم الحق وطبيعته ، ولترجى مناقشته الى ما بعد الحديث عن المعايير التى يسكن استخدامها فى التمييز بين الحق والباطل :

(١) Encyc. Britannica, Art. Jerusalem, Intr. to Philos. p. 101 Truth.

J.H. Baldwin, Dict. of Phiols., and Psychology, : قارن :
ومعجم لالاند طبعة (١٩٤٧)

A. Lalande. Vocabulaire Technique et Critique de la Philos.

(٢)

The Dict. of Philos. ed. by D.D. Runes. (1954) art. Truth.

مقاييس (أو معايير) الحق (١) :

الباحثون على خلاف في تصورهم لمعيار الذي يمكن استخدامه في التمييز بين الحق والباطل . وأظهر المقاييس التي عرفت في هذا الصدد كثيرة منها مقياس التطابق Correspondence الذي قال به أرسطو ومن تابعه من الفلاسفة - ويراد به مطابقة الحكم للموضوع الخارجي - ثم مقياس الاتساق أو عدم التناقض Consistency ويستخدم في الاستدلال على صحة قضية بالاستنباط العقلي ، ثم مقياس الترابط Coherence الذي يقول به المثاليون ويراد به أن يكون الحكم مترابطا مع مجموع الأحكام المعروفة ، ثم مقياس الوضوح Obviousness عند أصحاب نظرية الواضح بذاته Self-evident فالأحكام الصادقة عندهم هي التي تحل الشاهد على صدقها حتى ليستحيل أن تكون مثارا للشك - ثم مقياس النفع في الحياة العملية عند أصحاب الفلسفة العملية في أمريكا ومقياس امكان التحقق من مضمون العبارات بالرجوع الى الخبرة الحسية ويقول به أتباع الوضعية المنطقية المعاصرة ، فلنقف قليلا لبيان المعايير الثلاثة الأخيرة .

(١) اعتمدنا في تصنيف بعض النظريات وأجمالها على Cunningham. Problems of Philos. ص ١١٧ وما بعدها مع غيره من مصادر ذكرنا بعضها في هوامش الصفحات .

من الممكن أن تصنف معايير الصواب والخطأ على النحو التالي :

(أ) في العلوم الطبيعية وما جرى مجراها من العلوم الانسانية التي تصطنع مناهج البحث التجريبي يكون المقياس هو مطابقة الاحكام للواقع . باستثناء الخبرة الحسية ، والتجربة وحدها هي التي تحسم الخلاف متى نشب بين عالين أو أكثر .

(ب) في العلوم الرياضية - وما جرى مجراها فالعلوم الدينية التي تصطنع مناهج الاستنباط العقلي يكون المعيار هو تناسق الفكر مع نفسه - أي عدم تناقض النتائج مع المقدمات .

(ج) في الفنون الجميلة مجال التفرقة بين الصواب والخطأ ضيق جدا . لان مرجعها الى الذات بأحاسيسها ووجداناتها وانفعالاتها ... وفي الفن التشكيلي خطوط ومثلثات ومربعات ... ينتفى معها التمييز بين صواب وخطأ .

مقياس الوضوح :

مقياس الحق عند اتباع هذه النظرية هو الوضوح الذى يرتفع فوق كل شك ، indubitability ويبدو هذا فى الأوليات الرياضية التى تبدو ضرورية واضحة بذاتها self-evident كقولك ان الخط المستقيم هو اقصر مسافة بين نقطتين ، أو الكل أكبر من جزئه ... أو غير هذا من قضايا واضحة بذاتها لا تحتاج الى برهان يشهد بصحتها — فيما يقول العقليون •

ومد يتسل هذا المقياس عند الذين يعتبرون الحسن أصلح أداة للإدراك . فسلامة الحسن هى الشاهد العدل على صدق الأحكام التى تتناول المحسوسات — فيما يرى الحسيون — فاذا حكمت على الشمس بأنها مضيئة لأنك رأيتها بالفعل تضيء ، كان حكمك من الوضوح بحيث لا يفتقر الى دليل آخر يثبت صحته •

ومن أتباع هذه النظرية من يرى أن هناك أحكاما لا يكون صدقها واضحا ، ومع ذلك تظل على يقين من صوابها — متى كانت مستتبطة باستدلال منطقى سليم من أحكام يرتفع صدقها فوق كل شك . كالرياضى الذى يستنبط بالاستدلال الرياضى من أوليات axioms واضحة بذاتها نتائج لا يكون صدقها واضحا ولكنها تظل فى نظره صادقة بالضرورة . لأن الوضوح هو محك نقطة البدء فى تفكيره ، ومقياس الصواب فى كل خطوة من خطوات استدلاله ، انه الأساس الذى يقيم عليه صدق معلوماته كلها فهو المقياس الأقصى للحق •

أيد هذه النظرية بين المحدثين « ديكارت » من ناحية و « جون لوك » من ناحية أخرى . فكانت أول قاعدة فى المنهج الذى وضعه « ديكارت » ألا يقبل شيئا على أنه حق ما لم يتبين فى وضوح أنه كذلك ، وأن يتجنب التسرع والسبق ان الحكم قبل النظر ... الى آخر ما عرفناه

عند الحديث عن منهجه (١) •

نظرية النفع في الفلسفة العملية، (البرجماتية)

ذهب أتباع المذهب العملي (البرجماني Pragmatism) (٢) إلى أن الحكم يكون صادقا متى دلت التجربة على أنه مفيد عقليا وعمليا . فإذا أريد اختبار حكم لمعرفة قيمته وجب أن نسأل أنفسنا : أى فرق عقلى أو على يودى إليه هذا الحكم فى تجربتنا ، أى أن مقياس الحق هو المنفعة أو العمل المنتج وليس حكم العقل •

للمذهب وجهان : أولهما يقرر أن الحكم الصادق أو الفكرة الصحيحة هى التى تعمل بنجاح works satisfactorily فى تجاربنا فى الحياة ، ومن ثم تكون المنفعة هى المحك الوحيد لصدق الأحكام أو صواب الأفكار •

ويقرر ثانيهما أن الحق يراد به حادث يعرض happens لفكرة أو لحكم ما فيجعله صحيحا بما يحققه من عمل ، والدليل على صدق قضية ما أنها تزيد سيطرتنا على الأشياء ، والحكم يكون صادقا متى تحقق الانسان من صدقه بالتجربة ، وبغير هذا التحقق لا يوصف الحكم بالصدق أو بالكذب •

ظهرت هذه النظرية فى أواخر القرن الماضى ومطلع القرن الحاضر ، وإن كان دعائها يقولون انها اسم جديد لطرائق قديمة فى التفكير ، كتب « بيرس » + ١٩١٤ Charles S. Peirce مقالا تحت عنوان : كيف نوضح أفكارنا لأنفسنا ، قرر فيه أن الحق يقاس بمعيار العمل المنتج

(١) انظر ما قلناه عن منهج البحث عند ديكارت فى الفصل الثانى من الباب الاول وانظر فيما يتصل بموقف جون لوك :
J. Lock's Essay Concerning Human Undderstanding Book IV, especially chapters II and V-VIII.

(٢) انظر ما كتبناه فى هذا المذهب فى « معنى الفلسفة فى مدارس الفكر الفلسفى المعاصر من هذا الكتاب » •

وليس بسنطق العقل المجرد . الفكرة عنده خضة للعسل أو مشروع له Plan of action وليست حقيقة في ذاتها كما يزعم أتباع المذهب العقلي . والفكرة هي ما تنتهي اليه من نتائج وآثار . وقد استشهد على صحة دعواه بأمثلة منها قوله انا نجهل حقيقة الكهرباء . ولكننا نعرف ماتحققه لنا من منافع ، فعنى الكهرباء يقوم في الآثار التي تتخلف عنها في حياتنا اليومية ولا عبرة بمعرفتنا العقلية لها . ومثل هذا يقال في غير هذا المثال . وجاء وليام جيمس + ١٩١٠ W. James (١) فأضاف الى هذا قوله ان هذه الآثار التي تنتهي اليها الفكرة هي الدليل على صدقها أو هي مقياس صوابها ، فالطريقة التي بها نختبر حكما ما أن نستفسر عن النتيجة التي يؤدي اليها صدقه في حياة الانسان ، والفرق بينها وبين الآثار التي تترتب على كذبه ان كان حكما كاذبا . وبعبارة موجزة نقول ان محك الصواب والخطأ هو القيمة المنصرفة (القورية) Cash-value في تجارب الحياة ، ومن ثم أصبحت المنفعة مقياس الحق .

يقول « جيمس » في صراحة : « ان التفكير هو أولا وآخرا ودائما من أجل العمل » و « تصورنا لأي شيء ندركه بالحس ليس في الواقع الا أداة نحقق منها غاية ما » ومعنى هذا أن الأفكار يجب أن تختبر عن طريق ما نتوقعه منها ومن تجارب حسية أو عن طريق نجاح رد الفعل الملائم لها ، فان « الحق Truth ليس الا التفكير الملائم لغايته ، كما أن الصواب right ليس الا الفعل الملائم في مجال السلوك ... » (٢) .

والجانب الآخر من مذهب « جيمس » هو — على ما عرفنا — أن الصدق عارض يحدث لفكرة « فتصير » صادقة بالأحداث events فصوابها حادثة أو هو عملية التحقق منها بالتجربة وبذلك يكون الحق هو « التحقق » من منفعة الفكرة بالتجربة ، يركى هذه النظرية عنده أن العلم يجعل النظرية أداة للسيطرة على الطبيعة ، ومن أجل هذا لا يجد

العبء غضاضة في أن يفسروا الظاهرة الواحدة بعدة نظريات ؛ فسن
العبث اذن أن يوجد تطاحن بين النظريات المتضادة وأن يستغرق الباحثين
الجدل في أيها حق وأيها باطل ، فالنزاع بين الماديين والروحانيين عبث
ومضيعة للوقت لأنه لن ينتهي الى نتيجة تؤثر في سلوكنا العسلى .
ولكن النظر الى مستقبل العالم يرجح كفة المذهب الروحى لأنه بسلا
الانسان أملا ويشير في نفسه التفاؤل ويمكنه من احتمال متاعب الحياة .
ومثل هذا يمكن أن يقال في كل نزاع يثور بين نظريتين متضادتين .
فالرأى قيمته في منفعة في الحياة . وصدقه مرهون بهذه المنفعة .
أما الحق في ذاته فلنفظ أجوف لا يحمل معنى . هذه هى ماهية الحقيقة
في نظر البرجماتية عند « جيمس » وأتباعه (١) .

والمعتقد الدينى يعتبر صادقا طالما تربت عليه آثار وتناجى عملية في
حياتنا اليومية ، وحالات القلق الدينى أو الخلقى تقتضى الحكمة اعتناق
أحد الرأيين المتقابلين حتى ولو لم نجد دليلا منطقيا يشهد بصدقه
كما يقول « جيمس » في كتاب « ارادة الاعتقاد » Will to believe
وهكذا أصبح صدق المعتقد مرهونا بآثاره العملية (٢) متوقفا على قيمته
المنصرف Cash-value .

وجاء « جون ديوى » -- ١٩٥٢ J. Dewey (٣) فجربى في هذا التيار
نفسه ، فالحق عنده هو التحقق من منفعة الفكرة بالتجربة ، ولا يمكن

(١) انظر كتابه pragmatism ثم The Meaning of Truth . وقد جمع
أربع مقالات من هذا الكتاب الاخير الى كتاب البرجماتية ونشره عام ١٩٤٣
(الطبعة ٣٥) انظر أيضا :

J. Dewey, Development of American Pragmatism (in
Twentieth Century Philosophy, p. 451-468), 1947.

C. I. Lewis, Logic and Pragmatism (in Contemporary
American Philosophy, vol. II, p. 31-51), 1930.

توفيق الطويل : مذهب المنفعة العامة في فلسفة الاخلاق ١٩٥٣ ص

٢٥٨ - ٢٧٩ .

(٢) يقول A belief is True when it works

(٣) مات جون ديوى أثناء طبع هذه الملزمة من هذا الكتاب في طبيعته

الاولى . وكان هذا في أوائل يونية ١٩٥٢ م .

أن يكون شيئاً آخر . وهكذا انتهى الى مذهب الذرائع Instrumentalism وفيه رأى أن الحياة توافق adjustment بين الفرد وبيئته ولهذا فإن العقل ليس أداة معرفة organ of knowledge بل أداة ترقية للحياة Promoting life وصواب المعتقد مرهون بآثره . بقيسته المنصرفه كما قلنا . وبهذا السع معنى البرجماتية فأصبح صواب الفكرة أو المبدأ معناه تخفيفه مع حياة الآخرين ومعتقداتهم وليس مع حياة الفرد العملية فحسب .

ويعتقد « ديوى » أن الفكر فى أساسه أداة لخدمة الحياة . والناس لا يزالون التفكير متى جرت حياتهم لينة ناعمة . فإذا عاق تفكيرهم عائق باسروا التفكير مضطرين . فتفكيرهم خطة يواجهون بها المصاعب . ومقياس صحة تفكيرهم يقوم فى مدى ما يحققونه من نجاح وفى ذلك يقول : « أن كل ما يرشدنا الى الحق فهو حق » ويخطئ الذين يحسبون وهما أن العلوم تقصد الى المعرفة لذاتها ، وأن التفكير المجرد مقطوع الصلة بسطال الحياة العملية . ولكن الواقع أن كل بحث وراء الحقيقة ليس الا طريقة لايجاد وسائل تخدم حياتنا العملية ، ومن ثم كان موضوع التفكير عند « ديوى » خطة يراد بها تحقيق فعل من الأفعال . ومن أجل هذا احتلت المشكلة الخلقية مكان الصدارة فى فلسفته . . . (١)

وجاء « شيلر » F.C.S. Schiller ١٩٣٧ بذهبه الانسانى (٢) Humanism فقرر أن الحق وظيفته خدمة البشرية ، فمقياسه لا يقوم فى مطابقته لموضوعاته بل فى مدى ما يحققه من نفع للانسانية ، وليس ثمة حق يقوم بمعزل عن البشرية (٣) .

(١) A. Wolf, op. cit., p. 577-8. وقارن المصادر التى ذكرناها فى

«وقف الاتجاه العلمى (البرجماتى) من الفلسفة فى هذا الكتاب .

(٢) أو المثالى الشخصى Personal idealism وان كان على اتصال

وثيق بالبرجماتية عند « جيمس » .

(٣) قارن : Jersualem. Intr. to philos., p. 98-102.

H. Heath Badwen. Principles of Pragmatism (especially chapters VI-VII).

وهكذا قضت اليرجانية — فيما يزعم جيس وأتباعه — على الخلافات التي تشور بين مدارس الفلاسفة وتعصب كل منها لمذهبه . وكان الجدل حول صدق الفكرة ينحدر بأهله الى البحث في مقدماتها وصحة الاستدلال الذي أدى اليها . فحولت اليرجانية المناقشة المجردة الى « اختبار نتائج » الفكرة في دنيا التجربة ، انها اتجاه للانصراف عن البحث في المبادئ الأولى والعلل البعيدة والضرورات المفترضة الى النظر في ثمار الأفكار ونتائجها وآثارها في الحياة . لقد تساءلت مذاهب المدرسين في العصر الوسيط عن ضيعة الأشياء وكنهها وضلت في متاهة « جوهر الاشياء » وتساءلت نظرية التطور عند « دارون » Darwin عن أصل الأشياء وضلت في غياهب السديم ؛ أما اليرجانية فانها تساءلت عن النتائج وانصرفت عن الفكر الى العمل وتركزت الماضي واهتست بالمستقبل (١) .

مبدأ التحقق عند الوضعيين المنطقيين Principle of Verification :

اتخذت الوضعية المنطقية مبدأ التحقق محكما لاختبار العبارات لمعرفة ما يحتل أن تحمله من معاني . — كما أشرنا قبلا (٢) — ولهذا المبدأ خطره عند الوضعيين المنطقيين في تبريرهم استبعاد الميتافيزيقا

F.C.S. Schiller (1) Why Humanism ? (in Contemporary British Philosophy, vol. I. 385-410) 1925.

(2) Humanism 2 ann ed. 1912.

White, S.S., A comparison of the philosophie of Schiller and J. Dewey, 1940.

(النزعة الانسانية حركة فكرية بدت عند السوفسطائية قديما ، ثم في عصر النهضة الاوربية ، ودعت الى الاعتداد بالفكر ومقاومة الجُمود والتقليد . مع التخلص من سلطة الكنيسة وقيود القرون الوسطى) (مجمع) W. Durant. The Story of Philosophy (1926), p. 558. (١)

وقارن في المذهب العمل بوجه عام Parti, J. B., What is Pragmatism كذلك :

E. Leroux, Le Pragmatism Américain et Anglais, Etude Historique et critique.

(٢) انظر كتابنا هذا (عند الحديث على مناقشة الوضعية المنطقية) في الفصل الثاني من الباب الثاني .

والعلوم المعيارية من مجال البحث . فبهذا المبدأ يستطيع الباحث أن يختبر الألفاظ والعبارات اللغوية التي يستخدمها الناس أو يستعملها العلماء . ليعرف أن كانت ذات معنى الامتى كانت قضية تحليلية — كما هو حال القضايا الرياضية والمنطقية — أو قضية تركيبية يمكن الثبوت منها عن طريق الخبرة الحسية — كقضايا العلوم الطبيعية — وكل ما عدا هذين النوعين من العبارات كلام فارغ لا يحصل معنى . وهكذا يرد المبدأ صدق العبارات الى الواقع .

ويرتد هذا المبدأ الى المذهب العلمى اليرجسائى كما بدا عند مبتدع هذا اللفظ « تشارلس بيرس » C. Peirce لا عند وليم جيمس وغيره — اذ كان هذا المذهب العلمى يجب على فكرتين مختلفتين : أولاها أن معنى الفكرة يكشف عن طريق السلوك الذى تبعث عليه هذه الفكرة ، وثانيتهما فكرة التحقق من هذا المعنى . ويبدو عن طريق الخبرات الحسية التى تقودنا اليها الفكرة . وقد رأى بيرس فى رسالته « كيف نجعل أفكارنا واضحة » (١٨٧٨) أن أفكارنا عن الأشياء هى أفكارنا عما نتوقعه من نتائجها وآثارها الحسية . وفى بحث نشره عام ١٩٠٥ يقول ان المعنى الذهنى لأى قضية يتحقق فى المستقبل ، واذن فبدأ التحقق يتلخص فى القول بأن معنى القضية — مع استثناء القضايا التحليلية — هو التحقق منها بالحس ، والقضية التى لا يمكن التحقق منها فى حدود الخبرة الحسية لا تحمل أى معنى ، ولا يكفى القول بضرورة امكان التحقق من كل قضية حتى تكون ذات معنى ، بل يجب أن يكون معناها متفصلا فى مدلول حسي . ومن ثم تكون القضية : الله موجود ، قضية فارغة لا تحمل معنى لأن التحقق منها بالخبرة الحسية مستحيل ، أما قولنا « أحصد موجود فى الحجرة المجاورة » فقضية ذات معنى ، لأن الثبوت من وجوده أو عدم وجوده ميسور عن طريق المشاهدة — فيما يقولون .

وقد صادف تطبيق هذا المبدأ صعوبات . فعده الأستاذ « آير » بحيث يتفادى هذه الصعوبات ، اذ رأى أن ليس من الضرورى أن

يكون التحقق ممكنا من الناحية العملية ، ويكفى أن يكون ممكنا نظريا - أى من حيث المبدأ - هذا فى نظره ميسور فى القضايا التى تحدث عن أماكن بعيدة . فقولنا : « توجد جبال على الوجه المظلم من القمر » لا يشير الى شئ يمكن مشاهدته بالفعل . ولكن القضية تشير الى ما يحتمل أن آراه لو تيسر لى الذهاب الى هذا الوجه البعيد من القمر . وليس ثمة ما يمنع من الناحية المنطقية من وجود جبال على الوجه الآخر من القمر (١) .

من هذا نرى أن التحقق - فى غير القضايا التحليلية - يقصد الى ربط القضايا بالواقع لاختبار صحتها ، وهذا الواقع لا يقتصر على ما هو موجود فى الحاضر ولكنه يمتد الى المستقبل كذلك ، ومن القضايا ما تكفى مجرد الإشارة الى اختبار معانيه ، ومنها ما يقتضى اختباره تحليله الى قضايا أبسط فأبسط حتى تبلغ المرحلة التى ترى فيها القضية أصلا من الواقع ، عندئذ تخضع لمبدأ التحقق ولو كان هذا على سبيل الامكان المحض .

هذا هو المحك الذى اتخذته التجريبية المنطقية مقياسا لاختبار العبارات لمعرفة مضمونها ، وبه أبت على قضايا العلوم الطبيعية (وسلمت بقضايا الرياضة والمنطق على أنها تحصيل حاصل) واستبعدت قضايا الميتافيزيقا والعلوم المعيارية من مجال البحث (٢) .

مناقشة النظريات السالفة

(١) نظرية الوضوح :

أظهر الاعتراضات التى وجهت الى هذه النظرية نجمها فيما يلى :
ان الكثير من الأحكام التى اتفقنا على أنها صادقة لا يبدو صدقها

W.H.F. Branes, Philosophical Predicament, p. 150 ff. (١)

ولعل هذا يبدو الآن واضحا بعد اطلاق صواريخ لغزو القمر !

(٢)

Cf. The Revolution in Philosophy, 1956 (intr. by G. Ryle).

(م ٢٦ - أسس الفلسفة)

في وضوح ، فقولنا ان الأجسام يجذب بعضها بعضا حكم صادق مع أن صدقه يعوزه الوضوح . وقد اقتضى اكتشاف صدقه تفكيراً ملياً . ومثل هذا يمكن أن يقال في الكثير جداً من الأحكام . فإذا نحن سللنا بالوضوح معياراً للحق وجب أن ننكر اعتباره المعيار الوحيد أو نرفض التسليم بصلاحيته في جميع الحالات •

وربما قيل في الرد على هذا الاعتراض ان النظرية لا تعنى أن جميع الأحكام المسلم بصدقها يتحتم أن تكون واضحة بذاتها ، ولكن بقية النظرية ينفي هذا الرد ، لأنها تقرر أن الاحكام التي تتصل في وضوح بأحكام واضحة بذاتها تعتبر صادقة لا محالة ، وهذا الرد يسلنا الى نظرية الاتساق أو المطابقة وستعود اليها بعد قليل •

هذا الى أن الوضوح كمعيار تنقصه الدقة ، فان الكثير من أحكامنا التي تجلى صدقها واضحاً حيناً من الزمن قد أثبت التفكير فيها أنها باطلة ، وزعم الناس في عصور مضت أن الأرض مركز الكون وأنها ثابتة لا تدور ، والشمس وسائر الكواكب تدور من حولها ، ثم أثبت البحث التجريبي أن مثل هذه الأحكام يقوم على ضلال •

بل ان أوليات الرياضة - كقولنا ان الخطين المتوازيين لا يلتقيان مهما امتدا - قد ثبت الآن أن الكثير منها يقوم على فروض لا تستقيم هذه الأوليات بدونها - . بالغا ما بلغ وضوحها وبعدها عن كل أثر للشك •

ولو صحت نظرية الوضوح لكانت جميع معتقداتنا صادقة لا محالة . وقد صدق « هوبز » + Hobbes ١٦٧٩ حين اعتبر هذا المقياس مجازياً ومن ثم لا يحتمل الحاجة لأن الانسان يضيف الوضوح الى كل رأى لا يساوره فيه أدنى شك ، فيقطع بأن عله به يقينى لا ريب فيه ، فالوضوح قد يدفع الانسان الى أن يعتقد رأياً ويدافع عنه في عناد ولكن هذا الوضوح لا يستطيع قط أن يكفل لصاحبه صدق رأيه في يقين •

وهكذا تنتهى الى أن الوضوح قد يكون معيارا للحق ولكنه ليس المعيار الوحيد . ولا المعيار الدقيق الذى يمكن أن يطمئن اليه صاحبه .

(ب) مقياس النفع فى المذهب العملى :

يقول أتباع البرجماتية ان الحق ثمره التحقق من منفعة الفكرة الصحيحة بالتجربة . وانه حادث « يعرض » للحكم ... الى آخر ما أسلفنا فى هذا الصدد ؛ يتنافى هذا الاتجاه مع القول بأن صدق الحكم أو كذبه مستقل عن العقل الذى يدركه ، فقولنا ان المريخ معسور بالناس حكم يحتمل الصدق والكذب ، وعجزنا عن التثبت من ذلك بالتجربة لا ينفى امكان صدقه أو احتمال كذبه .

ويدعى أتباع المذهب العملى أن نجاح الفكرة بالتجربة فى تحقيق منفعة هو مقياس صوابها ، وشر ما يعاب على هذا الكلام غموضه ، وقد التبس الأمر على بعض الناس حتى أساءوا فهم ما يقصده العمليون بسعنى التجربة حتى ظنوها تجربة الفرد ، ومن هنا جاء خلطهم بين الموقف البرجمائى والموقف السوفسطائى ، ولكن الواقع أن العمليين قد قصدوا — فيما يقول جبهة المؤرخين — الى التجربة أو هى بتعبير أدق : تجربة تصطبغ فى نهاية المطاف بصبغة اجتماعية ، وأرادوا بنجاح الفكرة ما ينجم عنها من آثار ونتائج تفيد « عقليا وعمليا » .

واذا كانت « التجربة » تتسع حتى تشمل تجربة جميع الأفراد ؛ كما يتسع « نجاح الفكرة » حتى يشمل اتساق التفكير ومطابقة الأحكام للواقع منفعة النتائج والآثار ، فان محك البرجماتية فى تقويم الحق يكاد لا يختلف مع معيار التطابق الا فى مظهره ، لأن المنفعة تعنى فى الواقع اشباع حاجة العقل البشرى الى الاتساق وعدم التناقض ، وعندئذ تكون المنفعة مقياسا غير واف عند تمييز الحق من الباطل ، أو أن الفرق بينها وبين التاسق السالف الذكر ضئيل الى حد قد يتعذر معه التمييز بينهما — وان كان المعروف أن العمليين قد أثاروا اعتراضات

على نظرية التناسق بوجه عام ، فالانساق السالف الذكر ميسور في عالم الرياضيات ممكن في عالم الأوهام ، وليس بين هذين العالمين وديا الواقع اتصال .

اننا نأخذ على المذهب العسلى أنه يربط بين الحق والعقل الذى يدركه . ونميل الى تنحية الحق بعيدا عن الخلاف بين الأفراد والنزاع بين الجماعات معا . لان اختلاف الناس على شكل الارض — أمسطحة هى أم كروية — لا يكون قط دليلا على أن الأرض ليس لها شكل ! .

والواقع ان اسفاف هذا الاتجاه يبدو فيما سماه أصحابه بالقيمة المنصرفة ، وبها شبهوا القضايا والعبارات التى يراد معرفة صدقها أو بطلانها بالسلع المعروضة فى السوق ! قيمتها الحقيقية لا تقوم فى ذاتها بل تتمثل فى الثمن الذى يدفع فيها فعلا ! فكذلك الصدق أو الحق ... انه فيما يقول جيمس (فى كتابه הפרجماتية) كورقة النقد الزائفة تظل صالحة للتعامل حتى يثبت زيفها ! وقد هاجم النقاد العاملين من أجل هذا ، ولكن هؤلاء لم يجدوا أقل غضاضة فى النظر الى الحق كما ينظرون الى أية سلعة مطروحة فى الأسواق . ولعلنا ان تركنا فكرة الحق فى مجال المعرفة وميادين الأخلاق والاديان الى الحق فى مجال السياسة لاحظنا أن הפרجماتية — وهى فلسفة أمريكية — تنظر اليه نظرتها الى السلعة المعروضة فى السوق !! انها عقلية أمريكية نراها فى السياسة كما نراها فى أى مجال آخر !

ومع هذا الذى نأخذه على הפרجماتية نحمد لها اهتمامها بدنيا الواقع حتى الى حد الاستخفاف — أحيانا — بصورية الصدق أو الكذب فى أفكارنا ، واسرافها فى تقدير النتائج والآثار فى مجال الحياة العملية ، وقيمة هذا الاتجاه تبدو أوضح ما تكون فى عالم الأخلاق والدين ، اذا ثبتت منفعة المبادئ الخلقية والمعتقدات الدينية فى دنيا الواقع فسيان بعد هذا أن تصمد لنقد العقل المحض أو تنهار أمامه ! ان قيمتها مصنونة طالما أثبتت التجربة نفعها فى حياتنا الدنيا — فيما يقول هؤلاء العمليون .

على أن هذا الذى نحمده لهذا المذهب كان مثار نقد وجهه اليه بعض الباحثين اذ قالوا : ان وجود الله لا يمكن أن يفيد صاحبه الا متى كان هذا الايمان عند صاحبه حقا لا ريب فيه . أما اذا كان الاعتقاد بوجود الله مرجعه الى تقدير أثره فى الحياة العملية من غير تعقل واقتناع فان اعتقاده لن يزيد على أن يكون مجرد ضلال ووهم باطل خداع ، ومثل هذا يقولونه عن مبادئ الأخلاق .

ولهذا الاعتراض وجاهته ، ولكن الواقع أن الناس قلما يخضعون للمبادئ التى تسير سلوكهم لمحك النقد ومنطق العقل ، فحبهم أن يستريحوا لأثر المعتقد أو المبدأ فى حياتهم من غير حاجة الى النظر العقلى المحض . واذا تذر عليهم أن يتعمقوا معتقداتهم الدينية ومبادئهم الخلقية فحبهم أن يعتقوها محاكاة وتقليدا ... هذا كلام يقال على الكثرة الساحقة من الناس ولا ينسحب على الصفوة المتأززة من المستيرين .

(ج) مبدأ التحقق :

قلنا انه أساس الوضعية المنطقية الذى بررت به استبعاد الميتافيزيقا والعلوم المعيارية من مجال البحث العلمى ، وفى مناقشتنا لموقف هذه الوضعية من الميتافيزيقا ما نظنه كافيا لابطال مبدأ التحقق (١) .

والآن حسبنا أن نقول - تمقيا على ما أسلفنا من اتجاهات الباحثين : ان فهم الحق قد يقتضى استخدام المقاييس السالفة كلها ، وأن الاعتراضات التى توجه الى نظرية تكفل بالكشف عن وجوه النقص فيها ولكنها لا تنتهى بملاحظات والقضاء عليها ، ومن هنا كانت ميزة النقد التزيه ، فهو يصير الانسان بوجود النقص حتى يتفادى الزلل ، ويرشده الى وجوه الكمال حتى يحسن استغلالها ، وما من شك فى أن الباحث لا يستغنى فى فهمه للحق عن المقاييس السالفة الذكر مع كل ما يوجه اليها من اعتراضات ، ولكل حالة حكمها ، ومن الضلال أن

(١) انظر الفصل الاول من الباب الثانى فى هذا الكتاب .

تتعصب لمقياس دون مقياس . طالما كانت جميع المقاييس صالحة لتمييز الحق من الباطل ولو في حالات دون أخرى .

وبعد ، فقد أشرنا الى أن الحق - أى الصدق - بمعناه المنطقي الدقيق يطلق على القضايا ، وليس على شيء سواها (١) ، والقضية في المنطق كل قول يحتمل الصدق أو الكذب ، وعلم المنطق هو الذى يبحث في طبيعة القضايا والعلاقات التى تقوم بينها وفي طبيعة الألفاظ والرموز والعلاقات القائمة بينها من حيث مساهمتها في دراسة القضايا - فيما يقول « ريتشى » أستاذ الفلسفة بجامعة ادنبرة (٢) وإذا كنا قد عرضنا فيما أسلفنا لدراسة طبيعة الحق ومقاييسه دراسة فلسفية خالصة فإن طبيعة هذه الدراسة تقتضى التعقيب بالحديث عن علم المنطق ، ولسنا نريد أن نعرض لمباحثه فقد تكفلت الكتب العربية القديمة والحديثة بتفصيل الحديث فيها شرحا وتعميقا ، فحسبنا أن نقول كلمة خاطفة في تاريخه عسى أن تزيد دراستنا وضوحا .

Fleming, op. cit., p. 411.

(١)

A.D. Ritchie, Scientific Method (1923), p. 9.

(٢)

(ب) من تاريخ علم المنطق

وظيفة المنطق — من تاريخ علم المنطق عند القدماء — عند مفكرى العرب — نفور المتزمتين من المنطق — المنطق عند المحدثين — المنطق عند الوضعيين — وجه الحاجة الى المنطق .

وظيفة المنطق :

وظيفة المنطق وضع قوانين يسير بمقتضاها التفكير السليم ، لأن مراعاتها تعصم العقل من الوقوع فى الزلل ، وهو يبحث فى التفكير من ناحية صوابه وخطئه أو صحته وفساده ، ويعنيه من التفكير صورته دون مادته . ومن هنا كانت قوانينه عامة مطلقة لا تتصل بموضوع معين من موضوعات المعرفة ، بل تتناول شكل الأحكام وصورة التفكير بوجه عام . وغايتها تناسق الفكر مع نفسه — وليس مطابقة النتائج لواقع (١) .

وليس من غرضنا الآن أن نشرح فى هذا الفصل مباحث المنطق ، ويكفى أن الكتب العربية القديمة والحديثة قد تكفلت بتفصيل الحديث فيها شرحاً وتعليقاً ، وحسبنا أن نؤرخ له موجزين .

من تاريخ علم المنطق عند القدماء :

عرض أفلاطون فى محاوراته لبعض البحوث المنطقية كالتصورات والاستدلال والتعريف ، ولكن أرسطو كان أول من وضع المنطق علماً مستقلاً له قوانينه ومبادئه ، اعتبره آلة للعلم وليس جزءاً منه ، اذ صنف العلم الى نظرى غايته مجرد المعرفة ، وعملى غايته تدير الأفعال الإنسانية ،

(١) قارن فى تعريف المنطق : J. N. Keynes, Formal Logic p. 1.

J.S. Mill, System of Logic فى الفقرات الاولى من مقدمته
Welton and Monahan, Intermediate Logic فى الفصل الاول عن طبيعة المنطق
Jevons, Elementary Lessons in Logic فى مطاع الكتاب — وغير هذا من المصادر المعروفة فى علم المنطق .

وجعل المنطق آلة للعلوم ، ولهذا أوجب في كتابه « ما بعد الطبيعة » أو « الفلسفة الأولى » دراسته قبل الخوض في العلوم ، إذ أن من الخلف أن يطلب المرء العلم ومنهجه في آن واحد .

وقد أطلق ناشرو كتب أرسطو وشراحها على أبحاثه المنطقية اسم « الأورجانون » Organum أى الآلة أو الاداة أو النص فيما يسميه العرب ، وسموا العلم بالمنطق : « لوجيكا » وكان أرسطو قد سماه بالتحليلات « أنالوطيكا » — وتشمل تحليل القياس الى قضايا والقضية الى ألفاظ ، وأريد بالقياس عند أرسطو كل قول يتألف من مقدمات تلزم عنها بالضرورة نتيجة ، وقد ينتقل الفكر من حكم على كلى الى حكم على جزئيات تدخّل تحته .

وجاء الرواقية فأضافوا الى المنطق الأرسطاطاليسى أبحاثا — كالاقيسة الشرطية — وجعلوه جزءا من الفلسفة لأن الفلسفة عندهم تنحل الى علم طبيعى وجدل (منطق) وأخلاق .

وفي القرن الخامس والسادس ترجمت كتب أرسطو المنطقية الى اللاتينية وسرعان ما احتلت مكانا بارزا في الكتب المدرسية في المدارس الأوربية ، وتمسك بها مفكرو المسيحية حتى استبد بعقولهم سلطانها ، واستقام لمنطق أرسطو هذا النفوذ حتى تمرّد على سلطانه رواد الفكر الحديث من الأوربيين — وحسبنا أن نشير في هذا الصدد الى ريموس P. Remus الذي اغتاله في عام ١٥٧٢ م أحد المتحمسين من المشائين كما قلنا من قبل (١) ! وفرنيسس يكون + ١٦٢٦ F. Bacon وقد عرفنا شيئا عن مدى جهده في وضع منطق الاستقراء (٢) ، و « ديكارت » + ١٦٥٠ Descartes وقد ألمعنا الى نصيبه في تحويل القياس الأرسطاطاليسى الى استنباط عقلى (٣) . وغيرهم من رواد الفكر

(١) حديثنا عن « معنى المنهج العلمى » في الفصل الثانى من الباب الاول .

(٢) انظر منهج الاستقراء عند بيكون ف ٢ ب ١ من هذا الكتاب .

(٣) انظر « منهج العلوم الرياضية » ف ٢ ب ١ .

الحديث من أسخطهم السلطة العلمية — التي تمثلت في أرسطو — لأنها استبدت بالعقول وشت حرية التفكير .

المنطق عند مفكرى العرب :

عرف العرب في الاسلام أبحاث أرسطو في المنطق ، وعندما بدأت حركة الترجمة في الاسلام اتجهت عناية المترجمين الى نقل البحوث المنطقية ، وقد روى صاعد الأندلسي — ونقل عنه غيره من المؤرخين — أن ابن المقفع كاتب المنصور ومترجم كلية ودمنة هو أول من ترجم كتب أرسطو المنطقية الثلاث ، المقولات (قاطيغورياس) والعبارة (باري أرمنياس) والتحليلات (أنالوטיפا) بل نقل ايساغوجي (المدخل) Isagoge الذي صنفه فرغوريوس الصوري (١) + ٣٠٥ Phorphyry

ولكن من المحدثين من أثار الشك في ذلك ، وقد لاحظ «كراوس» (٢) أن ابن المقفع كان لا يعرف السريانية التي كتبت بها هذه الملخصات الفلسفية ، وأن ليس لدينا من الوثائق المؤيدة ما ينهض دليلا على وجود ترجمة فهلوية لهذه الكتب ، أما القول برد ترجمة أرسطو الى ابن المقفع فرجعه الى خطأ وقع فيه صاعد ، وعنه نقل ابن القفطي في « تاريخ الحكماء » حتى ليكاد يورد نص صاعد حرفيا ! وكذلك فعل ابن أبي أصيبعة في « عيون الأنباء » ولكن « ابن النديم » لم يشر في « الفهرست » الى ترجمة ابن المقفع لكتب أرسطاطاليسية (٣) .

(١) انظر مقدمة الدكتور ابراهيم مذكور لمدخل ابن سينا الذي نشرته وزارة المعارف (التربية والتعليم بمصر) ص ٤٧ وما بعدها في حديثه عن ايساغوجي وآثره في العالم العربي ، وقد شاع ايساغوجي في العصور الوسطى : ونقل حول القرن الخامس الميلادي الى اللاتينية والسريانية وعن الاخرة ترجم الى العربية وكثرت شروحه بها .
(٢) كان « بول كراوس » مدرسا في كلية الآداب بجامعة القاهرة وقد انتحر عام ١٩٤٥ .

(٣) انظر مقال كراوس (الذي نشر في المجلد الرابع عشر) (عام ١٩٢٣) بمجلة الدراسات الشرقية مترجما للعربية في كتاب الدكتور عبدالرحمن بدوي « التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية » (١٩٤٠) ص ١٠١ وما بعدها .

ترجست البحوث المنطقية الى العربية على أى حال ، لأن المنطق كان ضروريا لمساعدة أهل الجدل فى مناقشتهم الدينية ورد شبهات خصومهم ودفع حملاتهم على الاسلام .

ومع أن الاسلاميين قد تأثروا ببحوث أرسطو المنطقية تأثرا ملحوظا الا أن من بينهم من كان له استقلاله فى تفكيره المنطقى ، وليس أدل على هذا من قول ابن سينا فى مقدمة « منطق المشرقيين » : « لا نلتفت فيه لفت عصبية أو هوى أو عادة أو ألف ٠٠٠ » ويقول انه مع اعترازه بسننك المشائين « أكلنا ما أرادوه وقصروا فيه ولم يبلغوا أربهم منه ٠٠٠ الخ » (١) .

وقد كان لبعض مفكرى الاسلام موقف ازاء هذا المنطق الأرسطاطاليسى . يشهد بهذا كتاب « نصيحة أهل الايسان فى الرد على منطق اليونان » لابن تيمية ، وكتاب صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام لجلال الدين السيوطى ، وسرى بعد قليل كيف حمل بعض مفكرى الاسلام على هذا المنطق حتى أفتى بعض المترمطين من شيوخم بتحريم تعلمه وتعليمه !

وقد أشرنا فى مطلع حديثنا عن علم المنطق الى أن أرسطو اعتبره آلة للعلوم بينما اعتبره الرواقية جزءا منها ، وأحيا المشكلة الاسكندر الأفروديسى حين تولى الدفاع عن رأى أستاذه ، وأخذ المناطقة بعده يثيرون هذا الاشكال حين تردد صداه فى العالم العربى ، ولخص « التهانوى » (٢) الخلاف الذى أثاره فى هذا المشتغلون بالمنطق من الاسلاميين فقال :

اختلفوا فى أن المنطق من العلم أم لا ، فمن قائل انه ليس بعلم فهو ليس بحكمة عنده اذ الحكمة علم ، ومن قائل انه آلة للعلوم الفلسفية ، ومن قائل انه جزء منها وآلة لها فى آن واحد ٠٠٠ الى اخر ما يرويه التهانوى .

(١) ابن سينا : منطق المشرقيين ص ٢ و ٣ .
(٢) انظر التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون .

ومن ذلك ما نراه عند الاسلاميين . فالفارابي يشير في « الثمرة المرضية » الى أن المنطق جزء من الفلسفة ، ولكنه يعود فيقرر ان قوانين المنطق تستخدم في امتحان المعقولات كما تستخدم الموازين والمكاييل في قياس الأجسام (١) . ويصرح الغزالي بأن المنطق كالميزان والمقياس للعلوم كلها وكل ما لم يوزن بالميزان لا يتميز فيه الرجحان من النقصان ولا الريح من الخيران ، ويسميه تارة علم الآلة وأخرى علم الميزان (٢) أما اخوان الصفا فقد اعتبروه — في الرسالة الأولى — جزءا من الفلسفة (٣) : ثم عادوا في الرسالة العاشرة فاعتبروه آلة لها (٤) ! ويعرض ابن سينا لمعالجة هذه المشكلة فيصرح في منطق المشرقين بأنه آلة اذ يقول : العلم الذي يطلب ليكون آلة قد جرت العادة في هذا الزمان وفي هذه البلدان أن يسمى علم المنطق (هـ) ، ولكنه يعود فيتناوله في فصل طويل في مدخله (في الشفاء) وينتهي الى أنه جزء من الفلسفة وآلة لها معا ، ثم يعلن أن « المشاجرات التي تجرى في مثل هذه المسألة فهي من الباطل ومن الفضول ، أما من الباطل فلانه لا تناقض بين القولين ، فاز كل واحد منهما يعنى بالفلسفة معنى آخر ، وأما من الفضول فان (الشغل) بأمثال هذه الأشياء ليس مما يجدى نفعا (٦) » .

والواقع أن هذه الحيرة التي وقع فيها مفكرو الاسلام مرجعها الى أنهم كانوا يتراوحون في نظرتهم الى المنطق بين موقف أرسطو وموقف الرواقية منه .

نفور العرب المترمتين من المنطق :

أقبل المسلمون على ترجمة الفلسفة القديمة — ولا سيما اليونانية —

-
- (١) الفارابي : احصاء العلوم ص ٥٤ .
 (٢) معيار العلم (١٩٢٧) ص ١٢ .
 (٣) اخوان الصفا في الرسالة الاولى ج ١ ص ٢٢ .
 (٤) نفس المصدر ج ١ ص ٣١٢ - ٣١٣ .
 (٥) ابن سينا : منطق المشرقين ص ٥ طبعة السلفية (١٩١٠) .
 (٦) ابن سينا : المدخل (السالف الذكر ص ١٢ - ١٦ . وقارن المقدمة ص ٥٢ وما بعدها) .

واضطلعوا بدراسة مذاهبها شرحا وتعليقا — ولكن المترمتين منهم — من أهل السنة خاصة — قد حذروا من الخطر الذى يهدد الدين من جراء علوم الأوائل . وحاربوا المنطق « اليونانى » فى غير رفق ولا هوادة ، لأن ضيق الفلسفة الأرسطاطاليسية كانت عندهم خطرا على صحة العقائد الايمانية . ومن هنا ذهب غير المثقفين الى القول بأن « من تسنطق تزندق » ! .

ومن معسكرات المتكلمين — معتزلة كانوا أو أشاعرة — صدرت كتب كثيرة تهاجم الفلسفة والمنطق بوجه خاص ككتاب الرد على أهل المنطقى للنوبختى وغيره — واتهم اخوان الصفا — فى الجزء الرابع من رسائلهم — المعتزلة — وفى اتهامهم بعض الفلو — بأنهم يعتبرون المنطق والطبيعات كفرا وزندقة — وان كان هذا لا ينفى القول بأن بعض أئمة المدين قد حسن ظنهم بالاشتغال بالمنطق ، وأنهم اتفقوا به فى خدمة الكلام والدراسات الدينية .

وكذلك الحال فى الغرب الاسلامى ، أمر المنصور بن أبى عامر — بعد موت الخليفة سنة ٣٦٧ هـ — باحراق كتب المنطق والنجوم ، بينما أيد المنطق من أهل السنة بعض المتحمسين من أمثال ابن حزم . ولعل من آثار هذه الحملات التى عاناها المنطق أن أخفى الفزالى اسم للمنطق من عناوين كتبه اتقاء لضيق أهل السنة والجماعة ، فجعل كتبه « معيار العلم » و « محك النظر » و « القسطاس » وعرض له فى مقدمة « المستصفى » ومقدمة « مقاصد الفلاسفة » وأبان عن منفعته لوجود البحث الدينى كما فعل ابن حزم وان كان — الفزالى — قد برم به فى « محك النظر » وحذر فى « المنقذ » من التسرع فى الوقوع فى الكفر استنادا الى زندقة أهل المنطق !

بل بلغت معارضة المنطق أوجها بعد الفزالى ، فأمر الحاجب المنصور الذى اغتصب ملك هشام بن الحكم باحراق كتب الفلسفة والمنطق تقريبا وزلفى للمترمتين من رجال الدين ! وتجلى نفور المتأخرين

من المتزمتين من الفلسفة والمنطق في فتوى ابن الصلاح الشهريزوري المتوفى سنة ٦٤٣ هـ وقد أفتى فيها بتحريم الفلسفة والمنطق ! وفيها يقول : « وأما المنطق فهو مدخل الفلسفة ، ومدخل الشر شر ، وليس تعليقه وتعليقه مما أباحه الشرع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة والمجاهدين والسلف الصالحين ... » !! بل لعله غمز « الغزالي » حين قال في هذه الفتوى « وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبعدة والرقاعات المستحذرة ... الى آخر فتواه (١) » .

والى جانب مثل هذه الفتاوى ذهب بعض مفكرى الاسلام الى امكان الاستغناء عن علم المنطق ، بل ذهبوا الى أنه قد يعوق انطلاق الفكر السليم ! قال « ابن خلدون » المتوفى عام ٨٠٨ هـ - ١٤٠٦ م « ان كثيرا من فحول النظر في الخليفة يحصلون على المطالب في العلوم بدون صناعة المنطق ولا سيما مع صدق النية والتعرض لرحمة الله فان ذلك أعظم معنى ، ويسلكون بالطبيعة الفكرية على سدادها فيفضي بالطبع الى حصول الوسط والعلم بالمطلوب كما فطرها الله عليه من دون أمر صناعي » والى مثل هذا ذهب ابن سينا والغزالي وغيرهما ، ولكن مزاوله المنطق تقتضى الحذر من الخطأ في دلالة الألفاظ على المعاني ثم معرفة القوانين في ترتيب المعاني وغير هذا مما يتعرض العقل للخطأ فيه ، ولهذا نصح ابن خلدون كل من أشكل عليه الأمر وعرض له الارتباك في الفهم أن يتجنب قوانين المنطق قائلا له : اخلص الى فضاء الفكر الطبيعي الذي فطرت عليه وسرح نظرك فيه وفرغ ذهنك منه للغوص على مرامك منه ... » حتى تشرق أنوار الفتح من الله (١) .

على أن هذه الحملات لم تسع من وجود أنصار للمنطق حتى بين خصوم الفلسفة - كالغزالي - الذى كان يصرح بأن من لا يعرف

(١) انظر كتابنا : قصة النزاع بين الدين والفلسفة ط ٢ ص ١٢٠ - ١٢٢ ومصادره .

(٢) مقدمة ابن خلدون فصل الصواب في تعلم العلوم وطرق اغادته (ص ٤٩٠) .

المنطق لا ثقة بعلمه . وآباح الاشتغال به لأن « المنطقيات » لا يتعلق
شئ منها بالدين نفيًا وإثباتًا (١) وكذلك تاج الدين السبكي الشافعي
- المتوفى سنة ٧٥٦ - الذي خاصم الفلسفة وعادى المتأخرين من
المتكلمين ممن مزجوا كلامهم بالفلسفة . ووافق في كتاب « مفيد النعم
ومبيد النقم » على ما أفتى به جماعة من أئمتنا ومشايخنا ومشايخة
مشايخنا - فيما يقول - بتحريم الاشتغال بالفلسفة ! ومع ذلك رأى
إباحة الاشتغال بالمنطق متى اطمأن المشتغل به الى قواعد الشريعة في
قلبه !

بل لعل علوم القدماء - فلسفية أو غير فلسفية - لم يجد علم منها
من اقبال المسلمين وكلفهم بدراسته ما وجد المنطق اليوناني ، وما نراه
في العربية من سيل المصنفات والشروح والتعليقات المنطقية أعدل شاهد
على ما نقول ، وشيوع هذه المصنفات في لغة العرب قد أغنانا عن
تلخيص الأبحاث التي يتناولها في العادة علم المنطق .

المنطق عند المحدثين :

أما في الغرب فقد ذكرنا في الفصل الثاني من الباب الاول أن
أرسطو ان كان قد اهتم بالقياس فانه فطن الى الاستقراء الذي انتهى
اليه المحدثون ولكنه لم يتوسع في بيانه ، وغاية القياس على ما عرفنا
عدم تناقض الفكر مع نفسه ، فالنتائج فيه تكون صادقة بالقياس الى
المقدمات التي افترضت صحتها مجرد افتراض فيما يقول نقاده ، وقد
تكون - هذه النتائج - على غير اتفاق مع الواقع ، ومن أجل هذا
ضاق به المحدثون لأنه عقيم مجذب لا يكشف عن جديد لان النتائج
فيه متضمنة في مقدماته ، وشرط الاستدلال أن يكشف عن علم جديد
والا كان عبثا لا يجدى ولا يفيد .

جد المحدثون في اصلاح هذا النقص وانتهت محاولاتهم الى مناهج

(١) الغزالي : المنقذ من الضلال ص ٩١ طبعة ثانية ١٩٣٤ .

أهمها : (١) وضع الاستقراء الذى يرقى الى المقدمات الكلية بشاهدة الجزئيات . فيضمن بهذا صحة هذه المقدمات ولا يفترض صدقها مجرد افتراض (٢) الاستنباط الذى جعل المقدمات أفكارا بسيطة تدرك بالحدس ويؤمن الزلل فى معرفتها ، ومنها يتوصل الباحث الى نظرياته - كما عرفنا من قبل (٣) استحداث تعديلات اقترحها الوضعيون كما سنرى بعد قليل (١) •

واشتد اهتمام الباحثين بابتداع مناهج للبحث عن الحقيقة ومحاولة التوصل الى القوانين العامة ، وانتهى هذا فعلا بإضافة بحث جديد فى المنطق سى بناهج البحث العلمى Methodology وهو المنطق التطبيقى أو منطق العلوم فيما يسمونه •

وقد عرفنا عند الحديث على منهج البحث فى الفلسفة فضل يكون فى وضع أساس المنهج التجريبي الحديث ، وأشرنا الى أن أظهر وجوه التقص فى منهجه الاستقرائى أنه جعله طريقة لبيان صور الظواهر لمعرفة الخواص الذاتية للأشياء ، فدخله عنصر ميتافيزيقى ساء التجريبيين بعده ، ولكن الذين أعقبوه قد تفادوا هذا النقص ، واهتم « چون ستورت مل » خاصة بوضع قوانين الاستقراء التجريبي على النحو الذى أسلفناه (٢) •

وأما منهج الاستنباط كما وضعه ديكارت فقد توسع فيه الذين أعقبوه من أمثال ليبنتز ، يتلخص المنهج فى أن يبدأ العالم بتعريف الألفاظ التى يستخدمها فى بحثه ، ثم يفترض عدة فروض (من مسلمات أو بديهيات أو مصادرات) يستنبط منها نظريات تلزم عنها ، ويكون صوابها بالقياس الى المقدمات التى افترض صحتها لا بالقياس الى الواقع ، وقد أراد أصحابه اصلاح الاستدلال القياسى بإيجاد صلة بينه وبين الاستدلال الرياضى ، وجعل الثانى أساسا للاول ، وانتهت هذه

(١) ليس هناك شيء اسمه المنطق الوضعى ، كل ما فى الامر مجرد تعديلات طفيفه ادخلها الوضعيون على المنطق التقليدى القديم .
(٢) انظر الفصل الثانى من الباب الاول عن مل ، ومنهج يكون .

النزعة بظهور المنطق الرياضى Logistic والرمزى Symbolic Logic أو الجبرى Mathematical Logic أو الرياضى Algebra Logic أو اللوغارتمى Algorithmic Logic (١) وإن لم تكن هذه الحدود واحدة بالمعنى الدقيق (٢) ، وأكبر ما يميزه أنه منهج جديد فعال فى المنطق الصورى .

وقد أريد بهذا الحد Logistic, Logistique قديما فن الحساب أو الحساب العادى ثم أغفل هذا المعنى واستخدم اللفظ حديثا بمعنى المنطق الرمزى ، وكان هذا عندما انعقد مؤتمر الفلسفة الدولى عام ١٩٠٤ International Congress of Philosophy واقترح استخدام اللفظ بهذا المعنى «إيتلسون» Itelson و«لالاند» Lalande و«كوتورا» Louis Couturat + ١٩١٤ كن منهما مستقلا عن الآخر () .

واتجه هذا المنطق الرياضى الى التعبير عن النسب والروابط التى تقوم بين حدود القضايا برموز واشارات توصلا الى الدقة التى تستاز بها العلوم الرياضية .

وظن دعاة هذا المنطق فى أول أمرهم أنه سيقضى على منطق القياس القديم ويأخذ مكانه ، ثم بدا لهم بعد ذلك أنه يقوم على الاستدلال القياسى ويتفادى ما فيه من نقص ، ونجح أتباعه فى محاولتهم اقامته لأن المنطق والرياضة يتفقان فى أنهما صوريان - مهمتهما وضع قوانين شكلية لعمليات فكرية . وقد استخدمت الرموز فى المنطق ، ومع أن ديكارت قد حول الهندسة الى هندسة تحليلية حين طبق عليها الجبر ليتخلص من غموض الألفاظ واضطراب العبارات ، فانه ظل يستخدم الالفاظ العبارات ، فحاول « ليينتز » وغيره أن يتفادوا هذا النقص ، وكان « ليينتز » واسع العلم بالرياضة شديد الاعجاب بها - كما كان

(١) نسبة الى الخوارزمى كما اشرنا من قبل .

(٢) قيل أن المنطق الرمزى أو الرياضى قد بدأ على يد أفلاطون قديما : انظر سارتون Sarton فى ترجمتنا العربية ج ٣ « أفلاطون والاكاديمية » فى كتاب تاريخ العلم .

أستاذه ديكارت - وحاول أن يطبقها على مختلف العلوم من طبيعة وأخلاق وميتافيزيقا ومنطق . ولم تنجح المحاولة الا في المنطق نظرا لاتصاله الوثيق بالرياضة .

ونزع « لينتزر » الى ايجاد لغة عامة باستخدام الرموز في التعبير عن الأفكار . فتتحول المناقشات الى نوع من الحساب ينقذنا من لبس الالفاظ وغموض العبارات ، فان اللغة العادية غامضة مبهمه ، ولغة الشعوب المتدنية قد تصلح في التعبير عن الحقائق المعقدة في صيغ موجزة ، ولكنها لا تصلح للتعبير عن الأفكار تعبيراً بسيطاً واضحاً ، واذن فالرموز ضرورية في التماس الدقة من ناحية ، والتجريد الذي يسلم انى التعميم من ناحية أخرى ، ومن هنا قيل ان « لينتزر » هو أول مؤسس المنطق الرياضى وان كان قد اخفق في تحقيق الكثير من الآمال التى طافت برأسه .

وأهم شروط الرمز المنطقى أن يكون وجيزا Concise على قدر الامكان حتى يتسنى فهمه من غير مشقة ، ولكى يسهل استنباط النتائج وفقا لعملية آلية mechanical يقل فيها التفكير الى أقصى حد ممكن ، والرموز التى تدل على التصور بدل التلفظ تقود العقل الى الأفكار مباشرة وتساعد على مواصلة التحليل الى نهايته ، فليس الغرض من استخدام الرموز ترجمة الكلمات التى تستخدم فى العمليات العقلية ، بل تستخدم الرموز للتعبير عن الأفكار مجردة من مادتها ، وبذلك يتحقق المثل الأعلى لصورة التفكير المجرد من مادته ، وهذا هو غرض المنطق وغايته .

وتعاقب الباحثون فى هذا المجال الجديد كل يساهم فى اثرائه بنصيب ، ولنا بصدد استقصاء جهودهم أو الاطالة فى عرض مذاهبهم واحدا بعد واحد ، وحسنا أن نشير الى « جورج بول » + ١٨٤٦ G Boole المؤسس الثانى للمنطق الرياضى ، وأول من وضع اللوغاريتم المنطقى Logical algorithm فى أوروبا (١) فى كتابه « بحث فى قوانين الفكر

(١) اذ سبقه الى ذلك الخوارزمى ومفكرو العرب كما عرفنا من قبل .

An Investigation on the Laws of Thought 1851
 الرياضى العمليات الحسابية والمعادلات والرموز حتى سى هذا المنطق
 بالجبر المنطقى (١) ، وتلاه « جيفونز » W.S. Jevons الذى رد
 العمليات الرياضية الى المنطق و « فن » J. Venn و « بيرس »
 و « شرويدر » E. Schroeder وكان هؤلاء وغيرهم أصحاب الفضل فى
 التمهيد لاقامة المنطق الرياضى فى شكله النهائى الذى أصبح على يد أمثال
 « برترند رسل » B. Russell و « وايتهد » Whitehetd اللذين وضعوا
 كتابهما القيم بأجزائه الثلاثة « مبادئ أو أصول الرياضة » Principia
 Mathematica وضمناه قواعد هذا العلم الجديد ، وردا فيه أصول
 الرياضة الى مبادئ منطقية أساسية ، وأرجعا مبادئ المنطق الى عدة
 فروض تستنبط منها جميع أصول المنطق والرياضة معا (٢) . وهكذا
 تابع المعاصرون مواصلة هذه الجهود حتى اكتمل المنطق الرياضى فى صورته
 الراهنة .

تعديلات فى المنطق عند الوضعيين :

أشرنا فى حديثنا عن محاولات المحدثين فى المنطق الى أن بعضهم
 قد استحدثت تعديلات جعلت المنطق لايعنى بماينبغى أن يكون عليه التفكير
 السليم ، ذلك أن أتباع الوضعية المنطقية المعاصرة قد استبعدوا من
 مجال البحث العلمى العلوم المعيارية ومنها المنطق ، وكان المنطق
 التقليدى يعتبر جزءا من الفلسفة أو أداة لها ، أو جزءا منها وأداة لها
 كما أشرنا من قبل ، أما المنطق عند الوضعيين فهو الفلسفة نفسها ،
 لأن الفلسفة عند أتباع الوضعية المنطقية هى مجرد تحليل منطقى للالفاظ

(١) كان جورج بول استاذا للرياضة فى Queen's College, Cork ولكنه اشتهر بأنه منشئ جبر منطق القرن التاسع عشر . وكتابه Mathematical Analysis of Logic ظهر عام ١٨٤٧ اما كتابه المذكور فى نص حديثنا فقد ظهر كاملا عام ١٨٥٤ .

(٢) وضع رسل كتابا أخرى مثل « مبادئ الرياضة » Principles of Mathematics ومقدمة الفلسفة الرياضية Intr. to the Mathematical Philos.

والعبارات لمعرفة مضمونها . وليس وراء هذا التحليل شيء يمكن أن نسيه فلسفة . إذ أن الفلسفة التقليدية - الميتافيزيقية - قد استبعدت من مجالات البحث على اعتبار أن قضاياها غير ذات معنى يمكن التثبت من صوابه أو خطئه بالتجربة الحسية . ومعنى هذا أن المنطق التقليدي الذي كان منهجا للبحث في موضوعات الفلسفة قد أصبح على يد الوضعيين المنطقيين أداة لتحليل قضايا العلوم . ومن هنا كانت أهميته للعلوم التجريبية بوجه خاص .

وقد كان المنطق التقليدي يصف القضايا والعبارات بالصدق أو بالكذب . أما هذا المنطق الوضعي فقد استحدث وصفا جديدا لعبارات تشبه القضايا العلمية وليست منها ، هي شبه قضايا *pseudo propositions* لأنها لا يمكن التحقق منها بالحس ، ومن ثم كانت « غير ذات معنى » لا صادقة ولا كاذبة ، وكان لهذا خطره في استبعاد الميتافيزيقا والعلوم المعيارية من مجال البحث ، واستبعدت بالتالي كل الألفاظ والعبارات التي لا ترتد إلى الحس ، وبذلك اختفى جوهر الشيء أو طبيعته أو ماهيته أو نحو هذا مما لا يمكن اختباره بالحس ، وأصبح مفهوم الشيء قائما في صفاته الحسية ، وافتقد « الاسم الكلي » مفهومه الذي يميزه من أفرادهِ ... إلى آخر هذا الذي كان له خطره الملحوظ في البحث الفلسفي كله (١) ، ولعل في دراساتنا السالفة للتجريبية المنطقية فيما سلف من مناسبات ، ما يكفي لفهم هذا المنطق الوضعي بوجه عام .

وإذا نحن تجاوزنا عن المعنى التقليدي للمنطق ، استطعنا أن نقول أن المحدثين قد عرفوا إلى جانب المنطق الصوري والمنطق الاستقرائي والمنطق الوضعي أنواعا أخرى كالمنطق الاپستولوجي الذي يبحث في مادة المعرفة عامة من حيث علاقتها بالمسائل المنطقية ، وإلى « كانط » Kant يرجع الفضل في عزل أبحاث المنطق عن نظرية المعرفة ، كما عرف المحدثون المنطق السيكلولوجي الذي يعتبر أهله المنطق جزءا من

(١) انظر ما قلنا في الموازنة بين الوضعية الكلاسيكية والوضعية المنطقية

علم النفس لأن التفكير السليم - وهو موضوع المنطق - ليس الا ظاهرة من الظواهر العقلية (١) .

وادخال المنطق فى دائرة البحث السيكلوجى يتعارض مع اعتبار المنطق علما معياريا ، لأن علم النفس علم وضعى يبحث فى الظواهر الوجدانية والعقلية كما هى بالفعل لا كما ينبغى أن تكون . ولكن المنطق - كغيره من العلوم المعيارية كالجمال والاخلاق - قد غرته النزعة التجريبية فرفض أصحابها اعتباره علما معياريا يضع القواعد التى ينبغى أن يسير التفكير بمقتضاها ، وذهبوا الى القول بأنه علم وضعى مهمته أن يصف التفكير العلمى ويفسره كما هو الواقع لا كما ينبغى أن يكون .

وجه الحاجة الى المنطق :

بقى أن نعقب بكلمة فى الرد على الذين حملوا على المنطق من أمثال ابن خلدون عسى أن يتضح وجه الحاجة اليه :

ان المعرفة التلقائية التى تحدث عنها أمثال ابن خلدون قد تقود الى الزلل ، ويحتاج الانسان الى أن ينظم شتاتها فى قوانين عامة ، وقد يحدث أن يتوصل الانسان الى نتائج صحيحة دون أن يدرس قوانين المنطق ، ولكن هذا ليس دليلا على امكان الاستغناء عن المنطق حتى فى المسائل المعقدة ، وقد صرح « ابن سينا » بما يشبه ذلك فرأى أن الفطرة اذا أصابت كانت كريمة من غير رام ، والقول بالاقتصار عليها يفضى الى الغاء العلم والصناعات ، والدليل على أنها لا تكفى هو تعدد المذاهب واختلاف الناس فيما بينهم ومناقضة الانسان لنفسه ... (٢) .

هذا الى أن المنطق لا تقتصر مهمته على الابانة عن مواضع الخطأ وأسبابه ، ولكنه يضع القوانين العامة التى ينبغى أن يسير التفكير

Cf. Külpe, p. 42-6.

(١)

(٢) ابن سينا : المدخل ص ١٩ .

بقتضاها . وقول القائلين ان الناس يستخدمون المنطق في أحاديثهم ومناقشاتهم دون أن يدرسوا قوانين المنطق . يذكرنا بالسيد چوردان - في إحدى مسرحيات « مولير » - حين استكتب أديبا خطابا غراميا يرسله الى صديقة له وسأله الأديب ان كان يريد الخطاب شعرا أم نثرا ! والتبس الامر على چوردان - وكان أميا - فسأله عن معنى النثر ! فلما عرفه عجب لأنه قضى من حياته أربعين عاما يتكلم النثر وهو لا يعرف ذلك !

وقد رد الفارابى على الذين زعموا أن التدرب على الكلام والجدل والهندسة فيه غناء عن المنطق فقال : ان من يقول هذا كمن يزعم أن التدرب على استظهار الأشعار والخطب والاكتثار من روايتها يغنى في تقويم اللسان ومعرفة قوانين النحر واعراب كل قول ، ومن زعم أن المنطق فضل لا يحتاج اليه كل انسان ، اذ قد يوجد من الناس في زمن ما رجل « كامل القرحة لا يخطئ الحق أصلا من غير أن يكون قد علم شيئا من قوانين المنطق » كقول من يزعم أن النحو فضل لا يحتاج اليه كل انسان ، اذ قد يوجد بين الناس من لا يلحن أصلا دون أن يكون قد تعلم شيئا من قوانين النحو (١) .

ورد الفارابى فيما يبدو ضعيف ، وأصدق منه قول ابن سينا ان الذوق السليم يغنى عن العروض في قرض الشعر ، والفطرة البدوية قد تغنى عن النحو العربى ، أما صناعة المنطق « فلا غنى عنها للإنسان المكتسب للعلم بالنظر والروية ، الا أن يكون انسانا مؤيدا من عند الله ... » (٢) وفي الفقرة الأخيرة لمحة صوفية لا تخفى .

ويقول « چون ستورت مل » : لو وجد علم المنطق أو كان من الممكن أن يوجد لكان مقيدا لا محالة ، ولو وجدت القواعد التى تطابق كل عقل وتتلاءم مع كل ظرف وكان استدلالها صحيحا ، لكان الذى

(١) قارن الفارابى : احصاء العلوم ص ٥٨ - ٦٢ .

(٢) ابن سينا فى المصدر السالف ص ٢٠ .

يلتزم مراعاتها أدنى الى الحق ممن يجهلها . ومن المسلم به أن العلم قد يتقدم بغير قوانين المنطق لأن أحكام الناس قد صحت قبل أن توضع هذه القوانين ، أو صدقت أحكام الكثيرين في كثير من الحالات من غير أن يلتزموا مراعاتها ! وقد أنجز الكثيرون أعمالا ميكانيكية لها خطرها قبل أن يلموا بقوانين الميكانيكا ، ولكن هناك حدا تقف عنده قدرة الميكانيكيين على تحقيق هذه المشروعات بغير المام بقواعد الميكانيكا . وكذلك قدرة المفكرين على التفكير السليم دون استخدام قوانين المنطق ، وما من شك في أن في الدنيا من صفوة الناس من أوتى من العبقرية ما يمكنه من أداء أعماله دون قوانين المنطق ، وبنفس الطريقة التي كان ينتظر أن ينجز بها هذه الأعمال لو ألم بهذه القوانين والتم مراعاتها في أعماله ولكن جبهة الناس محتاجون الى أن يفهموا نظرية الشيء الذين يقومون بعمله ، أو أن تكون لديهم قواعد وضعها لهم الذين عرفوا هذه النظرية ، وفي تقدم العلم من أبسط مشاكله الى أعقدها وأكثرها غموضا ، كانت كل خطوة من خطواته يقابلها تقدم في أفكار المنطق وقوانينه وضعها المتأززون في التفكير ، سبقت تقدم العلم أو سارت معه جنباً الى جنب ، وإذا كان الكثير من العلوم المعقدة لم يزل بعد في حالة اضمحلال ونقص ، وإذا كانت العلوم التي يلوح أنها نضجت واكتملت لا تزال ماثراً جدل بين المفكرين ، فإن مرد هذا الى أن الأفكار المنطقية لم تشمل هذه العلوم بعد ، أو لم تصل الى الدقة المطلوبة (١) .

ويقول « جيفونز » في مقارنة يعقدها بين فائدة المنطق ومنفعة الرياضة ، ان التلميذ الذي يضطر الى معرفة مسائل الرياضة لن يستخدمها في حياته بعد ، ولكن الذين يقومون بالاشراف على تعليمه يهتمون تعريفه بقوانين التفكير والاستدلال ، فيكون على جهل بها مع أنها تتصل بتفكيره في كل ساعة ، واعتمد « جيفونز » على تجربته في التعليم ولاحظ في ضوءها أن حل المسائل المنطقية ومزاولة الجدل

(١) J.S. Mill, System of Logic, p. 6. (الفقرة السادسة من

والكشف عن المغالطات هو مراد للعقل لا يقل في منفته عن عمليات
الجمع وحل المسائل في شتى فروع الرياضيات (١) .

ويقول « جيفونز » في كتاب آخر (٢) - انه لا ينكر أن العقلي
المستاز له حظه من المنطق النظري الذي يترقى في الكثير من الحالات
بالدراسات الرياضية . ولكن تجربته في التدريس وفي امتحانات الطلبة
قد أقنعتة بقيمة المنطق . وقد أكد هذا « دى مورجان » (٣) - ١٨٧١
A. de Morgan - وهو رياضي ممتاز رأى طوال اشتغاله بالرياضة
ضرورة الاهتمام بالتمرينات المنطقية كما يهتم الرياضيون بالتمرينات
الرياضية (٤) . ولا يضير المنطق أن تكون منفته العملية غير مباشرة ،
فإن الإدراك الواضح لشروط التفكير السليم يعين العقل على التعود على
النقد وتحسس المغالطات .

هذه فكرة مجملة عن المنطق وتاريخه ، وعقبنا بها على الحديث
عن طبيعة الحق ومقاييسه . على اعتبار أن المنطق يبحث في صواب
التفكير وخطئه ، ويضع القوانين التي يمتحن بها صدق المعقولات حتى
تسى بعلم الميزان .

(١) Jevons, Elementary Lessons in Logic

(٢) قارن : Jevons. Studies in Deductive Logic

(٣) كان من أساطين الرياضة والمنطق بين الانجليز ، وكان أستاذًا
للرياضة في College University بجامعة لندن ، وكتابه في « المنطق
الصوري » Formal Logic الذي ظهر عام ١٨٤٧ يتضمن أفكارا في جبر
المنطق تشبه أفكار « جورج بول » وإن كانت أقل منها دقة واحكاما .

(٤) قارن : Welton and Monahan. Intr. to Logic ص ١٠

بوجه خاص .

مصادر الفصل

بالإضافة إلى المصادر المذكورة في عوامش الصفحات وصلب الكلام يمكن الاطلاع على :

- Joseph W.H. An Introduction to Logic
 Johnson, W.E., Logic
 Stebbing, S., A Modern Intr. to Logic
 Creighton, An Introductory Logic
 Bradley, F.H., Principles of Logic
 Cohen and Negel, Introduction to Logic
 Port Royal Logic في نسخته الانجليزية أو الفرنسية
 Ayer, A.J., Language, Truth and Logic
 Keynes, J.N. Formal Logic
 Lewis, C.I., A Survey of Symbolic Logic
 Lewis and G.H. Langford, Symbolic Logic (1932)
 Langer S.K., An Introduction to Symbolic Logic (1937)
 Metk ed., of : R. A Hundred Years of British Philosophy,
 Part II, Ch. V. (Mathematical Logic). 1938.
 Quine W. V. (1) Mathematical Logic (1940)

وفيه مجموعة كبيرة من المصادر

(2) Elementary Logic (1931)

Tarski, A. Intro. to Logic and to the Methodology of Deductive Sciences (1914).

Logistic (in : Encyc. Britannica)

Kneale W., (1) Boole and the Revival of Logic

(2) Probability and Induction

Venn, J., Symbolic Logic

Churchman, C.W., Elements of Logic and Formal Science

Madkour, I., L'Organon d'Aristote dans le Monde Arabe
 (Paris 1934).

Frank, Esquisse d'une histoire de la logique

Goblot, Traité de Logique

Emmanuel Leroux, Le Pragmatism American et Anglais,
 Paris 1922.

وفي المنطق مؤلفات عربية حديثة لها وزنها العلمي ، في مقدمتها كتب :
 المرحوم محمود قاسم وعبدالرحمن بدوي وزكي نجيب محمود وعلى النشار
 ويحيى هويدى ومحمود فهمى زيدان ومحمد مهران وغيرهم من الزملاء .

الفصل الثالث

الخير وعلم الأخلاق

(١) الخير

طبيعة الخيرية ومقاييسها - مذهب الحدسيين (أو المثاليين) :
(١) المستوى كشيء خارج عن العقل - (٢) المستوى قائم في طبيعة العقل - مذهب الغائبين : (١) مذهب اللذة - (٢) مذهب الطاقة أو المذهب الحيوى : (١) مذهب الطاقة الغيرى - (ب) مذهب الطاقة الانانى - (ج) مذهب الزهد والتنسك - تعقيب .

كان للبحث في الخير والمقاييس التى تصطنع فى التمييز بينه وبين الشر مكانه الملحوظ فى التفكير البشرى منذ أقدم العصور ، واتسعت شقة الخلاف بين الباحثين فى تصورهم لطبيعة الخيرية ومقاييسها . وتمشيا مع منهج البحث الذى اصطنعاه فى معالجة القيم الثلاث نجمل فى هذا المقام أظهر المذاهب التى وضعت فى طبيعة الخير ومقاييسه .

طبيعة الخيرية ومقاييسها :

عرف تاريخ التفكير الأخلاقى فى فهم الخيرية وتحديد مقاييسها اتجاهين متباينين ، يمثل أولهما فى نظرية الحدسيين (من المثاليين)
Intuitionai Theory ويبدو ثانيهما فى نظرية الغائبين Teleological Theory - ومنهم التجريبيون من الأخلاقيين .

فأما الحدسيون فيرون أن الخيرية تخضع لقوانين عامة ومبادئ مطلقة لا يحددها زمان ولا مكان ، وتمشيا مع هذا الرأى يقولون ان المستوى Standard أو المقياس Criterion الذى تقاس به الخيرية ويميز به بين الأفعال الخيرة والأفعال الشريرة ثابت لا يتغير بتغير الظروف والاحوال ، مطلق من قيود الزمان والمكان .

وأما التجريبيون من الغائبين فيعكسون آية الاتجاه الحدسى ، اذ

يقولون ان الخير والشر والحق والباطل مجرد أفكار امطلع عليها الناس في ضوء التجارب التي يعيشونها والظروف التي تسود حياتهم . ومن هنا اختلفت باختلاف الناس . وخضعت لأهداف التنوير الذي يتحكم في سائر الظواهر الاجتماعية .

ومع هؤلاء غائبون آخرون يقولون بالخير الأقصى وهو مقصد الناس في كل زمان ومكان ويراد به السعادة فيسا قال أرسطو قديما .

مذهب الحدسيين (المثاليين) :

اتفق الحدسيون في الخصائص العامة التي تحدد طبيعة الخيرية ومقياسها على النحو الذي أسلفناه ، ولكنهم اختلفوا في تصور مستوى الخيرية فاعتبره بعضهم خارجا عن طبيعة العقل ، وراه غيرهم قائما بها ملازما لها :

١ - المستوى كشيء خارج عن العقل :

ويتمثل الرأي الأول فيمن قالوا ان مستوى الخيرية مبدأ ثابت لا يتغير ، وأنه يقوم خارج العقل البشرى مستقلا عنه ، ويتفرع الاتجاه بـ (١) الى صورتين :

تبدو أولاهما فيمن يرون أن مستوى الخيرية قائم في طبيعة الأفعال الانسانية ذاتها ، وقد نهض بالدفاع عن هذا الرأي « كدويرس » + ١٦٨٨ R. Cudworth وغيره من أفلاطونيين كمبردج في القرن السابع عشر ، فرأوا في معرض الرد على هوبز Hobbes الذي رد الأخلاقية الى ارادة الحاكم المطلق ، أن الفرق بين الخير والشر حقيقة موضوعية مستقلة عن كل ارادة انسانية أو الهية ، لأن في طبيعة الفعل الخير ما يجعله خيرا وليس في وسع الانسان - ولا في وسع الله - أن يجعله شرا (١) !! والى ما يشبه هذا ذهب المعتزلة في الاسلام .

أما الصورة الثانية للمذهب الحدسي الذي يعتبر المستوى الاخلاقي خارجا عن طبيعة العقل البشرى فتتمثل في رأى القائلين بأن الخيرية

(١) H. Sidgwick, Hist. of Ethics p. 170. وانظر كتابنا فلسفة

الاخلاق ط ٤ عند الكلام على الاتجاه المثالي عند افلاطونيين كمبردج في الفصل الاول من الباب السادس .

مردها الى الله ، والخير خير لأن الله أمر به ، ومن الخطأ أن يقال ان الله أمر به لان طبيعته خير . الى هذا ذهب « جيرسون + ١٣٣١ » L.B. Gerson و « دنز سكوت » + ١٣٠٨ Duns Scottus و « وليام أوكام » + ١٣٤٩ William Occam وغيرهم من متأخري علماء اللاهوت ، ناهضهم في هذا أكبر ممثلى الكنيسة في تلك العصور : « توما الأكويني » وأيد ما يشبه رأى كدويرس ، ذهب أهل علماء اللاهوت في أوربا السلف في الاسلام ، من ثم قالوا ان مقياس الأخلاقية لا يقوم في طبيعة الافعال بل في ارادة الله (١) .

٢ - المستوى قائم في طبيعة العقل :

أما مذهب الحدسيين الذى يرد مقياس الخيرية الى طبيعة العقل البشرى فيتمثل في « عمانويل كانط » Kant ؛ يتفق مع غيره من الحدسيين في أن هذا المستوى ثابت لا يتغير عام مطلق من قيود الزمان والمكان والظروف والأحوال ، ولكنه يخالف الحدسيين الذين أسلفنا ذكرهم في رد هذا المستوى الى طبيعة العقل وعدم اعتباره مستقلا عنه على النحو الذى أسلفناه ، ان مستوى القيم الأخلاقية عند « كانط » مرهون بارادة الجنس البشرى ، ويتمثل مذهبه في قوله في أمره المطلق Categorical Imperative اعمل بحيث تستطيع أن تريد في نفس الوقت أن تكون قاعدة سلوكك قانونا عاما للناس جميعا - وهذا قانون صورى لا يقوم على دوافع تستمد من التجربة ولا يهدف الى غايات ينشد تحقيقها وبهذا يصبح الواجب في مذهبه هو العمل بمقتضى قانون عام ، وهذا القانون لا يصدر عن عاطفة - بالغا ما بلغ سموها - بل عن العقل العملى وحده ، والخيرية مرهونة بالباعث باعتبارها مجرد تقدير عقلى لبدأ الواجب ، وليس لنتائج الفعل فيها حساب (٢) .

(١) Lecky, Hist. of European Morals. vol. II. وكذلك :

Külpe, op. cit., p. 208. وانظر كتابنا : فلسفة الاخلاق ط ٤ ب ٦ ف ١

عن أفلاطونى كمبردج

(٢) Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals.

Eng. Tans. by J. H. Paton Sec. I. especially p. 86 ff.

وقارن : Mackenzie, Manual of Ethics; Book II. ch. III.

وكتابنا : فلسفة الاخلاق : نشأتها وتطورها - ط ٤ فصل ٤ ب ٥

اتفق الحدسيون المثاليون في رد الخيرية الى قوانين عامة مجردة تسو على قيود الزمان والمكان . وجعل المستوى الاخلاقي الذى يميز به الخير والشر ثابتا لا يتغير ومطلقا لا يحد ، ولكنهم اختلفوا بعد هذا بين رده الى طبيعة الافعال الانسانية أو ارجاعه الى ارادة الله ، أو جعله قائما فى طبيعة العقل البشرى ، وهم على هذا الخلاف يعودون الى الاتفاق على ان خيرية الأفعال أو شريرتها مرهونة ببواعثها مستقلة عن نتائجها وآثارها — على عكس ما ذهب التجريبيون عامة والنفعيون بوجه خاص (أى الطبيعيون من فلاسفة الاخلاق) •

مذهب الغائيين :

عكس جمهورهم (ونعنى بهم التجريبيين) آية الاتجاه الحدسى فاهتسوا بنتائج الأفعال وجعلوها أساس كل حكم خلقى ، وردوا اليها — لا الى بواعث الافعال — كل قيمة خلقية — فكانوا فى هذا أشبه ما يكونون برجال القانون عند تقديرهم للمسئولية — وقد تجلى الاتجاه الغائى فى ثلاث صور نجملها فيما يلى :

١ - مذهب المنفعة أو اللذة Hedonism :

جعل أتباعه المنفعة أو اللذة غاية الأفعال الانسانية ومقياس خيريتها ، وفى طليعة الذين أيدوا هذا الاتجاه القورينائية والايقورية قديما وأتباع مذهب المنفعة العامة Utilitarianism حديثا (١) •

٢ - مذهب الطاقة أو المذهب الحيوى Energism :

ويعيب أتباعه مذهب اللذة لقصوره ووضوح تهاقته ، ويجعلون الغاية التى تقاس بها خيرية الأفعال اشباع قوى الانسان وتنميتها الى أقصى حد ، وليست اللذة الا عنصرا واحدا من عناصر هذا الاشباع ،

(١) قارن كتابنا : مذهب المنفعة العامة فى فلسفة الاخلاق ، وكتابنا : فلسفة الاخلاق : نشأتها وتطورها . فى الفصل الثانى والثالث من الباب الرابع عن مذهب المنفعة الفردية ومذهب المنفعة العامة .

فمذهب اللذة معيب لأنه يستبعد كل ما عدا اللذة من قوى الإنسان .
كالتساقط العلم والتضحية في سبيل مبدأ أو حب المرء لأقرانه أو ابداع
الفن وغير هذا كثير .

ويتمثل هذا المذهب في صورتين :

(أ) مذهب الطاقة الغيرى Altruistic energism :

ينظر أتباعه الى قوى الفرد التي يراد اشباعها وتنميتها عن طريق
السلوك الخير وبها يتميز الخير من الشر ، ينظرون اليها من حيث دلالتها
الاجتماعية ، فصاحبه انما يعيش ويتحرك وسط مجتمع ، فمن واجبه
أن يوجه نزعاته وقواه الى خدمة الآخرين ، وقد أيد هذا الرأي
أفلاطون وأرسطو قديما ، وعاضده « پولسن Paulsen » في كتابه :
System of Ethics بل ان هذا هو اتجاه جمهرة الأخلاقيين قديما
وحديثا :

(ب) مذهب الطاقة الاناني Egoistic Energism :

يرد أتباعه مستوى الخيرية الى التعيير عن رغبات الفرد وحاجاته
من غير اهتمام — أو مع اهتمام ضئيل — بالظروف الاجتماعية ، وقوام
الأخلاقية عند دعاة هذا المذهب صراع من أجل البقاء — بقاء الاصلح —
فالطبيعة تعمل عن طريق توكيد الذات وافتقار النزعات الفردية ، وكذلك
ينبغي أن يكون تصرف الانسان ، وهكذا ارتفع صوت الانانية على صوت
الغيرية ، وغلبت الأثرة بواعث التضحية ، وأكبر مثلى هذا الاتجاه حديثا
« فردريك نيتشه » F. Nietzsche (١) .

٣ — مذهب دعاة الخير الاقصي :

الذي يختار لذاته ، ويكفى وحده لاسعاد صاحبه ، وقد قال بذلك
من القدماء سقراط وأفلاطون وأرسطو — وقد اتخذوا السعادة غاية قصوى
لحياة الانسان .

(١) وقارن : Wright, What Nietzsche Taught وانظر كتابنا
السالف الفصل الثالث من الباب الخامس .

مذهب الزهد والتسك : Asceticism :

هو نظرية سلبية في تصور الخيرية . تحارب شهوات الجسم وأهواء النفس وتبذ مطالب الحياة وحاجاتها . وتنكر العلاقات والالتزامات الاجتماعية ، وتطالب بانكار الذات ورفض لذاتها . وتبدو في معتقدات دينية — كالبودية — وعند مدارس فلسفية — كالكلية والرواقية وغيرهما .

وهكذا يتفق دعاة الغائية في الأخلاق على التساس المستوى الاخلافي في نتائج الافعال الانسانية دون بواعثها ، فينشده صاحب اللذة في لذاته — الفردية فيما يقول الأبيقوريون أو الجماعية فيما يقول أتباع المنفعة العامة — ويرفض المذهب الحيوى اعتبار اللذة وحدها مقياس الخيرية ويطلب باشباع ما يحفظ شخصية الفرد وينميها اما عن طريق الأثرة والنزعات الفردية أو عن طريق الغيرية والتضحية في سبيل الجماعة، ويأمل الزهدة والنسك في تحقيق الخيرية بانكار الذات الذي يعتبر خيرا في ذاته — فيما يقول الكلية — أو خيرا كوسيلة لتحقيق حياة أسس — فيما بعد — كما يقول أصحاب الزهد الدينى .

تعقيب :

هذا هو مجمل المذاهب التى وضعها فلاسفة الأخلاق في تصوير الخيرية وتحديد مقاييسها ، وشر ما يعيب مذهب القائلين بأن الخيرية تقوم في طبيعة الأفعال ، غموضه وبعده عن تجارب الحياة ، ومذهب اللذة — فردية أو اجتماعية — يشينه أن من اللذات ما يعتبر شرا ومن الآلام ما يعتبر خيرا ، بالإضافة الى أن في اللذة الفردية اغفالا لمصالح المجموع ، أما مذهب الزهد فانه يقاوم الطبيعة الفردية ، ويحرم الانسان لذات الحياة المباحة بغير موجب ، ولعل مذهب الغيرية أدنى المذاهب الى الصواب ، لأن الاخلاق انما تنشأ حين يضطرع العقل مع الهوى ، ويتنازع الواجب مع الشهوة ، وتكون الغلبة لصوت العقل ونداء الواجب .

على أن الغيرية في رأينا لا تقتضي في كل الحالات أن ينسى الإنسان مطالب ذاته ، أو يجرد نفسه من علائق جسده فيساق يقول الصوفية ! أو أن يطرح عنه لذاته ويستبعد من حياته مصالحه على اعتبار أن سعادته تتنافى مع قيام رغبة أو هوى يضطرم في جوانحه . فإن العواطف لا تتنافى في كل الحالات مع نداء الواجب أو صوت العقل ؛ لقد أثبتت الدراسات السيكولوجية الحديثة أن الميول الفطرية (الغرائز) جزء من الطبيعة البشرية ، وأنها وجدت لحفظ حياة الفرد وبقاء النوع معا . ومن الضلال أن يحارب الإنسان طبيعته ويجاهد لآبادة الأداة التي تساعد على حفظ حياته وبقاء نوعه ، إن ما تقتضيه الأخلاق هو محاربة اللذات الشاذة والعواطف الشاردة والميول الجامحة ، أما المباح من هذه اللذات والعواطف فمحاربتها ضلال مبين . ومن هنا شذوذ النزعة الصوفية المتطرفة التي أوجبت الغلو في انكار الذات واغفال مطالب النفس وحاجات الجسم ، وما أعظم ساحة الدين الاسلامي حين يقرر الجمع بين الدين والدنيا .

« ... قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة ... » (١) .

والواقع أن في الاتجاه الحدسي والاتجاه الغائي السالفي الذكر يختلف صورهما عناصر حق وعناصر ضلال ، فالاتجاه الحدسي يجعل مستوى الخيرية مستقل عن تجارب الحياة ومطالبها ، وهذا حسن من حيث المبدأ ، والاتجاه الغائي يربط بين الخيرية وشؤون الحياة العملية فيفسر البحث العلمي في الأخلاق ، ولكن كلا الاتجاهين على حدة غير مقبول ، فالأول يترك فكرة الخيرية بعيدة عن الازدهار جافة مجردة

(١) أنظر رأينا في هذا مفصلا في هذا الفصل الذي اختتمنا به كتابنا : فلسفة الاخلاق : نشأتها وتطورها - ط ٣ « المثالية المعدلة » .

في التصور . بينما يسلب الاتجاه الغائي الأخلاقية سلطتها المطلقة (١) .

هذه المأمة خاطفة مجبلة عن مذاهب الأخلاقيين في طبيعة الخيرية ومقاييسها والخير موضوع دراسة علم الأخلاق ، فمن المفيد أن نعقب على هذا بكلمة تلقى بعض الضوء على المشكلة الأخلاقية كما يتصورها العقليون في وضعها التقليدي . وكما يريدونها المحدثون من الوضعيين . توطئة للتعقيب بكلمة عن قية هذا النوع من الدراسة .

(١) أنظر في هذه المذاهب G. Cunningham, Problems of Philosophy (فصل ٢٣ ص ٣٧٠ وما بعدها) وقد ننصح الذين يريدون التوسع بقراءة

Everett, Moral Values. ch. II-VI.

Dewey and Tufts. Ethics. Part II especially ch. XII-XVIII,

Palmer, The Nature of Goodness.

Paulsen. System of Ethics (Book II. ch. II and VI)

Wright, Self-realization (especially Part II)

توفيق الطويل : فلسفة الاخلاق : نشأتها وتطورها ط ٤ وفيه فيض من المصادر التي تزيد القاري، علما بموضوع هذا الفصل .

(ب) علم الأخلاق

تمهيد في علم الاخلاق - معناه التقليدى - مجاله عند الوضعيين - موقف الوضعية المنطقية من علم الاخلاق ومناقشته - صلته بالحياة العملية - قيمة المبادئ الخلقية .

تمهيد في علم الاخلاق :

لا يزال هذا العلم - في موضوعه وغايته ومنهج البحث فيه - مثارا للخلاف بين الباحثين ، وتيسيرا للفهم نحصر وجوه الخلاف في هذه المجالات في خصائص اتجاهين واضحين ، هما اتجاه الحدسيين واتجاه التجريبيين في شتى مذاهبهما ، وقبل الخوض في موقف هذين المعسكرين من فلسفة الأخلاق ومشكلاتها ، نمهد بكلمة موجزة قد تضىء للقارئ بعض ما غمض من مجالات هذا العلم :

لا يزال مجال علم الأخلاق موضع خلاف بين باحثيه ، لان طبيعته وعلاقاته بغيره من العلوم مشار للخلاف بين العلماء في شتى المدارس ، وتصورها مشوب بالابهام عند المتعلمين بوجه عام ، وهو يقوم على مفهومات تثير الجدل والنزاع بين المشتغلين به ، فمن ذلك موقفهم من ماهية الخير والباعث على الفعل الارادى والغاية التى تهدف الأخلاق الى تحقيقها ... هذا الى اتصاله بعلم يتطور مع الزمان تطورا يجعل موضوعه مثارا للخلاف ، يشهد بهذا تطور الدراسات السيكولوجية والاجتماعية والبيولوجية وأثرها في تصور المحدثين لفلسفة الأخلاق ، بل أدت بعض مظاهر هذا التطور الى تغير النظرة الى هذا العلم موضوعا وغاية ومنهجاً - كما سنعرف بعد قليل .

واذا استثنينا « ما بعد الطبيعة » جاز القول بأن ليس بين العلوم الفلسفية علم كالأخلاق في كثرة مذاهبه وتعدد وجهات النظر في مشاكله ، وحسبك شاهدا على هذا أن تستعرض مذاهبه في مصدر القوانين الخلقية أو غاية السلوك الأخلاقى أو البواعث على الأفعال الارادية أو غير هذا من موضوعاته ، ومرد الخلاف فيما يظن التجريبيون هو

اختلاف الناس — في كل زمان ومكان — في فهمهم للشل الأخلاقي الأعلى . وفي نظرتهم للأفعال الخلقية واختلافهم في تقديرها والحكم على خيريتها أو شريرتها . ولكن الحدسيين يقولون إن الاختلاف انما يكون في « تطبيقات المبادئ العامة » على الحالات الجزئية . أما هذه المبادئ أو القوانين الخلقية العامة « الكلية الصورية » فانها موضع اتفاق بين الناس في كل زمان ومكان . وسنعود الى بيان هذا بعد قليل .

فلنتحدث عن أصل هذا العلم — في استقائه اللغوى — توطئة لمعرفة مجاله التقليدى الذى اصطلح عليه العقليون من الأخلاقيين من قديم الزمان . ثم نعقب عليه بالاشارة الى موقف الوضعيين والتجريبيين من هذا التصور المألوف :

ان اشتقاق اللفظ Ethics مضلل بعض التضليل . اذ يقصد بهذا العلم أصلاً ما يتصل بالخلق Character متميزاً عن العقل ، ولكن خصائص الخلق — التى نسميها فضائل ورسائل — لا تكون الا عنصراً من عناصر البحث الذى كتبه أرسطو وجعل هذا اللفظ دالاً عليه ، اذ يرى أرسطو — وهو رأى الفلسفة الاغريقية بوجه عام ، ونفس رأى الذى شاع الأخذ به فيما بعد — أن موضوع البحث الخلقى الرئيسى يشمل كل ما تتضمنه فكرة الخير الأقصى أو المرغوب فيه عند الانسان — أى كل ما يقع عليه اختياره أو يقصد اليه عن تعقل ، لا كوسيلة لتحقيق غاية بعيدة بل باعتباره غاية فى ذاته (١) .

وقيل ان الأصل فى هذا اللفظ أنه مشتق من لفظ يونانى يرجع الى لفظ يقابل مانسميه بالخلق ، ويتصل هذا الخلق بالعادات (الفردية) habits والعرف (الجماعى) custom ومثل هذا يمكن أن يقال فى لفظ الفلسفة الخلقية Moral Philosophy الذى يعنى ما يعنيه علم الأخلاق ، فهو بدوره مشتق من اللفظ اللاتينى mores بمعنى عادات

(١) قارن الباب الاول من كتاب H. Sidgwick, Outline of the History of Ethics فى ترجمتنا العربية « تاريخ علم الاخلاق » ص ٦٥ - ٦٠ .

أو عرف . ومن أجل هذا قيل انه ينصب على بحث عادات الناس والعرف القائم بينهم . أو عبارة أخرى يعرض لدراسة خلقهم ويعالج النظر في المبادئ التي يتصرفون طبقا لها ، كما يتناول بالبحث صواب هذه المبادئ أو خطأها وخيرتها أو شريتها ، أما وصف السلوك بالاستقامة فيراد به مسابته لقاعدة ما — لأن لفظ right (مستقيم أو صواب) مستمد من اللفظ اللاتيني rectus بمعنى Straight وهذا نفسه هو معناه في اليونانية .

أما وصف السلوك بالخيرية فيراد به نزوعه الى تحقيق غاية end أو مثل أعلى ideal لأن لفظ good في الانجليزية (الخير) يتصل باللفظ الألماني gut وهو يطلق على كل ما يحقق هدفا ، فالادوية مثلا تكون طيبة good متى حققت غايتها في علاج مريض ، وهذا المعنى لا يعنى الأخلاق كثيرا ولا قليلا ، فلمم الأخلاق يعنى بالخير حين يستخدم غاية في ذاته — لا كوسيلة لتحقيق غاية ، وهذا هو الخير الأسمى Summum Bonum (أى) Supreme or highest or ultimate good (وهو غاية الانسان القصوى .

معناه التقليدى : (عند المثاليين)

ومن هنا قيل ان علم الأخلاق — فى معناه التقليدى — وظيفته أن يضع المثل العليا للسلوك الانسانى ، لأنه يضع القواعد التى تحدد استقامة الافعال الانسانية وصوابها ، ويدرس الخير الأقصى باعتباره غاية الانسان القصوى التى لا تكون وسيلة لغاية أبعد منها ، وربما قيل ان الحياة الانسانية لا تحتل وجود غايات قصوى ، لأن الناس يقصدون فى العادة الى تحقيق أغراض شتى ليس من بينها ما يمكن اعتباره غاية قصوى . فمنهم من يطلب المال أو يشهد العلم أو يلتبس السلطة أو يتطلع الى الشهرة ، ومنهم من يجد خيره الأسمى فى حب الآخرين وخدمتهم . ومنهم من يجد فى الموت كراحة أبدية . الخ . ولقد كلفها لا تعتبر غايات قصوى لأنها مجرد وسائل لغايات أبعد منها . ولكن علم الأخلاق لا يتركز لدراسة هذه الغايات الجزئية لأن موضوعه هو تلك

الأقصى الذى لا يكون وسيلة لتحقيق غاية أبعد منه . ومن المؤكد أن فى الحياة الانسانية مثلاً أعلى ينبغى أن يسير السلوك بمقتضاه . ومستوى Standard أو مقياساً Criterion للحكم يمكن الانسان من التمييز بين الخير والشر . ولا عبرة بعد هذا باختلاف القائلين بهذا المثال أو ذلك فى فهمهم لطبيعته وتصورهم لماهيته .

وهذه الغاية القصوى تتميز بأنها غاية انسانية خالصة تكمل صاحبها وتزيد من انسانيته ، ومن هنا قيل ان علم الأخلاق - فى نظر الحدسيين والعقليين من المثاليين - يضع القوانين التى ينبغى أن يسير بمقتضاها السلوك الانسانى بما هو سلوك انسانى ، ولا يدخل فى نطاق بحثه الا السلوك الذى يصدر عن العقلاء من الأحياء بمحض ارادتهم ووحى تفكيرهم . يتناول أفعالهم الارادية بالقياس الى الانسان عامة لا من حيث انه يعيش فى بيئة معينة أو يخضع لظروف خاصة أو يعتقد ديناً أو جنسية بذاتها ، بل يدرس السلوك الانسانى بما هو سلوك انسانى يسير بمقتضى ما يرضه علم الأخلاق من قوانين عامة مطلقة لا يحدها زمان ولا مكان (١) .

ومن هذا - الذى يقرره الحدسيون المثاليون ومنهم العقليون من الاخلاقيين - نرى أن علم الاخلاق - فى التصور التقليدى - علم معيارى normative وليس وضعياً positive أى يبحث فيما ينبغى أن يكون وليس فيما هو كائن ، واهتمامه بغاية قصوى أو مثل أعلى أو مستوى للحكم هو الذى يميزه من غيره من العلوم الوضعية (الطبيعية) التى تدرس موضوعاتها كما هى فى الواقع لا كما ينبغى أن تكون (٢) .

(١) انظر J. Mackenzie, Manual of Ethics, 3rd ed. p. 1-4 وقارن Muirhead, Elements of Ethics p. 95 وكذلك الفصل الثالث من H. Spencer, Data of Ethics ولدراسة طبيعة علم الاخلاق ينظر الى جانب ما ذكرناه من مصادر مقدمة Dewey, Outline of Ethics وكذلك الفصل الاول من الكتاب الاول فى كتاب H. Sidgwick, Methods of Ethics. (٢) يشارك علم الاخلاق فى معياريته على المنطق وعلم الجمال - على

وهكذا يعتبر العقليون علم الاخلاق « بحثا في قواعد السلوك »
أو محاولة يراد بها وضع مبادئ نظرية عامة تستخدم أساسا لكل
القواعد العملية التي يتطلبها سلوكنا الشخصى وتقتضيها سيرتنا العملية.
وتصرفاتنا انما تسير بمقتضى القواعد العامة التي يضعها فلاسفة
الأخلاق (١) .

أما دراسة السلوك كما هو كائن بالفعل فذلك من شأن علم الاجتماع
وعلم النفس ، كل منهما فيما يدخل في نطاق موضوعه ، واذا كان السلوك
الذى تعنى فلسفة الأخلاق بدراسته مشروطا بأنه يصدر عن عقل
دراك يتعقل الموقف ويتدبر نتائج ، واردة حرة بريئة من كل قهر
أو اكراه - ماديا كان أو أدبيا - فذلك لأن التبعية الخلقية Moral
responsibility لا تستقيم الا متى كان الفعل صادرا عن تعقل وحرية
اختيار ، وهذا التحديد للسلوك الذى تدرسه الاخلاق يخرج من نطاق
الدراسات الأخلاقية - بمعناها التقليدى - سلوك القاصرين والمعتوهين
ومن اليهم من ناقصى العقل أو معطلى الارادة ، ويستبعد كل سلوك
يصدر عفوا عن غير قصد مروج أو ينشأ عن اكراه لا سبيل الى
تلافيه - وان كانت الأخلاق تحاسب من يساعد الاطفال والقاصرين على
انتهاك حرمة مبادئها ، ولا تعفى من الملامة العاقل الذى يأتى شرا فى
فترة يغفى فيها وعيه ، فتحاسبه متى كان فى وسعه أن يتفادى فى يقظته

=

ما ذكرناه من قبل - بل تشاركه فى معياريته طائفة من العلوم غير الفلسفية
تضع قواعد rules أو قوانين laws - أى تحاول أن تحدد مستوى
أو مثالا أعلى ، ومن هذه العلوم علم الطب الذى يضع القواعد التى تلزم
مراعاتها لحفظ الصحة أو اتقاء المرض وعلاجه . وعلم النحت الذى يضع
القواعد التى تكفل للمنشآت أن تكون ثابتة مريحة جميلة ، وعلم الملاحة
الذى يضع المبادئ التى تقتضيها قيادة السفن ، وعلم البيان الذى يضع
القواعد التى تجعل الاسلوب جميلا رصينا - ولكن هذه العلوم عملية
أكثر منها نظرية معيارية لأنها تعنى بتحديد الطرق التى تؤدى الى تحقيق
غايات أكثر مما تعنى برسم المثل الاعلى أو الغاية القصوى . انظر :

Mackenzie, op. cit., p. 5-9.

Abel Rey. Leçons de Philosophie ج ٢ ف ١٢ ص ٢٢٨ (١)

بصفة خاصة .

اتيان هذا الشر في غفلته (١) •

ولما كان العقليون يعتبرون الخير « ضرورة عقلية » ويرون أن ادراكه انما يكون بالحدس intuition كما تدرك البديهيات الرياضية — وهى عند القائلين بها واضحة بذاتها وصادقة بالضرورة ، ومن ثم كانت في غير حاجة الى برهان أو تأييد — كان طبيعيا أن يصطنع العقليون منهج الاستنباط العقلي في البحث الخلقى . ويقضى هذا المنهج البدء بافتراض « مسلمات » Postulates تستنبط منها قواعد الأخلاق على نحو ما سنعرف بعد •

حسبنا هذا بياناً لفلسفة الاخلاق في التصور التقليدى عند العقليين، المثاليين ولننقب على اتجاههم الموضوعى بكلمة عن موقف التجريبيين والوضعيين أى الفلاسفة الطبيعيين من هذا التصور ، وبيان نظرتهم الى علم الأخلاق :

مجاله عند الطبيعيين :

إذا كانت مذاهب الموضوعيين objectivism قد اتجهت بالأخلاق الى اقامة مثل عليا للسلوك الانسانى بما هو كذلك ، ودراسة الخير الأقصى الذى يعتبر غاية ليس بعدها غاية ، فان مذاهب الذاتيين Subjectivism (الطبيعيين) بمختلف صورها قد رفضت هذا الاتجاه واعتبرت الخير مجرد اصطلاح تعارف عليه مجموعة من الناس يقيمون في زمن معين ومكان محدد ، ومن ثم استبعدت فكرة المطلق من مجال القيم الأخلاقية ، وردت المثل العليا الى التجربة . واعتبرت الخير والشر مجرد استحسان أو استهجان لعمل ما ، مرده آخر الامر الى ما يترتب على هذا العمل من نفع أو ضرر ، ومن لذة أو ألم ، ومن هنا اهتم هؤلاء الذاتيون بتحليل الأحكام الخلقية ، وتفسيرها بارجاعها الى أصولها الاولى ، فردها علماء النفس منهم الى آثار نشأت عن أحداث

(١) كالمعاصي التى يمكن أن يأتيها الانسان في حالات السبات الانتقالي Somnambulism أو التنويم المغناطيسى Hypnotism أو السكر المفرط أو نحوه .

مرت بالإنسان أثناء طفولته الباكرة ، وغاصت الى اللاشعور عن طريق الكبت repression واختفت تفاديا للألم الناجم عن ذكرها ، وأرجعوها أيضا الى التعاليم الدينية والخلقية والاجتماعية التي تلقاها المرء ابان طفولته ، ومن هذه المكونات كلها يتألف ما نسميه بالضمير .

أما علماء الأنثروبوجيا فقد اعتبروا الاحكام الخلقية تعبيراً عن وجدانات تحمل أصحابها على استحسان الأفعال أو استهجانها ، ومرجع الامر الى التجربة التي علمتنا أن بعض الأفعال يحقق لنا منافع فسميناها خيراً ، وبعضها الآخر يفضي الى مضار فاعتبرناها شراً ، وفي ضوء هذا الاتجاه حللوا ما نسميه بالضمير فردوا أوامر الكف والتحرير التي يصدرها الى أصول قديمة بعضها غريب على الأخلاق ! وأقاموه على نتائج الأفعال من منافع ومضار .

واتهمى (الطبيعيون) على اختلاف مذاهبهم الى أن المثل العليا نسبية وليست مطلقة ، واستبعدوا الخير « الأقصى » من مجال البحث الخلقى لان الخير عندهم مجرد اصطلاح ولد في زمن معين ونشأ في بيئة معينة .. الى آخر ما رآه هؤلاء الذاتيون (١) الطبيعيون من فلاسفة الأخلاق .

وقد أيد الاتجاه الذاتي في الأخلاق (وغيره من العلوم الفلسفية) ظهور نظرية النسبية التي نادى بها « أينشتاين » + ١٩٥٥ فاعتبر الخير أو الشر نسبياً يتوقف على زمانه ومكانه ، وأصبح من المعروف في نظر أتباع هذا الاتجاه أن يعتبر الفعل الانساني خيراً في مكان وشراً في مكان آخر ... ولا شيء وراء ذلك يمكن اعتباره خيراً مطلقاً .

وقد أشرنا قبل هذا (٢) الى أن تقويض فكرة المطلق قد تساعد على هدم القيم الهزيلة البالية ، ولكنها كثيراً ما ترد الناس الى الفوضى

(١) قارن C. Joad, Philosophy, 1944. Ch. V (Ethical

Philosophy ولا سيما ص ١١٩ الى ١٢٦ .

(٢) انظر ما قلناه عند الحديث على التوحيد بين الحق والخير ب ٤

ف ١ من هذا الكتاب .

والتحليل ، وتفوض المثل التي تسكنت من نفوسهم وأشاعت الايمان والاطمئنان في حياتهم .

وهكذا رفض الطبيعيون (التجريبيون الذاتيون) — من نفعيين ووضعيين وغيرهم — اعتبار الخير « ضرورة عقلية » كما رفضوا القول بأنه يدرك بالحدس — كما تدرك الأوليات الرياضية ، لانهم يرفضون القول بوجود علم — مع استثناء العلوم الرياضية — لا يستمد من التجربة ولا يستقى من منابعها ، وقالوا ان الخير مجرد اصطلاح تعارف على معناه الناس في زمان معين ومكان محدد (١) ، وهو يتغير بتغير هؤلاء الناس زمانا أو مكانا ، بل يتغير بتغير مستوى الفهم والتفكير عند الناس ، وهكذا رفض الوضعيون الطبيعيون التسليم بوجود علم للاخلاق يكون معياريا — يبحث فيما ينبغي أن يكون — لان العلم عندهم وضعى دوما — لانه بحث فيما هو كائن وليس فيما نشتهى وتسمى ، وبهذا انتقل موضوع الفلسفة الخلقية من بحث في السلوك الانساني بما هو كذلك ، الى بحث في سلوك الانسان الذى يعيش في جماعة تحيا في زمان معين ومكان محدد ، وتحولت غايته من وضع مثل عليا يسير بمقتضاها السلوك الانساني ، الى وصف لسلوك الأفراد في الجماعات البشرية دون أن يتجاوز هذا الوصف الى التشريع الذى يعبر عما ينبغي أن يكون ، وتحول منهج البحث في الاخلاق من منهج استنباطى الى منهج استقرائى ، فيصطنع علم الاخلاق الملاحظة ويستبعد الحدس والتأمل العقلى من مناهج بحثه ، أما فلسفة الاخلاق بمعناها التقليدى — عند العقلين — فهى فى نظر الوضعيين بحث ميتافيزيقى وليس بحثا علميا ، وهو بحث لا ينتهى بصاحبه الى حل يقدمه للمشاكل التى يعرض لها ، بالاضافة الى ما يقوم بين أهله من وجوه خلاف لن تزول طالما ظلت أبحاثهم فلسفية ميتافيزيقية ، وليست علمية تنتهى الى رأى تتلاقى عنده وجهات النظر .

والاتجاه التجريبي فى الاخلاق يمكن أن ينتهى الى قواعد خاصة

(١) أو بمعنى آخر هو استحسان فعل يحقق منفعة أو يعوق مضرة ، ومرده الى الفرد (فلسفات النفعيين) أو الجماعة (الوضعية) أو الله عند أهل السنة فى الاسلام ومتأخرى علماء اللاهوت فى المسيحية .

تصلح لكل ظرف على مناسب ، أو يسكن أن ينتهي الى توجيهات عملية نافعة في ترفية حال الفرد والجماعة معا ، ودراسة الأخلاق عند اتباع هذا الاتجاه الوضعي تقوم على دراسة موضوعية objective وليست ذاتية Subjective ، وتعالج الأخلاق فيه بنفس المنهج - التجريبي - الذي تعالج به الظواهر الطبيعية المادية ، « وليس ثمة عقبة تحول دون اطراد الموضوعية في البحث العقلي ، وتمنع من اندماج أجزاء جديدة من التجربة في التصور العقلي للطبيعة واعتبار هذه الأجزاء خاضعة لقوانين ثابتة ، وليس علم الاجتماع - وعلم الاخلاق فرع منه - الا فتحا من فتوحات هذا النوع الجديد من البحث » فيما يقول « ليفي بربل » Lévy-Bruhl (١) .

بهذا نرى أن الأخلاق الوضعية تحقق - فيما رأى أمام الوضعيين - أوجيبت كونت - مميزات العلم الوضعي ، انها واقعية تستند الى الملاحظة لا الى الخيال ، وتدرس سلوك الانسان كما هو موجود بالفعل وليس كما ينبغي أن يكون ، ثم هي أخلاق نسبية ، فقوانينها ومبادئها ليست مطلقة كما زعم العقليون من أمثال « كانط » انها تتغير بتغير ظروفنا وأحوالنا وتركيبنا العضوي ، وهي تضيء الطريق الى التقدم الانساني الذي ينبغي أن تهدف اليه جهود البشرية ، ويكون هذا بتغليب المودة على بواغث الأنانية ، ونصرة النزعة الاجتماعية على الشخصية الفردية .

وهكذا تحول علم الاخلاق على يد الوضعيين ومن اليهم من الطبيعيين ، فلم يصبح بحثا يهدف الى وضع مبادئ عامة ثابتة يسير بمقتضاها السلوك الانساني بما هو كذلك ، بل أصبح على يد فهم صناعة technique أو فنا عمليا يقيم قواعده الخاصة على قوانين علم العادات ، أو على الملاحظة التجريبية للعادات على أقل تقدير ، وهكذا أخذ علم الأخلاق يهدف الى تحقيق غاية عملية شأنه شأن الطب ، فهو فن عملي محض ، ولكنه

(١) انظر في تفصيل رأى « ليفي بربل » والمدرسة الاجتماعية الفرنسية بوجه عام « وهو يعبر عن الاتجاه الوضعي » كتابنا : فلسفة الاخلاق : نشأتها وتطورها في الفصل الرابع من الباب الخامس .

يقوم على مبادئ نظرية خالصة يستقيها من علم الأحياء وعلم وظائف الأعضاء ، وكذلك فن الاخلاق من حيث انه يستند مبادئه النظرية من علمي النفس والاجتماع أو علم العادات بصفة عامة .

وهذا الاتجاه التجريبي الطبيعي في الاخلاق قد أكدته الوضعية
 التي دعا اليها امام المذهب الوضعي أوجيست Positivism
 كونت + ١٨٥٧ August Comte وقد نهضت بتدعيم النزعة
 الوضعية في الأخلاق المدرسة الاجتماعية الفرنسية التي تزعمها
 « دور كايم » + ١٩١٧ Durkheim وليفى برون + ١٩٣٩ وروه
 (١) Rauh

وأكد الاتجاه الوضعي في الفلسفة بوجه عام أتباع الوضعية
 المنطقية المعاصرة Logical Positivism في النمسا وانجلترا وأمريكا ،
 وانتهت نظريتهم باستبعاد الأخلاق — والعلوم المعنوية عامة من مجال
 العلم بحجة أن قضاياها لا تحمل معنى يحتمل الصدق أو الكذب ،
 لأنها أوامر في صيغة مضللة — فيما يرى كارناب (٢) Carnap
 أو تعبير عن عواطف وتغنيات — فيما يقول آير (٣) Ayer —
 وسنعود الى بيان هذا الموقف بعد قليل (٤) .

وقد اتصلت الأخلاق منذ الماضي السحيق حتى القرن الماضي
 بالمشاكل اللاهوتية (الدينية) والميتافيزيقية ، وتجلى هذا الاتصال في
 استنادها الى المذاهب التي انتهى اليها المفكرون بصدد ماهية الانسان
 ومصيره المحتوم ، فأدى هذا بأتباع الوضعية — من أهل المدرسة
 الاجتماعية الفرنسية خاصة — الى اتهام العقليين بأنهم خلطوا مذاهب
 الأخلاق بالدين وربطوها بفكرة المقدس . وألا سبيل الى تحريرها من

(١) انظر خاصة Abel Rey في المصدر السالف ص ٢٤٦ بوجه خاص .

(٢) ناهضتها في فرنسا مدرسة من العقليين من أظهر اتباعها « جويو »
 Guyau و « فوييه » Fouillée و « كوتيرون » Cauteron
 و « بيلو » G. Belot

Carnap, Philos. and Logical Syntax p. 24. (٣)

Ayer, Lanuage, Truth and Logic 1949, p. 102-103.

هذا وصيها في طابع علمي الا بتحويلها الى علم وضعي . فكان « دور كايم » يقول للأخلاقيين الذين أنكروا هذا الاتهام : اذا كنتم تزعمون أن علم الأخلاق مستقل عن الدين ووجهه . فلماذا اذن ترفضون اخضاعه لمنهج البحث التجريبي ؟

وكان تلميذ أوجيست كونت وخليفته كأستاذ في « الكوليج دي فرانس » بباريس وهو « پير لافيت » P. Laffitte يؤكد هذا الاتهام نفسه . ومن ذلك ما نراه في أبحاثه في الأخلاق الوضعية ، ولا سيما محاضراته التي هاجم فيها رجال اللاهوت والطرق التي يزعمون أنها تسلم الانسان الى الجنة ، ويقول ان نمو التفكير وتقدمه من ناحية ، وتأسيس الجمهورية الفرنسية من ناحية أخرى ، يتطلبان الاتجاه بالبحث الخلقى اتجاهها وضعيا خالصا حتى تصبح فلسفة الأخلاق علمية في الاسس التي تقوم عليها ، والاغراض التي تهدف اليها ، والوسائل التي تصطنعها لتحقيق أهدافها ، وبذلك لا يبنى البحث الخلقى قواعده الا على ملاحظة عالمنا الذي نحيا فيه ، والتطور الاجتماعي الذي نسير في ركه ، ولا يهتم الا بموضوعات دينوية خالصة . وينبذ كل ما يتصل بالحياة الأخرى ، لان سكان الارض ينبغي ألا يعينهم ما يحتمل أن يقع خارجها ، وألا يدخلوا في حسابهم القوى الخارقة للطبيعة ، وألا يشغلوا بالهم بنعيم الجنة أو نار الجحيم ورجال اللاهوت أحرار في معتقداتهم بشرط أن يقوموا بواجباتهم الدنيوية ، فان اللاهوت مصيره الانقراض ، ولو استعان أهله « رجال الشرطة » ما استطاعوا اقتناع الناس بعد اليوم بوجهات نظرهم . . !! الى آخر ما حفلت به أبحاث « لافيت » (١) .

هذا هو الاتهام الذي وجهه الوضعيون لفلسفة الأخلاق في تصورها التقليدي عند العقليين ، ويبدو لنا أن استقراء مذهب العقليين

- ذلك - يكفي لنفي هذا الاتهام . حقيقة ان متأخري علماء اللاهوت قد راء الالتزام في الأخلاق الى الله (١) ولكن الحدسيين والعقود قد فصلا بوجه عام بين الاخلاقية والدين ، بمعنى أن فلسفة الاخلاق أصبحت لا يدهم مستقلة بوضوعها ومناهجها معا . وحسبنا أن تشير الى « ط » Kant في فهمه للواجب وتوكيده أنه يصدر عن العقل العلمي ولا يكون له من باعث الا التقدير العقلي لمبدأ الواجب في ذاته (٢) . أو تشير الى أتباع مذهب الحاسة الخلقية من أمثال « شافسبري » و « هاتسون » حين ذهبوا الى التوحيد بين الخيرية والجمال واستبعاد الجزاءات مغريا بالأفعال الخيرة ، وبهذا ناهضوا الاتجاه التجريبي كما عرف عند أتباع مذهب المنفعة العامة Utilitarianism من أمثال بنتام Bentham و « جون ستورت مل » J.S. Mill وألح أتباع الحاسة الخلقية في الفصل بين الأخلاقية والاغراء بنعيم الجنة أو التهديد بعذاب النار ، بل انهم رفضوا التسليم بوجود جنة أو نار لانهم كانوا من الالهين الطبيعيين Deists الذين أسلفنا الاشارة اليهم (٣) .

وهكذا نلاحظ أن الالتزام في الأخلاق أصبح مرده الى سلطة تنبع من الذات - الضمير أو العقل أو نحوه - ولا تجيء من خارج ، وبهذا فان الانسان لا يطيع مبادئ الأخلاق طمعا في نعيم الله ولا خوفا من جحيمه ، ولا اتقاء لعذاب حاكم أو عقاب قانون ، بل يطيعها تقديرا للواجب لذاته ، أو ارضاء للضمير أو حبا في الخير لأنه جميل والنفس بطبيعتها تهفو الى كل جميل .. الى آخر ماذهب اليه العقليون الحدسيون وقد كان هذا قبل أن تنشأ الوضعية التي زعمت أن علم الأخلاق التقليدي يشينه اتصاله بالدين وارتباطه بفكرة المقدس .

(١) مثل دنز سكوت ووليام أوكام (William Occahm and Duns Scotus) كما عرفنا من قبل .

(٢) مع انه احتاج لاقامة الاخلاقية الى مسلمات دينية هي وجود الله وخلود النفس وحرية الانسان .

(٣) انظر الفصل الثاني من الباب السادس من كتابنا : فلسفة الاخلاق

بقي أن نقول كلمة في :

موقف الوضعية المنطقية المعاصرة من فلسفة الاخلاق ومناقشته :

أشرنا فما أسلفنا الى أن الوضعية المنطقية قد استبعدت القيم الاخلاقية وغيرها من مجال البحث العلمي . وعرفنا الاسباب التي أدت بها الى هذا الرأي (١) . ونقف الآن قليلا لتوضيح هذا الموقف .

رأى أتباع هذه الوضعية أن كل قضية تحمل معنى ، تعبر لا محالة عن صورة مطابقة للواقع . والعبارات التي تعبر عن القيم وأمس العليا - ما لم تكن وصفا وتقريراً لحالة موجودة بالفعل - لا تكون ذات معنى يمكن الثبوت منه بالخبرة الحسية . « ان ما ينبغي أن يكون » ليس بكائن موجود في عالم الواقع . ومن ثم لا يخضع لمبدأ التحقق .

وبهذا لا تدخل عبارات القيم في مجال البحث العلمي ، انها تعبر عن اتصالات تصيب صاحبها ، ومشاعر ذاتية لا تخضع لأحكام موضوعية . فإذا قلت : رد الامانة الى أهلها واجب أخلاقي - وقصدت بهذا أن تصور مثلاً أعلى لا أن تصف حالة موجودة في حياة فرد أو جماعة - كنت تعبر بهذه العبارة عن شعورك نحو رد الامانة كشئ أعلى . أى أنك تعبر بها عن ميلك وموافقتك على رد الامانة ، ونفورك من عدم ردها الى أصحابها ، وهذه المشاعر الذاتية لا تخضع للبحث العلمي ، الا اذا أراد الباحث تقريرها ووصفها باعتبارها ظواهر وجدانية موجودة بالفعل .

ومن أتباع الوضعية المنطقية من رأى أن عبارات القيم أوامر في صيغة مضللة . فالأصل في العبارة السالفة أنها أمر يرد الامانة ، وقد صيغ هذا الامر في صيغة قضية .

(١) انظر ما كتبنا في « انكار الوضعية المنطقية لما بعد الطبيعة » في الفصل الثاني من الباب الثاني في هذا الكتاب .

بهذا أنكر دعاء الوضعية المنطقية علم الأخلاق ورآوا أن العبارات الاخلاقية التي تصف ظواهر الخبرة الاخلاقية كما هي موجودة بالفعل يسكن أن تعالج في نطاق علم النفس أو علم الاجتماع . أما عبارات القيم التي تعبر عما ينبغي أن يكون . فهي عبارات ميتافيزيقية لا تحل معنى ولا تدخل في مجال بحث علمي (١) . وأصبح علم الاخلاق « محاولة يقوم بها فرد لجعل من رغبته الشخصية أمانى أو رغبات يدين بها غيره من أفراد المجموع » فيما يقول « برترند رسل » تعبيراً عن اتجاهه الأخير في رفض موضوعية الاحكام الخلقية (٢) .

هذه خلاصة موجزة لموقف أتباع الوضعية المنطقية من علم الاخلاق ، ولعل فيما أسلفناه عن تهافت موقفهم من القضايا الميتافيزيقية ما يكفي ابطالا لموقفهم من القضايا الاخلاقية (٣) ، ونزيد أنهم يقولون أن الأحكام الخلقية تعبيرات عن مشاعر ذاتية وانفعالات شخصية ، ومن ثم يكون من المعقول أن يقول فرد ان البر بالفقر فضيلة ، ويقول غيره ان البر بالفقر رذيلة ، ولا تناقض بين القولين لأن كليهما يعبر عن عواطفه .. ! ولكن الواقع أن تسليم الاخلاقي بحكم خلقى لا يعنى أن لديه مجرد ميل الى هذا الحكم أو رغبة فيه ، ان وراء هذا الميل نظراً عقلياً يسنده ويؤيده ، وبهذا النظر العقلى السليم تستقيم موضوعية الأحكام الخلقية .

أما القول بأن الأحكام الخلقية مجرد أوامر في صيغة مضللة فيما ذهب « كارنب » وغيره ، فقد أبطله « ايونج » أقدم مدرسى الفلسفة الحاليين بجامعة كمبردج بقوله ان الأمر لا يستلزم اعتقاد صاحبه بصحته ، فقد أمر بشيء اعتقد أنه خاطيء ، ولا يمكن أن يقال هذا عن مبادئ الأخلاق ومثلها العليا . وقد أرى أن من واجبك أن

(١) A.J. Ayer, op. cit., ch. 6.

(٢) Bertrand Russell, Religion and Ethics 1935 - 1936.

- ٢٣٥ وقد أشرنا من قبل الى مدى صلته بالوضعية المنطقية .

تستجيب لأمر أنردد في إصداره اليك كان أقول لك : عاقبنى ! وليس ثمة « الزام » بطاعة انسان لمجرد أنه يصدر أمرا . فإذا أعطته لسبب أخلاقي — كالبر بوعده سابق — لم يكن مرجع الطاعة الى الأمر . بل الى شيء وراءه (١) .

وقد كان « دنجل » Dingle يقول مؤيدا للوضع في موقفها من الأخلاق : ان القول بأن الاخلاق لا تقوم على العقل ولا على التجربة . ينتهي بنا الى الاستفسار عن الاساس الذي تقوم عليه الاخلاق ، والباحثون لا يزالون يواجهون هذه المشكلة : كيف يختار الانسان بين سلوكين ؟ ويقول « دنجل » يائسا في اجابته على هذا السؤال : ليس لدى حل أقدمه ؟

بهذا اليأس انتهت الوضعية المنطقية . وعندنا أن موقف الفلسفة العملية البرجماتية في أمريكا أسلم من موقف هذه الوضعية ، انها تصمد لمواجهة الموقف فيقول « وليم جيمس » في كتابه الذي يوحى عنوانه بمعناه (ارادة الاعتقاد) ان اعتقاداتنا لا يمكن أن تقوم على معرفة علمية للحقيقة الموضوعية ، ولكن هذا لا يهم ، ان ما يهمنا هو أن تكون لدينا الارادة التي تؤكد كل معتقد يمكن استغلاله والانتفاع من ورائه متى اعتنقه الانسان ، فيكون هذا هو الشاهد على صدقه ! ولا تسلم البرجماتية بأن الأحكام الخلقية لا تحمل معنى — كما زعت التجريبية المنطقية — لان جميع الافكار عندها أساس للعمل ، وهي صادقة بمقدار ما تنتج من ثمار وما تؤدي من منافع (٢) هذه نظرة أسلم من نظرة الوضعية المنطقية وان كانت بدورها لا ترضينا للأسباب التي ذكرناها فيما سلف .

صلة الاخلاق بالحياة العملية :

واختلف الباحثون في نظرتهم الى علم الأخلاق ومدى اتصاله

Ewing, Definition of Good. 1947, p. 14. (١)

M. Cornforth, op. cit., p. 252-53. (٢)

(٣) انظر مناقشتنا لموقف الفلسفة العملية من تعريف الفلسفة (ف لا

باب ١ في هذا الكتاب) .

بالحياة العملية ، فقل ان الاخلاق علم على يهدف الى تحقيق غاية في حياتنا ، انه يعرض للبحث في الطرق التي تؤدي الى تحقيق الغايات (القصوى) ، وكما أن الطب لا يهدف الى فهم المثل الأعلى للصحة بقدر ما يقصد الى تحديد الطرق التي بها تتحقق الصحة والعافية . فكذلك علم الاخلاق عند بعض المشتغلين به ، ان مهمته ان يرسم الطريق الى غاية قصوى يقصد الانسان الى تحقيقها باعتبارها الخير الأقصى كما أشرنا من قبل ، ومن هنا اعتبرت مدرسة النفعيين الغاية القصوى تحقيق أكبر قسط من السعادة لأكبر عدد من الناس . ومهمة علم الاخلاق عند أتباعه أن يدرس الطرق التي تسكننا من تحقيق هذه الغاية ، كما يدرس علماء الصحة الطرق التي تقي الناس انتشار الأوبئة والأمراض المعدية (١) .

كان هذا هو اتجاه جمهرة فلاسفة اليونان القدامى ، يقول أرسطو في الكتاب العاشر من الأخلاق النيقوماخية ان من الحق ما يقال من أن غرض البحث النظري في الشؤون العملية تطبيقاته وليس يكفي فيما يتصل بالفضيلة أن تعلم حقيقتها — كما ظن سقراط من قبل — بل ينبغي ان يزاولها الانسان ويروض نفسه على اتباعها ، فان الخطب والكتب لو كانت تكفي وحدها لردنا أختيارا لكائنات مطلب الناس جميعا ، ويعقب ارسطو على هذا بفقرة تشف عن أسف اذ يقول — ان كل ما في وسع المبادئ أن تحققه في هذا الصدد ، هو لسوء الحظ أن تشدد عزم فتيان كرام على أن تثبت في الخير أقدامها ، وترد القلب الشريف بفطرته صديقا للفضيلة وفيما لعهدا .

وتتلخص نظرة الوضعيين في أنهم وجهوا التفكير الى خدمة المجتمع وجعلوا هدف علم الأخلاق الحياة الاجتماعية ، والمساهمة في تحقيق التقدم الانساني .

والى جانب هذا الاتجاه العملى في النظر الى علم الاخلاق وجد

اتجاه ذهب أصحابه الى انكار هذا الرأى واعتبار الأخلاق علما نظريا وليس عمليا . بمعنى أن المعرفة فيه تطلب لذاتها ، ومهمته فهم طبيعة المثل العليا فى السلوك الانسانى ، فليس على فلاسفة الأخلاق أن يطمعوا فى تحديد الطرق التى تسكن من تحقيق هذه المثل ، ويستند أصحاب هذا الرأى الى أن علم الأخلاق معيارى ، ومن شأن العلوم المعيارية أن تعتبر دراسة عقلية لقيم ومستويات ومثل عليا ، لا أن تهدف الى وضع قواعد لتحقيق هذه المثل ، فعلم الجمال يهتم بالبحث العقلى فى مستويات الجمال وليس من عمله أن يبحث فى كيف يتحقق الجمال ، ومائل هذا يقال فى الأخلاق ، اذ ينصب على دراسة المثل العليا لفهم طبيعتها ولا اهتم بالكشف عن الطرق التى تؤدى الى تحقيقها ، وشتان بين عالم الأخلاق والواعظ الذى يشر بمبادئها ، ان الفرق بينهما كالفرق بين عالم الاجتماع والمصلح الاجتماعى ، أو بين عالم الجمال والمشتغلين بأعمال التجميل ، ومن هنا كان علم الأخلاق علما نظريا من حيث انه معيارى ، وهذه وجهة من النظر جد فى تنفيذها خصومها من الوضعيين - ولا سيما أتباع المدرسة الاجتماعية الفرنسية .

ولعل الأدنى الى الصواب أن نجتمع بين هذين الاتجاهين المتطرفين ، فتصبح الاخلاق علما نظريا عمليا معا ، هى دراسة عقلية تهدف الى فهم طبيعة المثل العليا التى تستغل فى حياتنا الدنيا ، فهى علم وفن ، ومن الضلال أن تقتصر على أن تكون واحدا منهما .

على أن مبادئ الاخلاق لا تحقق غاياتها على الوجه الأكمل فى مجال الحياة العملية ما لم تسبقها دراسة نظرية تقوم على التعليل والبرهان حتى يتسنى للانسان أن يعرف الغاية القصوى من وجوده فيتيسر له أن يتصرف فى ضوء معرفته ، ولا تكون حياته مجرد تقليد ومحاكاة تهبط به الى مرتبة القردة .

(١) انظر الفصل الرابع عن الباب الخامس من كتابنا : فلسفة الاخلاق ص ٢٤٢ وما بعدها .

قيمة المبادئ الخلقية :

بل كثيرا ما تكون المعرفة القائمة على البرهان مؤدية الى العمل الصحيح ، لأن استيعاب المبدأ الخلقى والاقتناع به عن دراسة وتحصيل كثيرا ما يفضى الى اتباعه ، وقد يشهد بهذا سقراط وأرسطو و « كانط » و « عاندى » وغيرهم ، ولسنا نحب أن نعرض لتوحيد سقراط بين المعرفة والفضيلة ، ولكن حسبنا أن نقول ان سقراط اذا كان قد غالى في اعتقاده بأن العلم بالفضيلة يؤدي لا محالة الى مزاولتها ، وأن العلم بالشر يفضى الى تجنبه ، فانه يبدو على حق حين يقول ان الفضيلة لا تكون عن جهل . لأن الخير لا يكون خيرا حتى يقصد اليه فاعله مدركا واعيا ، والمعروف أن مؤرخى سيرته لم يجدوا في حياته فجوة تفصل بين تفكيره وسلوكه ، كانت حياته العملية صدى لحياته العقلية ، فحقق بسلوكه العملى كل ما نادى به من مبادئ ! وناهيك برجل يؤمن بنظرية خلود الروح فيفسرها بالاقدام على شرب السم الزعاف مختارا ! ويأبى الخلاص من سجنه واتقاء عسف الظلمة الذين يحاكمونه بالاستجابة لاقتراح تلميذه « أقريطون » الذى يقضى بالهرب من سجنه . يأبى هذا لأنه كان قد علم أن الهرب من السجن مهما كانت مبرراته الظاهرة عصيان لقوانين الوطن ! •

وقد اعترف أرسطو بجذوى المبادئ النظرية في تعليم الاخلاق على ما أشرنا من قبل ، وان كان يعقب على ما قاله بقوله ان المبادئ لا تستطيع أن تدفع العامة الى فعل الخير ، انهم لا يطيعونها احتراماً لها بل خوفا ورهبة من مغبة عصيانها ، ولا يتجنبون ارتكاب الشر بدافع من الاحساس بالخزى ، بل مخافة العقاب الذى قد يحيق بهم من جراء الاتم الذى يقتربون ، ولكن حديثه هذا لا ينقض ما قلناه لأنه ينصب على العامة ولا يتصل بأهل الدراسات النظرية •

ولكن من الناس من يساوره الشك في قيمة الدراسات الأخلاقية ، قالوا ان البلاغة الصحيحة تسخر من قواعد البلاغة ! والاخلاق القويمة تهزأ بسبائىء علم الأخلاق فيما يروى عن بسكال ، ان اللغة تنشأ أولا

ثم يجيء النحاة ويصوبون طرق استعمالها في قوانين ، وينشأ الشعر أولا ثم يأخذ أهل العروض في صياغة طرق أدائه في قواعد ، وتنشأ الفصاحة أولا ثم يجيء دور علماء البلاغة في وضع قواعدها وهلم جرا ، وكذلك الحال في الأخلاق ، استقام أمرها في كل جماعة قائمة قبل أن يعرف علم الاخلاق ويختلف أهله في تحديد قواعده وصياغة مبادئه ، وكما أن الناس لم يعقهم عن تبادل الحديث والفهم أن الأكاديميات العلمية لم تكن قد وضعت لهم معجما في اللغة وقواعدها ، فكذلك زاول الناس حياتهم الاجتماعية قبل أن يعرفوا مبادئ الاخلاق ومثلها العليا (١) . ان التجربة لتشهد بأن أفضل الناس وأسعدهم هم في الأغلب والاعم من اقتصدوا في التفكير في سلوكهم والنظر في المبادئ التي يتبعونها ! ان الأخلاق كالصحة والسعادة من حيث أن الانسان لا يفكر فيها عادة الا حين تصاب بسوء ، والناس في الاغلب يعيشون أصحاء وهم يجهلون قواعد الصحة ، وكثيرا ما تبرأ مناقشتهم من الخطأ من غير أن يدرسوا قوانين المنطق (٢) ، وطالما تبعوا الخير وتجنبوا الشر قبل أن يسمعوها عن مبادئ علم الأخلاق .

هذا الكلام حق ولكنه يفرى بالضلال ، فان الانسان مع هذا كله لا يكف عن دراسة المجالات السالفة الذكر ، انه كائن ناطق يفكر بطبيعته فيسد بتفكيره حاجة طبيعية في نفسه ، ومن هنا صدر تفكيره أول الأمر في سلوكه ، هذا الى ما أثبتته التجربة من وجوه النفع التي ترتب على دراسة هذه المجالات ، حقيقة ان الناس لا يلتزمون قواعد النحو في أحاديثهم ولا قوانين المنطق في جملهم ولا مبادئ الصحة في حياتهم ، ولكن المستيرين يتزعون - برغم هذا كله - الى دراسة هذه العلوم ويعتقدون أن دراستها تسفر عن نتائج لها قيمتها حتى في مجال الحياة العملية ، فان المرء على قدر علمه بقواعد النحو تكون مقدرة على التعبير السليم الخالي من الأخطاء ، وقد يقه علمه بقوانين الصحة

(١) أندريه كرسون A. Creason في المشكلة الاخلاقية والفلاسفة .

(٢) انظر في الرد على هذا ما كتبناه من قبل عن « وجه الحاجة الى

المنطق » .

شر الامراض ، وكذلك الحال في معرفة مبادئ الاخلاق ، ان الجهل بها قد يساعد على الاستهداف للزلل ويجعل حياة الانسان أشبه ما تكون بحياة الحيوان . بل ان الفعل الفاضل الذي يصدر عن جهل لا يكون فاضلا ، ومثل هذا يقال في الفعل الشرير على نحو ما أشرنا منذ حين . ونجاح التربية مرهون برغبة الانسان في استيعاب قواعدها والافادة منها في تهذيب نفسه وترقيتها ، والالمام بقواعد النحو لا يفيد في الحديث والكتابة الا متى اقترن بالرغبة في الافادة منه ، والعلم بقوانين المنطق لا يكفي في اتباعها الا متى نزلت الهمة في الافادة منها في مجال الجدل . ومعرفة قواعد الصحة لا تقى صاحبها شر المرض الا اذا رغب جادا في اتباعها في حياته ، وكذلك الحال في مبادئ علم الأخلاق انها لا تحول الشرير خيرا الا متى أراد الشرير جادا أن ينتفع في حياته العملية بما آلم به من المثل العليا (١) .

ان علم الأخلاق لا يحدد للانسان طريقة تصرفه في كل موقف يعرض له ، ولكنه يهدي دارسيه الى الاتجاه السوى ، ويترك لهم حرية التصرف وان قيدها بما يحفظها من الجموح ، وهو يزودهم بمهارة فنية مستنيرة تيسر لهم أن يدركوا اتجاه التصرف السليم ، ولا يتجاوز هذا الى بيان الجزئيات والتفاصيل التي يقتضيها كل موقف في كل حالة ، ومعنى هذا أن تطبيقات المبادئ الكلية في الأخلاق تختلف باختلاف الزمان والمكان ، وهذا طبيعي ما دامت حياة الجماعة في كل بيئة وفي كل عصر في تطور دائم وتغير متصل ، فحسب علم الاخلاق أن يحدد لنا الاتجاه العام وأن يدع للانسان حرية التصرف وفقا لكل ظرف ، ان الشجرة حين تنبت في غابة تتجه في نموها شطر الضوء وتقيم على هذا الاتجاه حتى يعوقها عائق فتحنى وتميل ، وكذلك الحال في الاخلاق ، تضى للانسان الطريق السوى وتغريه بأن يكون صاحب ارادة طيبة غفيا متبعا لمقتضيات الحياة الاجتماعية من عدالة وأمانة ، ولا تتجاوز هذا النطاق الى ارشاده الى السلوك القويم في كل حالة تمر به ، ان علم الأخلاق

التقليدى — عند العقليين من الاخلاقيين — وظيفته وضع القوانين
الصورية العامة المطلقة التى لا يحددها زمان ولا مكان ، وهو لا يعرض
لتحديد السلوك القويم ازاء الحالات الجزئية التى تندرج تحت القانون
العام ، لأن مرجع الامر فى هذه الجزئيات الى حاجات كل عصر وتقاليده
أهله وثقافتهم والظروف التى تكتنفهم ، وليس على فلاسفة الاخلاق أن
يتجاوزوا تقرير المبادئ العامة الى تحديد السلوك الذى ينبغى اتباعه
فى الحالات الجزئية (١) .

ولنعصم بالأناة والتريث ولا تسرع فى رفض المبادئ العامة
والمثل العليا الانسانية الخالصة ، انها ليست وهما وضلالا كما يزعم
خصوم الأخلاق التقليدية من الوضعيين ومن ذهب مذهبهم ، واذا كانت
الجماعات البشرية تتفاوت حضارة وثقافة وعقيدة وعرفا ... فان فى طبيعة
البشر حفا مشتركا فى كل زمان ومكان ، وهذا وحده هو الذى يبرر
امكان وضع قوانين عامة مطلقة ، وتحديد قيم ومعايير تتجاوز حدود
الزمان والمكان ، ان واضعيها ينزعونها من أسمى جانب مشترك فى
طبيعة البشر ، وهو الجانب الناطق الذى يميز الانسان من غيره من سائر
الكائنات ، وفوق هذا فان تقويض هذه المثل فى نفوس الناس يرددهم
الى التحلل والفوضى ولا يعوضهم عن فقدان هذه المثل شيئا ذا بال كما
قلنا من قبل .

وميزة المثل العليا أنها تشهد بطموح الانسان ونزوعه الى التسامى
وتطلعه الى مزاولة حياة انسانية كريمة ، ورغبته فى الارتقاء فوق مستوى
البهيمية المجردة حتى يداخله الكبرياء الذى لا يأباه التواضع !

مصادر الفصل الثالث

بالإضافة إلى المصادر المذكورة في هوامش الصفحات وصلب الكلام يمكن الاطلاع على المصادر التالية (وهي مقدمات عامة في علم الاخلاق أو مصادر جامعة في شتى موضوعات الاخلاق) :

Wundt. W. Ethics	vol. I. Intr. to Facts of the Moral Life vol. II. Ethical Systems vol. III. The Principles of Morality
Hartmann. N., Ethics	vol. I. Moral Pnenomena vol. II. Moral Valeus vol. III. Moral Freedom

A.C. Ewing. Ethics (1953).

A.E.M. Joad, Philosophy, Ch. V (Ethical Philos.) 1944.

Wm. Lillie, An Intr. to Ethics.

Calderwood, H., Handbook of Moral Philosophy

Sen, M.C., Elements of Moral Philos.

Gibson, W.R. Philosophical Introduction to Ethies

Reid. Th., Outline of Moral Philosophy

Stewart, D., Outline of Moral Philosophy

Whewell, W., Elements of Morality

Porter, N. Elements of Moral Science

Parker. D., Human Values

Urban, W., (1) Fundamentals of Ethics, Intr. to Moral Philos.

(2) Human Values

Dewey, J., Outline of a critical theory of Ethics.

Mackenzie, J.S., Ultimate Values

Martinean, J., Types of Ethical Theory

Ross, W.D. Foundations of Ethics

Palmer, G.H., The Field of Ethics.

Hill, T., Contemporary Ethical Theories

Church. R.W.. Fundamentals lof Ethics, An Intr. to Mora
Philos.

Jouffroy. Intr. of Ethics. Eng. Trans. by W.H., Changing

Le Sene. R., Traité de Morale Générale

Belot, G., Etudes Morales Poritives, 2 vols. (1947)

Baruzi. J., Le Problème Morale

Bayet, A., Hist., de Morale en France

Cuvillier, A., Manuel de Philosophie tom II.

P.H. Nowell Smith, Ethics, 1954.

J.H. Tufts, Ethics (in : 20th Century Philos).

A. Bahm, Philosophy, Part III. ch. 22, Axiology : Goodness
and ch. 24 : Ethics.

H.A. Prichard, Moral Obligation, Essys and Lectures

توفيق الطويل : فلسفة الاخلاق : نشأتها وتطورها - ط ٤ (١٩٧٩)

الفصل الرابع

الجمال وعلم الجمال

(١) الجمال

طبيعة الجمال : الذاتية والموضوعية - المدرسة الاجتماعية الوضعية
- تعقيب - تذوق الجمال في علم النفس - تقويم الجمال - مصدر
العبقريّة الفنيّة : نظرية الالهام - نظرية اللاوعي - الالهام عند علماء
الاجتماع - الالهام عند علماء النفس - تعقيب .

تناول البحث في الجمال ثلاث مشكلات أثارت الخلاف بين الباحثين،
وهي طبيعة الجمال وماهيته ، وتقويم الجمال أو المقاييس التي تصطنع
في التمييز بين الجمال والقبح ، ثم علاقة الخيرية بالجمال .

فأما المشكلة الأخيرة فقد أسلفنا الحديث عنها وأبنا عن وجوه
الخلاف بصدد (١) ، وبقي أن نعقب بكلمة نجمل فيها اتجاهات
الباحثين بصدد المشكلتين الأوليين :

طبيعة الجمال : الذاتية والموضوعية :

أما عن طبيعة الجمال فقد كانت مثارا لخلاف بين الباحثين أدى الى
وضع مجموعة من النظريات حلالها (٢) ، وحسبنا أن نشير الى النزاع
الذي ثار بين مدرستين تعد احدهما الجمال صفات أو خصائص عينية
موضوعية مستقلة عن العقل الذي يدركها ، ولا ترى المدرسة الثانية
للجمال وجودا موضوعيا فترده الى القوى التي تدركه .

فأما المدرسة الأولى فتقول ان للجمال وجودا موضوعيا ، ولهذا
اتفق في تذوقه والاستمتاع به جميع الناس في كل زمان ومكان ، فالشيء

(١) انظر الفصل الاول من الباب الرابع من هذا الكتاب .

(٢) Cunningham, op. cit., p. 352 and 356 وهو يشير الى

مصدرين هامين تناولا عرض هذه النظريات هما :

E. F. Carritt, The Theory of Beauty

Knight, The Philosophy of Beautiful, Part I.

الجميل يقوم بالقياس الى ما فيه من خصائص تثير الاعجاب بجماله . ومن
دعاة هذا الاتجاه الفيلسوف الحدسي « براس » + ١٧٩١ Richard
Price فالجمال عنده صفة حالة في الشيء الجميل تلازمه وتقوم فيه
ولو لم يوجد عقل يقوم بادراكها .

بل ان القول بأن الأحكام الجمالية موضوعية وليست ذاتية ينحدر
الى أفلاطون قديما . وقد طبق « بل » Clive Bell حديثا نظرية
أفلاطون في موضوعية الجمال عندما تحدث عن دلالة الآثار الفنية
ومشاكل النقد الفني (١) .

ولكن البعض يقولون ان تصور الجمال يتغير من عصر الى عصر
ومن جنس الى جنس ، بل قد يختلف باختلاف الأفراد في المكان الواحد
والبيئة الواحدة ، واختلاف الناس في تذوقهم للقطع الموسيقية والقصائد
الشعرية والصور الفنية يشهد بما نقول ، فليس من اليسير على الأوروبي
أن يستمتع بموسيقى صينية أو يطرب لشعر مصري ٠٠٠ الى آخر
ما يمكن أن يقال في هذا الصدد .

ومن هنا نشأ اتجاه المدرسة التي عارضت الاتجاه السالف واعتبرت
الجمال معنى عقليا ، وليس صفة عينية تقوم في الشيء الجميل مستقلة
عن كل ادراك (٢) .

وأظهر من يمثل الذاتية المتطرفة في فهم الجمال تولستوى + ١٩١٠
Tolstoy وقد عرض مذهبه في كتاب نشره عام ١٨٩٧ تحت عنوان :
حقيقة الفن What is art وصفوة الرأي عنده أن قيمة الشيء الجميل
— قصيدة شعرية كانت أو صورة فنية أو سيمفونية غنائية أو تمثالا —
انما تقوم أولا وآخرا على تأثيرها فيمن يتلقونها ، فالفن عند تولستوى
اشترك في الانفعال ، فاذا روى رجل قصة أو أنشأ أغنية أو رسم

C. E. M. Joad, Guide to Philosophy, p. 826 ff. and 348 ff. (١)

وانظر تفرقة في الاحكام الموضوعية والاحكام الذاتية ص ٢٣١ وما بعدها .
Perry, Approach to Philos. p. 190. (٢)

صورة وهو يقصد الى اشراك غيره في عواطفه فقد أحس نفسه وظهر بهذا فن ، فاذا كانت العاطفة حية وصدرت عن اتجاه في الحياة غض نضر تجلى فن عظيم . أما الفن الذى يزعم أنه يهدف الى الجمال وهو ينشد في الواقع اثاره اللذة فليس بفن اطلاقاً ، وينتهى « تولستوى » من هذا الى أن أغانى الفلاح الروسى أثارت انفعال جمهور من الناس يربى عدده على عدد الذين أثارتهم مسرحية شكسبير « الملك لير » ولعل في وسعنا أن نلخص هذه الذاتية المتطرفة بقولنا ان جمال الأثر الفنى — شعرا — كان أو تصويراً أو موسيقى — لا يقوم الا بالقياس الى ما يظنه الناس في أمره ، وللمفاضلة بين قطعتين فئتين يكفى أن يحصى نصيب كل منهما من أصوات المعجبين بها ، وعلى قدر حظ القطعة الفنية من أصوات المعجبين يكون نصيبها من الجمال الفنى ، لأن الجمال ليس شيئاً موضوعياً حالاً في آثار الفن ومشاهده ، انه مرهون بالتأثير الذى يحدثه في نفوس الذين يتصلون بآثاره ٠٠ ! (١) انه « نور ليس في البر ولا في البحر » ولا يوجد الا في قلب الانسان الذى يتذوق الجمال ، ومن ثم يكون نسبياً يتوقف على شخصية الفرد ومستوى حضارته ومبلغ حظه من الثقافة الفنية بوجه خاص ، وليس عاماً مطلقاً لا يتقيد بزمان ولا مكان — فيما يقول كنجهام •

هذا ما يقوله المتطرفون من دعاة القول بنسبية الجمال وذاتيته ، ولكن الذاتية المتطرفة قد طرأ عليها ما يخفف من حدتها ، فاعتبر الجمال علاقة بين الشيء الجميل والعقل الذى يدركه ، وقد ذهب الدكتور « رتشارد » I. A. Richards في كتابيه « قواعد النقد الأدبى » و « أسس علم الجمال » (٢) الى أن تقويم الجمال معناه اسقاط لمشاعرنا وعواطفنا على العالم الخارجى ، ان ما نسميه جمالاً ليس الا اشباعاً عاطفياً ، فإضافة الجمال الى شئ معناها أن دوافع في نفوسنا قد أضحت بالتأمل

Joad, op. cit., p. 335 ff.

(١)

Principles of Literary Criticism and Foundations of Aesthetics.

(٢)

فيه في حالة توازن أو انسجام عاطفى . . . (١) .

بقى أن نشير الى أن موقف الوضعية المنطقية من علم الأخلاق ينسحب تماما على علم الجمال ، فالجمال والقبح — كالخير والشر — لا يعبران عن وقائع ، ولكنهما يعبران عن عواطف ومشاعر وانفعالات ، ومن ثم لا توصف العبارات الجمالية بالصواب أو بالخطأ ، اذ يتعذر اخضاعها لمبدأ التحقق السالف الذكر (٢) ، وان كان من الممكن دراسة الجمال دراسة موضوعية لا من حيث النظر الى ما ينبغي أن يكون عليه الشيء الجميل ، بل لبيان علة الشعور بالجمال عند الفرد أو الجماعة ، وتفسير التذوق الجمالى وأسباب اختلافه باختلاف الجماعات ، بل باختلاف الافراد في البيئة الواحدة . . . الى غير هذا من ظواهر جمالية ، وان كانت مثل هذه الدراسات تدخل في نطاق علم النفس من ناحية وعلم الاجتماع من ناحية أخرى ، وهما علمان وضعيان وليسا معياريين، وبهذا لا تكون دراسة للجمال بالمعنى التقليدى . . . ! وكل ما قيل بصدد أنكار الفلسفة الخلقية يمكن أن يقال بصدد انكار فلسفة الجمال (٣) .

المدرسة الاجتماعية الوضعية :

الى جانب المدرستين السالفتين اللتين نشأ بينهما النزاع بصدد ذاتية الجمال وموضوعيته ، عرفت مدرسة ثالثة هي المدرسة الاجتماعية التى عمدت الى إلغاء الفروق الفردية ، وتجسيم الذوق الجماعى ، وجاءت الفلسفة الوضعية التى تدعى أنها تتوخى اصطناع المناهج العلمية في دراسة الظواهر كما تبدو في الواقع ، فقوت هذا الاتجاه

(١) انظر في تفصيل رأيه ومناقشته Joad, op. cit., p. 339-344.

(٢) انظر ما قلناه عن هذا المبدأ في حديثنا عن الوضعية المنطقية في الفصل الثالث من الباب الثالث وفي كلامنا عن مقاييس الحق في الفصل الثانى من الباب الرابع في هذا الكتاب .

(٣) انظر Ayer, op. cit., ch. to وما قلناه في تفسير موقف هذه الوضعية من علم الاخلاق .

الاجتماعى الذى لا يعترف بفردية الفنان . ولا يتردد فى رد الشعور بالجمال الى ذوق المجتمع !

مع أن الفن يقوم على ذاتية صاحبه وفرديته ، والحكم الجمالى يقوم على عامل باطنى ، يتمثل فى علاقة الفنان باتجاهه الفنى ، وحالته النفسية عند تذوقه للأثر الفنى ، فاسقاط العامل الفردى فى الفن على النحو الذى ذهبت اليه المدرسة الاجتماعية الوضعية ، كقيل باتلاف الأثر الفنى ، وافساد الشعور بالجمال .

تعقيب :

على أن الخلاف فى تذوق الجمال يتضاءل عند الافراد متى كان مستوى تفكيرهم وحظهم من التدريب الفنى واحدا ، وكانت أحكامهم على الجمال تصدر فى ضوء مقياس واحد مشترك بينهم ، فالملاحظ الذى لا يرتقى اليه الشك أن التربية متى تقدمت بعد طورها الاول التقت وجهات النظر فى التمييز بين الجميل والقبيح ، تبقى الخلافات الضئيلة الثانوية ، وستبقى دواما ، أما الاختلاف الأصل فى أحكام الافراد على الجمال فيختفى باشتراكهم فى ثقافة واحدة ومعيشتهم فى ظل حضارة واحدة ... فيما يقول الأستاذ « نايت » Knight .

يلق تولستوى قيمة الجمال على أصوات المعجبين به ! ان التسليم بهذا رأى ينتهى الى رجحان الجمال الذى يدركه العامة والأميون على الجمال الذى يتذوقه الفنانون والخبراء فى الفن ، ما أكثر الذين يهزمهم الإعجاب بصور السابحات الفاتنات منشورة فى المجلات حتى يؤثروها على لوحات عباقرة الفن اللامعين ! ثم ماذا يكون حكمنا على سيمفونيات أعظم الموسيقيين العباقرة اذا علقنا قيمتها على عدد المعجبين بها ... ؟

ومن هنا رأى خصوم الذاتية المتطرفة فى الفن ضرورة الالتجاء عند تذوق الجمال الى الخبراء بالفن وأصوله ، ولكن اختيار هؤلاء الخبراء

يشير الحيرة - من هو الخير الذى يمكن الاضئان الى حكمه ؟ وهل هناك مقاييس يلتقى عندها الخبراء جيسا .. ؟ أليس بين الخبراء أنفسهم خلافات فى مدى تذوقهم للقطعة الفنية الواحدة .. ؟

فى الحق ان الجمال ليس ذاتيا محضا ولا موضوعيا خالصا ، ولكنه مزاج من الذاتية والموضوعية معا ، فالانسان لا يستمتع بجمال شئ خلو من الجمال ، لأن الجمال ليس نشاطا عقليا خالصا ، انه لا يتوقف على العقل الذى يتذوقه وحده ولا على الشئ الذى يحل فيه وحده . انه علاقة الانسان الذى يتذوقه بالشئ الذى يحل فيه فيما يقول لانجفيلد Langfield وغيره من أصحاب الذاتية المعتدلة .

فما هى الشروط الموضوعية للجمال ؟ يبدو الجمال فى المشاهد الطبيعية وروائع الفن ، وتثير الشعور بجمالها خصائص قائمة فيها ، كانسجام الألوان وتلاؤم الاضواء وتناسق النسب ووزن القصيد أو نغم الكلام أو نحو ذلك مما يمكن التعبير عنه بلفظ واحد هو الوجد *Unity* وهى المبدأ الضرورى المقرر فى الجمال ، وهى تبدو فى روائع الفن التى أتت بها العباقرة ، فتظهر فى مسرحيات « شكسبير » وصور « ميشيل أنجلو » *Michael Angelo* وتمائيل « فدياس » + ٤٧٣ ق م *Phidias* أو فى الكاتدرائيات الأوربية الضخمة التى أنشئت ابان العصور الوسطى (١) .

تذوق الجمال فى علم النفس :

وقد تعرض علم النفس الحديث للبحث فى تذوق الجمال لمعرفة مصدره ، فذهب البعض الى انه ذاتى تسمى مرجعه الى ما يثيره الشئ ، فى عقول الناس - عن طريق تداعى المعانى - من ذكريات وأفكار ربطية - أو التأثير الفيزيولوجى والنفسانى الذى يحدثه فى نفوسهم ، أو غير ذلك مما يرتد بتذوق الجمال الى الذات .

(١) Cunningham. p. 358-63 والإشارة فى صلب الكلام الى Knight's Philos. of the Beautiful Part I. II. p. 8. وكذلك Langfield. The Aesthetic Attitude. p. 108.

وذهب البعض الآخر الى أن هذا التذوق موضوعى وليس ذاتيا ،
اذ يتخذ البعض نحو الأشياء الجميلة موقفا ذهنيا تقديا أكثر منه نفسيا
انفعاليا ...

ثم أجريت تجارب سيكولوجية حول هذا الموضوع أثبتت أن لكلا
الرأين نصيبه من الصواب ، لأن الابحاث السالفة الذكر توجد فينا
جميعا وان تفاوت حظها من القوة والضعف بتفاوت مزاجنا ونوع
ما يعرض لنا والعوامل التقليدية التى اشتركت فى تكوين ذوقنا ، وبهذا
يصبح الفرق بين الناس فى تذوقهم للجمال فرق درجة لا فرق نوع ؛ بل
يذهب بيرت C. Burt أستاذ علم النفس بجامعة لندن الى أننا اذا طرحنا
الروابط والذكريات جانبا ووجدنا أنفسنا من كل انفعال شخصى ومصلحة
ذاتية ، ونفضنا يدنا من مشاغل الحياة اليومية ومطالبها ، بقى بعد هذا
أساس مشترك بين الناس جميعا يستند الى تذوقهم للجمال ، بمعنى أن
يتفقوا متمدينين أو همجا ، وبالغين أو أطفالا فى التمييز بين الجميل
والقبيح ، واذا كان هناك خلاف فى أحكام الخبراء على الجمال كالخلاف
الملاحظ فى أحكام المفكرين على مسائل الفلسفة والقيم ، فان الخلاف
بين الناس فى مسائل الذوق أقل — بوجه عام — من الخلاف القائم
بينهم بصدد المسائل التى تعتمد على المنطق المجرد ، فاتفاق الناس على
الاعجاب بوصف جيد ورد فى كتابة ثرجيل أقرب من اتفاقهم على صحة
نظرية من نظريات أرسطو ... وبهذا أكد « بيرت » الاتجاه الموضوعى
فى تذوق الجمال مستندا الى تجاربه معتمدا على النتائج التى توصل
اليها غيره من كبار المفكرين (١) .

حسبنا ما أسلفنا عن هذا الموضوع فان العلم لم يقل فيه كلمته
الأخيرة بعد ، فيكفي أن نرجح أن الجمال ليس صفة عينية مستقلة عن

(١) انظر C. Burt, How the Mind Works 1938 كيف يعمل العقل
ج ٢ ، ثم C. Spearman, Creative Mind وللاول ترجمة عربية للاستاذ
محمد خلف الله — وقد عرض للموضوع فى كتابه « من وجهة النظر النفسية
فى دراسة الادب ونقده » ص ٣٦ — ٤٥ — و « بيرت » هذا هو صاحب الفضيحة
العلمية التى أشرنا اليها عند الحديث على « النزاهة » فى خصائص التفكير
العلمى فى الفصل الثانى من الباب الاول .

العقل الذى يتذوقه ، ولا معنى عقليا خالصا ، وانما هو مزاج منها معا .
هذا فيما يتصل بالمشكلة الأولى وهى طبيعة الجمال ، وقد بقى أن
نعقب عليها بكلية خاطفة عن المشكلة الثانية ونعنى بها طبيعة الادراك
الذى نسيه تقويما أو تقديرا للجمال .

تقويم الجمال :

حسبنا أن نشير الى أظهر مدرستين عالجتا هذه المشكلة ، أولاهما
هى مدرسة العقلين Intellectualism or Rationalism وهى التى ترد
تذوق الجمال الى حكم عقلى يصدر عن شئ يصفه بالجمال ، وتوجب
اخضاع روائع الفن الى قواعد وقوانين (١) .

وثانى المدرستين تؤكد العنصر العاطفى أو الوجدانى فى تذوق
الجمال وتكرامكان وضع قواعد للخلق الفنى العبرى - هذه هى
المدرسة الرومانسية أو العاطفية - Romanticism or Sentimentalism

فالحكم الجمالى فى نظر المدرسة الأولى عقلى محض ، وهو لا يختلف
عن سائر الاحكام الواقعية Factual التى تصف الظواهر ولا تتجاوز
الوصف الى التقويم ، أما المدرسة العاطفية فانها تهبط بقيمة العنصر
العقلى فى الحكم الجمالى - هذا اذا اعترفت بوجوده ! لأنه عندها
مجرد وجدان بالجمال أو حدس مباشر يسلم الى قلب الاشياء الجميلة .

وكلا الرأيين السالفي الذكر على تطرف ، وقد يكون الأدنى الى
الصواب أن يقال ان الحكم الجمالى أو التمييز بين الجميل والقيح
ليس عقليا خالصا ولا وجدانيا محضا ، وانما هو مزاج من عقل
ووجدان ، بل من الباحثين من يقول اننا اذا استعرضنا تاريخ الفن
لاحظنا أن الذين أبدعوا أعظم روائع الخالدة كانوا يمتازون بالعقول
الخصبة الدراكة والمشاعر العميقة الحساسة ، ومن أصدق الشواهد
على ذلك « ليوناردو دافنشى » + ١٥١٩ Leonardo da Vinci الذى

(١) انظر المراد بهذا المذهب خارج علم الجمال فى مطلع حديثنا عن
المذهب العقلى فى الفصل الثالث من الباب الثالث فى هذا الكتاب .

أبدى تفوقا ملحوظا في مجال العلم والفن معا . وفيه وفي الكثيرين من عباقرة الفن قد نجد توازنا واضحا بين هبة الوجدان ونعمة العقل ، وبمقدار توافر هاتين الميزتين تكون العبقرية (١) .

وقد يكون من العسير التسليم بهذا الرأي . ولعل الأشيع - وهو الأرجح في ميزان الحكم فيما يلوح - أن يقال : ان الحكم الجمالي وان كان مزاجا من العقل والوجدان ، معا فان عبقرية الفن وحالة الجنون على تشابه ملحوظ ، اذ تستاز لحظة الابداع الفنى الذى يسونه يقظة العبقرية بأنها تؤثر في روح العبقرى تأثيرا يقرب من حالة الجنون وهو بالفعل حالة جنون ! ووجه الشبه بين العبقرى والمجنون اتفاقهما في الارتباط خاصة باللحظة الحاضرة من الزمان دون غيرها من آفاته . وتركيز كل منهما انتباهه في شئ واحد بالذات حتى ولو كان تافها في نظر الآخرين ، وفي الخلو من هدوء الطبع وفي الافراط في التهيج والحساسية الناشئين عن الارهاق الشاذ للحياة العصبية والمخية ، وفقدان الذاكرة - على اعتبار أنهما لا يعيشان الا في اللحظة الحاضرة ... وقد فسر شوپنهاور هذا التشابه بما فسر به جوهر العبقرية وماهيتها وهو سيادة ملكات المعرفة على نوازع الارادة والنشاط العقلى الذى ينشأ عن تلك السيادة ...

والى مثل هذا الاتجاه - في ربط العبقرية بالجنون ذهب « كرتشر » في كتابه « سيكولوجية العباقرة » مستندا في ذلك - كما استند غيره من أتباع هذا الاتجاه فيما نعتقد - الى استقراء حياة العباقرة وبيان

(١) Cunningham, op. cit., p. 364-6 (١) وقد نصح بالاطلاع على :
Langfield في كتابه السالف الذكر وخاصة ف ٣ - ٦ وكذلك :
K. Gordon, Aesthetics
E.D. Puffer, Psychology of Beauty
E. F. Carritt, The Theory of Beauty

ما فى سلوكهم من وجوه الشذوذ والانحراف (١) . وقد لا يكون هذا التشابه بين سلوك العبقري وسلوك المجنون قاطعا فى اقرار الظاهرة . ولكنه أيسر السبل فىما يلوح .

ولكن بين الجنون والعبقرية حدا فاصلا . ان شذوذ المجنون فى تصرفه وتفكيره ينبو عن المنطق فى حاضره ومستقبله ، أما شذوذ العبقري فانه ينبو عن المألوف عند معاصريه ، ولكن المستقبل كفىل يفهم هذا الشذوذ وتقريره ، ان العبقري يسبق على الدوام زمانه بأجيال ...

بقى أن نقول كلمة تتناول فيها مصدر العبقرية الفنية والنظريات التى قيلت فى تفسيرها :

مصدر العبقرية الفنية :

اتجه المحدثون من الباحثين الى محاولة الكشف عن مصدر العبقرية الفنية ومهبط وحيا ، واتهمت دراساتهم الى وضع نظريات يفسرون بها هذه الظاهرة نكتفى بالاشارة الى أشيعها بين الناس وأدناها الى عقولهم :

نظرية الالهام :

رد بعض فلاسفة الجمال مصدر العبقرية عند الفنان الى الالهام فيما سميهِ الشعراء ، أو الكشف والاشراق والحدس فيما يسميه الصوفية ، بمعنى أن الطبيعة البشرية عند بعض الناس مهيأة لتلقى الالهام الذى يهبط على صاحبه بغتة وبغير مقدمات تسلم اليه ، ان ضبيعتهم مزودة بقدرة خارقة على الابداع الفنى مرجعها شعور مفاجيء غير مسبوق بتفكير عقلى ولا اختبار تجريبى ولا أى عمل ارادى ، فالخالق الفنى عند دعاة هذه النظرية مرجعه الى فطرة الفنان وما يعترىها من حالات التجلى التى لا تسلم اليها دراسة عقلية أو تجارب حسية .

E. Kretschmer, Psychology of the Men of Genius,
Eng. Trans. by R. B. Cattell.

(١)

(م ٣٠ - أسس الفلسفة)

اذن فالفنان لا يعرف في أكثر الحالات مصدر الهامه . يقول ستيفنسون مؤلف دكتور جيكل ومستر هيد ان العمل الحقيقي يقوم به مساعد غير منظور يقيه داخل حجرة عالية مغلقة ... ينجز للسؤلف نصف عمله وهو مستغرق في نومه . وينجز الباقي أثناء يقظته ! ويزعم « جوته » أنه كتب أحسن رواياته وهو في غيوبة تشبه حالات السبات الانتقالي (التجول أثناء النوم) *Somnambulism* ! ويصيح « قولتير » - وهو في المسرح يشهد تشيل إحدى رواياته : أحقا أنا الذي كتبت ذلك ؟ ويقول الشاعر الانجليزي « كولريدج » *Coleridge* ان سنة من النوم أخذته أثناء مطالعته الصباحية فما أفاق منها حتى بادر بكتابة قصيدته المعروفة *Kubla Khan* حتى بلغ بيتها الرابع والخمسين ، ثم خمدت نار الالهام فتركها ناقصة ولم يعد اليها أبدا ! ويصرح ابن سيا بأن الكثير من وجوه المشاكل قد تكشف له أثناء منامه ، والى مثل هذا ذهب الشاعر المعاصر جين ماسفيلد الذي زعم أنه رأى في منامه قصيدته « المرأة تتكلم » منقوشة بحروف بارزة على صفحة من المعدن ، فكان عمله بعد اليقظة مقصورا على نسخها ! واعترف « چاكوب بوهمه » أنه هو نفسه لا يعرف كيف يتم كتاباته بغير تدخل من ارادته ، انه لا يدري ماذا يجب أن يكتب ، فان كتب جاءت كتاباته من وحي الهام روحي ... وقد ابتدع « موزار » *Mozart* المزمار الساحر أثناء لعبة البلياردو ... الى آخر ما يرويه الفنانون في هذا الصدد مما ذكرت بعضه المصادر التي أشرنا اليها .

نظرية اللاوعي :

وشبيه بهذا مذهب « فرويد » + ١٩٣٩ *S. Freud* ومدرسته (١) في تفسير الخلق الفني ورده الى مكنونات اللاوعي *unconsciousness* اذ يقولون ان في الانسان نزعات شريرة وميولا ماجنة ورغبات عدائية تتنافى مع آداب المجتمع وتقاليده ومعتقداته ، ومن أجل هذا نقوم بكتبها لاختفائها عن أعين الناس ، وتقوم عقائدنا وآدابنا الاجتماعية بدور

الرقيب الذى يحول دون ظهور هذه المكنونات المكبوتة فى اللاشعور ،
والتي تترد فى الأغلب والاعم الى الغريزة الجنسية ، وهى تسبب عقدا
تثير فى الوعي اتفعالات تظهر فى أحلام اليقظة والنوم ، وتبدو فى
اضطرابات عصبية أو تظهر فى انتاج فنى . وهكذا يصبح الخلق الفنى
عند هذه المدرسة مجرد رمز لمكنونات مكبوتة فى اللاوعى ، به يتسامى
الانسان فيظهر مشاعره الجنسية بعد أن أخفى حقيقتها عن الناس وأبداها
فى صور مشروعة فى أعينهم . وبهذا تصبح آثار الفنان منفذا لرغباته
الجنسية المكبوتة وقد طبق فرويد نظريته على الفنان ليوناردو دافنشى
السالف الذكر (١) .

هذا اتجاه فى رد الخلق الفنى عند العباقرة من أهله الى الالهام
الخفى أو مكنونات اللاشعور آثار ضيق علماء الاجتماع وجمهرة علماء
النفس على السواء :

الالهام عند علماء الاجتماع :

فأما الاتجاه الاجتماعى فيضيق بكل مذهب يجعل الفن ظاهرة فردية
تتصل بشعور الفنان أو عقله أو مكنونات اللاوعى عنده ، لأن الفن عند
الاجتماعيين جمعى وليس فرديا ، انه يمثل نزعات الناس فى مجتمع يعيش
تحت ضغط عرف وعقائد وتقاليد ، ويهدف الى خدمة هذا المجتمع
الذى يعيش الفنان فى ظله ، ويتأثر به فى انتاجه ولا يملك الا التعبير عن
مثل عليا يضعها له مجتمعه !

وقد كان « تين » Taine أول من قام بدراسة جادة فى « فلسفة
الفن » ووضع مذهباً طبيعياً اجتماعياً ودرس الفن على نمط دراسة
العالم الطبيعى للنباتات ، فاهتم بالبيئة وأثرها ، بل كان أول من أدخل
كلمة « الوسط أو البيئة milieu والجو الأدبى moral temperature »
وهما التعبيران اللذان شاعا بعده للدلالة على الحالة المعنوية والعقلية

(١) انظر كتابه :

العامّة في عصر ما . فكان يكتب عن الفن من خلال نظرته لتاريخ الحضارة الانسانية . محددا العوامل التي اثرت في اتجاهات الانتاج الفنى خلال العصور . وكان يريد بالبيئة معناها الجغرافى والاجتماعى معا ، فالقنان يصور مناظر الطبيعة التي تحوطه . ويعبر عن روح العصر الذى يعيش فيه حتى تبدو فى آثاره روح الحضارة التى يعاصرها والتقاليد التى تحكمه ... وبهذا تفسر عبقرية الفنان باعتبارها ظاهرة اجتماعية لها أسبابها التى تعيش فى ظل المجتمع وتخضع لمناهج البحث التجريبية والتاريخية (١) . وتابعه فى هذا الاتجاه « دور كايم » + ١٩١٧ Durkheim ومدرسته الاجتماعية .

الالهام عند علماء النفس :

أما جمهرة علماء النفس فقد فسروا الالهام باعتباره ظاهرة فردية لا جمعية كما ظنه الاجتماعيون ، والالهام عندهم يصدر عن الفرد ولا يظهر فى تربة الا متى تهيأت له ، فانبثاق نوره يسبقه تحضير عقلى وعاطفى يؤذن بسجيته ، والالهامات الخفية التى تحدث عنها الشعراء والفنانون الذين أسلفنا ذكرهم يمكن تفسيرها سيكولوجيا متى عرفنا ما سبق ظهورها من قراءاتهم وأبحاثهم ومشاهداتهم وتأملاتهم فى المشكلة التى تشغل أذهانهم .

من هنا قيل ان تحليل الالهام تحليل علميا يقتضى معرفة فترة التحضير التى تسبقه . وقد يرتد اشباع الذهن بما يدور حول المشكلة الى أعوام طويلة تسبق نور الالهام ، فيقال ان لويس Lowes قد تمكن من أن يقتفى آثار قصيدة « كولريدج » السالفة الذكر الى خمس وعشرين عاما سبقت كتابتها ، وذلك باستقصائه قرارات كولريدج ومشاهداته أثناء أسفاره المتعددة .

ولا عجب أن يظهر الالهام أثناء النوم أو عقب الراحة والكسوف ، لأن الراحة وتلاشى الانتباه يساعدان الانسان على مواصلة تفكيره من

غير عائق . ومن هنا رجحت الدراسات السيكلوجية أن الالهام ينبثق نوره بعد فترة تحصيل واثباع - قد تطول - تليها فترة راحة أو كسوف ، ولا مصادفة في الأمر ، فإن الانسان هو الذى يهيئ ظروف المصادفة وليست المصادفة هي التى تهيب له الهاماته .

وقد عرض الأستاذ جراهام والاس (١) لعلية الخلق العبرى فى العلم والفن معا ، فردها الى أربع مراحل أولها فترة الاعداد preparation وفيها يعرض المفكر أو الفنان لدراسة مشكلته من جميع نواحيها ، وثانيها مرحلة التفريخ incubation وفيها يخفى التفكير الشعورى الواعى ، هي فترة ركود وراحة ، وثالثها مرحلة ظهور « الفكرة السعيدة » مقترنة بأحداث سيكلوجية وتسمى بالكشف - فى لغة الصوفية - illumination ، ورابعها مرحلة التحقيق verification وتكون فى مجال التفكير العلمى .

ويصرح « والاس » بأن مرحلة التفريخ ضرورية للتمهيد لمرحلة الكشف ، وهو يتحدث عن كثير من العباقرة ، الذين تكشف عبقرتهم عن آثار رائعة بعد فترة ركود وتكاسل وراحة ، ولكن هذه الفترة مسبقة لا محالة بتفكير جلى عميق ، ومعنى هذا أن الفنان يدرس مشكلته واعيا شاعرا فى فترة الاعداد ، ثم تنتقل المشكلة فى فترة الركود الى مجال اللاشعور وعندئذ يتكفل اللاشعور بإيجاد الحل السعيد .

وهذا رأى شبيه برأى أفلاطون من حيث ان الانتاج العبرى يجبى بعد التفكير العميق الذى يعقبه ما يشبه الكشف الصوفى ، أن التفكير يقضى اليه ، ولكن هذا الانتاج لا يتم عن طريق هذا التفكير ، وقد كان أفلاطون يرى أن هذا النوع من الادراك مسبوق بدراسة طويلة وبحث عميق ينبثق بعدهما فى النفس نور كما ينبثق لسان من اللهب وسط نار ، أى أن هذا الادراك أشبه مايكون بالهام أو وميض يخالف كل المخالفة العمليات المنطقية والرياضية التى تقرن بالتفكير

والدراسة اللذين يسبقان في العادة هذا الالهام المفاجيء (١) .

والغريب أن الذكاء لا يتحتم أن يقترن بالعبقرية ، ان العبقرية قدرد على الخلق والابداع . أداتها العقل — في الخلق العلى — أو الخيال — في الخلق الفنى — أما الذكاء فهو — فى أشيع تعريفاته المعتددة — القدرة على التخلص السريع من المآزق (٢) ، وقد أثبت الاستقراء أن الكثيرين من العياقرة على ذكاء متوسط ، أو أقل من المتوسط ، وان كانوا قد أوتوا هبة القدرة على الخلق كاملة غير منقوصة .. !

تعقيب :

حسبنا هذا فى تفسير الباحثين لمصدر العبقرية الفنية ، ويكفى أن نقول فى التعقيب عليها أن النظر الى المشكلة من زاوية واحدة ضلال مبین ، وأدنى منه الى الصواب أن يقال ان الالهام مرده الى بواعث بعضها فردى يتصل بالاعداد العقلية والعاطفية والاشعورى السابق لظهوره ، وبعضها الآخر اجتماعى ينحدر الى المجتمع بما فيه من أفكار ونظم وعادات ومعتقدات وغير هذا من عناصر الحضارة التى تسوده ، وهذه البواعث يتفاعل بعضها مع البعض الآخر خفية وعلانية حتى ينشأ عن تفاعلها ما نسميه بالالهام .

عرفنا الآن شيئاً من اتجاهات الباحثين فى فهمهم لطبيعة الجمال ومقاييس تقويمه ، ومصدر العبقرية الفنية وما قيل فى تفسيرها ، ولكن للجمال علما يعالج البحث فى مشاكله ، فلفل من المفيد أن نعرض له بكلمة تاريخية موجزة تزيد موضوعنا وضوحا :

(١) انظر Joad, Guide to Philosophy, 1936 ص ٢٢٩ - ٢٣٠ و ٢٢٨ وقارن كذلك كتاب مبادئ علم النفس العام ص ٢٤٣ ومابعدها .
(٢) بل قيل ان الذكاء يتمثل فى قدرة صاحبه على التكيف السريع مع المواقف التى تواجهه واستغلالها لصالحه . ومن ثم يقترن الذكاء بالانانية !

(ب) علم الجمال

من تاريخ علم الجمال قديما وحديثا - اظهر مذاهب المحدثين
في الجمال : المذهب المثالي - المذهب الطبيعي - المذهب الرومانسي

من تاريخ علم الجمال :

يراد به فلسفة الوجدان لأنه يعرض لدراسة الذوق الجمالي سيكولوجيا
وتاريخيا واجتماعيا وميتافيزيقيا - فيما يقول بعض الباحثين (١) ؛
وقيل انه علم الجيل وفلسفة الفنون الجميلة ، وهو يتناول أحكام الجمال
التي تعبر عن اللذة والألم وتعرض لدراسة الفن وآثاره (٢) ، وبهذا
تصبح غايته وضع معايير للتمييز بين الجمال والقبح ورسم قواعد
بمقتضاها يتحقق الجمال في الآثار الفنية .

وما من شك في أن الجمال قد أثار اقتتان الناس من قديم الزمان .
وأن الانسان قد أبدع الآثار الجميلة قبل أن يفلسف موضوعها ، ثم
عرض للبحث فيها بالنظر العقلي ومناهجه فكانت فلسفة الجمال ،
واصطنع المناهج التجريبية في دراستها فكان علم الجمال التجريبي
الذي انصرف عن دراسة الجمال كما ينبغي أن يكون ، الى البحث
الواقعي فيه كما هو كائن بالفعل ، فلنعرض لتاريخ البحث الجمالي في
ايجاز :

لعل البحث في الجمال لمعرفة حقيقته وشروطه وقوانينه كان مرجع
الفضل فيه الى اليونان ، وان كانوا قد خطوا بين فلسفة الجمال وعلم
الأخلاق وفلسفة ما بعد الطبيعة ، وقد عني أفلاطون + ٣٤٨ ق م Ploto
وأفلوطين + ٢٧٠ Plotinus بفحوى الحكم الوجداني من جمال وجلال؛
واهتم أرسطو + ٣٢٢ ق م Aristotle بوضع نظرية في طبيعة الفن ،

W. Jerusalem, op. cit., p. 198-9. (١)

Külpe, op. cit., p. 81-2. (٢)

وكانت هذه الدراسات تقوم على أسس فلسفية ولا تستند الى مناهج تجريبية في دراسات الأحكام الجمالية .

ومثل هذا يسكن أن يقال في فلسفة العصور الوسطى والكثير من مذاهب المحدثين في هذا المجال ، لأنهم يقيسون بحثهم على أسس فلسفية فيهتمون بوضع مثل عليا للخلاق الفني ويسلسون بفروض عامة عن دلالة الجمال وأهميته .

وقد كان الفيلسوف الألماني « كرستيان ولف » C. Wolff + ١٩٥٤ قد قسم قوى الادراك الى عليا عليها المنطق الذي ينشد مثاله الأعلى في الحق ، وقوى ادراك دنيا - وهي الحس - لم يذكر لها علما يعالجها ، فذكر تلميذه « بومجارتن » + ١٧٦٢ A.G. Baumgarten علم الجمال « مقابلا لعلم المنطق ومعبرا عن كمال المعرفة الحسية ، كما أن المنطق يمثل كمال المعرفة العقلية ، وكان « بومجارتن » أول من استخدم علم الجمال Aesthetics بمعنى فلسفة الجميل ، وقد تابعه في العمل على استقلال علم الجمال تلميذه « ماير » G.F. Meier وغيره من المحدثين

وما أن تقدمت الدراسات السيكولوجية في ذلك الوقت وأشارت الى وجود قوة للوجدان حتى أدرك المفكرون أن الجمال ليس كمال المعرفة الحسية ، بل لا يتصل بالمعرفة بوجه من الوجوه ، وأن موضوعه هو هذا الوجدان من قوى النفس .

وشهد هذا القرن (الثامن عشر في انجلترا) تقدما ملحوظا في البحث الفلسفي في الجمال . وأظهر من ساهموا في هذا التقدم في انجلترا « شافتسبري » + ١٧١٣ Shaftesbury بفلسفته الجمالية في الأخلاق على ما أشرنا من قبل ، وفي اسكتلنده « بيرك » Burke و « هوم » Home بأبحاثهما السيكولوجية في الجمال ، وفي ألمانيا - عدا من ذكرنا - « كانط » + ١٨٠٤ Kant الذي يعتبر المؤسس الحقيقي لعلم الجمال في صورته العلمية ، جد في التوفيق بين نظريات السابقين له وانهى الى جعل موضوع علم الجمال شاملا لميدانين متميزين أولهما : وضع نظرية

فى الجبال والجلال Sublimity وثانيهما : البحث فى طبيعة الفن والمناهج التى تتبع فى تصنيف الفنون الجميلة .

واستر الاتجاه النظرى فى البحث يسود فلسفة الجمال بعد «كانط» . وظل منهج البحث عند فلاسفة الجمال يقوم على الاستنباط الذى يبدأ بالقضايا الكلية للبرهنة على صدق الأحكام الجزئية ، وأظهر ما يبدو هذا عند « هيغل » + ١٨٣١ W. Hegel وأتباعه من أمثال « ويس » H. Weiss « وفيشر » F.T. Vischer وعند « جون هربارت » + ١٨٤١ J.E. Herbart الذى يعتبر عند الكثيرين مؤسس علم الجمال بمعنى من معانيه ، وإن كان قد أدمج الأحكام الاخلاقية فى الاحكام الجمالية حين جعل « الذوق » أداة ادراك القيم ووصفها ، وجعل وظيفته كشف العلاقات البسيطة التى تقوم فى الآثار الفنية ، وتثير فيها الشعور بالجمال . وحدد المثل العليا التى تصدر بمقتضاها الأحكام التى تقرر الجمال أو القبح ، وقد تابعه تلميذه « زيرمان » R. Zimmermann الذى اهتم بتحديد المثل العليا للكمال — وهى التى أغفلها هربارت فى فلسفته .

وظهر مذهب المدرسة الرومانسية Rommanticism — التى سنعرض للحديث عنها بعد قليل — على يد شيلنج + ١٨٥٤ F.W. Schelling و « شليجل » + ١٨٣٩ Fr. Schlegel « شوبنهاور » + ١٨٦٠ F.W. Schopenhauer الذين اهتموا وغالوا فى تقدير الجمال والفن ، فىرى أولهم فى الطبيعة وكل كائناتها مظهرا من مظاهر الفن ، وتستبد البطولة أو العبقرية بثانيهم وتظهر آثارها فى الابداع الفنى المحرر من قيود الأديان والقوانين ، ويعتبر ثالثهم الشعور بالجمال أسمى ما يحظى به الانسان فى حياته .. الخ .

وعلى مثل هذه الحال كان موقف الفلاسفة من فلسفة الجمال حتى ضاقت طائفة منهم بالفلسفة ومناهجها الاستنباطية ، ونزعت الى تحويل علم الجمال الفلسفى الى علم وضعى يصطنع مناهج العلوم الطبيعية التجريبية الخالصة ويطبقها على الأحكام التى تصدرها على شعورنا بالذة ، بل على الفنون ذاتها وعلى المجهود الذى يبذل فى انتاج الآثار

الفنية المبدعة . وقد كان « تين » + ١٨٩٣ Taine في كتابه « فلسفة الفن Philosophie de l'art » أصدق مثل لذلك — وقد عرفنا شيئاً عن مذهبه فيما سلف .

ومن كبار الداعين الى هذا الاتجاه « جرانت ألين » + ١٨٨١ Grant Allen في دراساته في علم الجمال الفسيولوجي — وكذلك « هيرث » George Hirth قد حاولا أن يكشفوا عن العوامل السيكولوجية والفسيولوجية التي ساعدت على الانتاج الفني الرائع — ولا سيما في مجال الفن التجسمي Plastic art ثم « فخر » + ١٨٨٧ G.T. Fechner الذي اهتم بدراسة المؤثرات الحسية التي تثير في النفس الشعور اللاذ أو المؤلم ، ودلل في نجاح على ضرورة استخدام المنهج التجريبي في علم الجمال (١) .

هذه كلمة مجملة موجزة عن بعض معالم البحث في تاريخ الجمال . نعقب عليها بإشارة خاطفة الى بعض مذاهب المحدثين في الجمال .

أظهر مذاهب المحدثين في علم الجمال :

قبل الحديث عن أظهر مذاهب المحدثين في الجمال نمهد بالإشارة الى أن علم الجمال التجريبي يبدو على صورتين : معيارى أو فنى ، ووصفى أو تحليلى ، فأما أولهما فوظيفته أن يضع قواعد للفنان ومقاييس للناقد ، انا يصور ما ينبغي أن يكون عليه الفنان المبدع في انتاجه الفنى ، وما ينبغي أن يكون عليه الناقد الممتاز في فهمه للآثار الفنية وتذوقه لألوان الجمال وتمييزه بين الجميل والقبيح ، على أن المعيارية عند هؤلاء التجريبيين من العلماء تختلف عنها عند الفلاسفة العقلين ؛ لأن معيارية الجمال — كعلم تجريبي — تجعل القواعد التي

(١) في تاريخ البحث في الجمال انظر Külpe, op. cit., ch. X. p. 81 ff. وكذلك Jerusalem ص ٢٠٠ ومابعدها وقارن : Max Schoen and others, Introduction to Philosophy (1947) في الشطر الثالث في فصوله الاربعة الاولى التي أرخت علم الجمال عند القدماء ومفكرى العصور الوسطى ثم ص ٥٠٥ - ٥٩٠ عن تاريخه عند المحدثين .

توضع مقيدة بزمان الفنان — أو الناقد — ومكانه وظروفه وأحواله ،
أما معيارية الجمال كعلم فلسفى فتجمل هذه القواعد عامة مطلقة تتخطى
الزمان والمكان وتتحرر من ضغط الظروف والأحوال ، ومن ثم تكون
صادقة صدقا مطلقا .

وعلم الجمال المعيارى — على النحو التجريبي الذى أسلفناه —
لا يهتم كثيرا بدراسة المشاكل الرئيسة فى الجمال لمعرفة مبادئها
وأصولها . لأن هذا النوع من البحث من شأن الدراسات الفلسفية
الميتافيزيقية — ويعالج البحث فى الاسباب والبواعث التى تسكن الفنان
من اتاجه الفنى .

أما علم الجمال الوصفى أو التحليلى فانه يحاول أن يكشف عن
هذه المبادئ والبواعث فى حدود مناهجه ، رغبة فى معرفة الظروف التى
تلهم الفنان حين يبدع آثاره الفنية ، كما يهدف من ناحية أخرى الى
تفسير الطريقة التى بها تؤثر هذه الآثار الفنية فى المجتمع ، ومن هنا
نرى أن مجال البحث فى علم الجمال الوصفى هو عقل الفنان من حيث
النزوع الى معرفة المؤثرات التى تؤثر فيه ، والأذواق التى تميز عصره ،
وبهذا يتحول علم الجمال آخر الأمر الى علم نفس وتاريخ ، وباتحاد
مناهج البحث السيكلوجى والبحث التاريخى يتيسر لنا أن نفهم آثار
الفن فهما دقيقا مقنعا (١) .

أما المذاهب التى عرفت فى الجمال عند المحدثين فحسبنا منها :

المذهب المثالى Idealism :

أشرنا فيما أسلفنا الى أظهر صور المثالية فى الفلسفة (نظرية
المعرفة) والأخلاق (٢) ونضيف الآن أنها تطلق فى الفن ويراد بها اتجاه
الفنان الى التعبير عما ينبغى أن يكون ، مع توكيد وجداناته وعواطفه

(١) Cf. Jerusalem, op. cit., p. 107 ff.

(٢) انظر ما كتبناه عن مذاهب المثاليين فى الفصل الثانى من الباب

الثالث .

فى آثاره الفنية وعدم الوقوف عند نقل الحقائق نقلا حرفيا ، وبهذا يرفع الفن الجنس البشرى الى آفاق عليا فيتجنب الواقع الكريه الأليم ليصور الجمال الذى يدفع الى السوء ، ويقتضى هذا المذهب استبعاد كل خيس منكر أو مبتذل من مجال التعبير الفنى .

المذهب الطبيعى (١) : Naturalism

وعلى عكس هذا الاتجاه يقف أتباع المذهب الطبيعى فى علم الجمال وهو مذهب الذين يرون أن الطبيعة « وحدها » هى المجال الصحيح لدراسة الفن ، وبهذا المعنى الرحب تنحصر مهمة الفنان فى أن يلاحظ الطبيعة عن كثب ، ويسجل يئته المادية فى وضوح ، ومذهب الطبيعيين فى الفن — كمذهب الطبيعيين فى الفلسفة — يوجب على الفنان اغفال

(١) ويطلق المذهب الطبيعى فى الفلسفة (لا فى علم الجمال) ويراد به الاعتقاد بأن العالم لا يحتاج الى علة فائقة للطبيعة أو تدبير خارق للعادة ولكنه يقوم بنفسه ويبرهن على نفسه ويسوس نفسه ، وليس لعمل العالم غاية يهدف اليها . والحياة الانسانية — الفيزيكية والعقلية والخلقية والروحية — حادثة طبيعية عادية تعى من كل وجوها لعمليات الطبيعة العادية ، والقيم الاخلاقية يمكن تبريرها بأسباب طبيعية من غير ما حاجة للانتحاء الى قوة فائقة للطبيعة ومن غير توقع لجزاءات أو أقدار خارقة للعادة .

ويطلق المذهب الطبيعى أيضا فى فلسفة الاخلاق ، ويراد به اتجاه القائلين بأن غاية الافعال الخلقية أن يحيا الانسان وفقا للطبيعة ، ومن ثم لا يكبح شهواته وأهواءه فيما ظن بعض الطبيعيين . او يجعل تصرفاته تجري وفقا للعقل — على اعتبار أن الطبيعية معناها العقل فيما ظن الرواقية ، أو يرتد الانسان الى الطبيعة ويهجر المدنية المصطنعة التى تبدو فى آثار العقل من علم وفن وفلسفة فيما ذهب « جان جاك روسو » أو يحقق الانسان رغباته ويشبع شهواته من غير عائق ويؤكد ذاته ويسخر من التضحية وغيرها من الفضائل التى أقترتها الاديان والاخلاق التقليدية وبذلك يمهّد الطريق لوجود « السوبرمان » — فيما ظن « نيتشه » F. Nietzsche

أشرنا اليه عند حديثنا على التوحيد بين الجمال والخير وعرفنا شيئا عن موقف اميل زولا من الادب المكشوف (فى الفصل الاول من الباب الرابع) — ويراد بالمذهب الطبيعى فى الدين استبعاد القول بالخوارق والمعجزات وارجاع حقائق الدين الى فعل العوامل الطبيعية وقوانينها ، أو الى تأثير الله موحدًا مع النظام الطبيعى للعالم ، أما المذهب الطبيعى فى علم الجمال فهو ما نعرضه الآن فى صلب الكلام .

كما يطلق المذهب الطبيعى على الاتجاه الى استخدام المنهج التجريبي (العلمى) فى الدراسات التى أصبحت اليوم « العلوم الاجتماعية أو الانسانية » .

كل حقيقة خفية « hidden » واستبعاد الماهية أو الجوهر الخفى essence من حاسبه . ويفرض عليه ان يستبعد من ذهنه كل محاولة تهدف الى تصحيح الطبيعة بالتعبير عنها بما يسونه بالصور المثالية التي يتجاوز أصحابها الواقع الى الكمال الذي يتوهسونه . ومن الضلال — في عرف هذا المذهب — أن يفرض الفنان على الطبيعة أحكاما تقوية اعتقادا منه بأن الطبيعة ناقصة يعوزها جهد الفنان ليزيل عنها النقص ويردها الى الكمال . وهو يخطئ أفدح الخطأ اذا اخذ يتخير من مشاهد الطبيعة ما يظن انه يثير الشعور بالجمال . ان مهمته لا تتجاوز تشريح البيئة التي تحوطه ووصف ما فيها .

ومن الضروري أن نميز بين المذهب الطبيعي والمذهب الرومانسى فى الفن ، (أو الابتداعى فيما يسميه البعض) Romanticism فالرومانسية تؤكد شعور الفنان بصفات الأشياء وخواصها ، والفنان أصلا معنى بالتجارب التي تقضى اليها الطبيعة ، بينما يؤكد المذهب الطبيعي ما فى الأشياء من خصائص موضوعية لم تصدر عن ذات الفنان ومن هنا أوجب المذهب الرومانسى تدخل الفنان فى الطبيعة ، بينما أوجب المذهب الطبيعي الحد من هذا التدخل ما أمكن ذلك .

ويطلق المذهب الطبيعي عادة على معتقدات مدرسة من الواقعيين ظهرت أشبه ما تكون بمدرسة الوضعيين ، وتزعما « فلوير » + ١٨٨٠ D. Flaubert و « اميل زولا » + ١٩٠٢ E. Zola و « موباسان » + ١٨٩٣ Maupssant ويميز المذهب قول زولا (١) : « ان المذهب الطبيعي منهج علمى مطبق على الآداب » ويعتقد زولا أن مهمة الفنان أن يسجل ما يقع فى الطبيعة ويفسره ، اذ ينبغى أن يكون الفن نسخة دقيقة من الطبيعة ، ولا يبلغ الفنان هذه الغاية الا بدراسة تحليلية للخلق والبواث والسلوك .

ويرى أتباع المذهب الطبيعي أن جميع الأحكام التي تصدرها عن

(١) فى كتابه Le Roman Expérimental ثم Les Romanciers Naturalistes وانظر فى الفصل الاول من الباب الرابع فى هذا الكتاب فيما كتبناه عن التوحيد بين الخير والجمال .

خيرية الأفعال وشريرتها مجرد اصطلاح تعارف عليه الناس . وليس له أساس في طبيعة الأشياء . ومن ثم وجب أن يلتبس الفن بفهم الأشياء دون أن يتجاوز هذا الى الامتداح والثناء أو القدح والذم . ان السلوك الانساني مظهر من مظاهر البيئة ، وواجب القصاص أن يعرض هذا المظهر في تفصيل واسهاب من غير أن يحاول التسامى به ومحالة تكسلة ما يتوهمه نقصا فيه ، ومن غير أن تفرض قوى خفية أو يرتفع على ما يظنه قبحا .

المذهب الرومانسي Romanticism :

أما المذهب الرومانسي الذي أسلفنا الإشارة اليه فيطلق في علم الجمال وفي الفن على حركة ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن الماضي ، وكان من أظهر دعائها « نوقاليس » + ١٨٠٢ F. Novalis والأخا ن جيوم شليجل وفرديريك شليجل (١) Schlegel و « رشتير » + ١٨٢٥ P. Richter في ألمانيا . وچان جاك روسو + ١٧٧٨ Rousseau و « شاتو بريان » ١٨٤٨ F. Chateaubriand و « فكتور هوجو » + ١٨٨٥ V. Hugo و « لامارتين » + ١٨٥١ F. Lamartine في فرنسا و « بليك » + ١٨٢٧ Blake و « شيلي » + ١٨٥١ P. Shelley و « بايرون » + ١٨٢٤ G. Byron في إنجلترا .

والرومانسية تشبه أن تكون اتجاها عاما نحو الفن ووظيفته . وتفسيرا للخير والجمال وتأويلا للحياة . وغايتها ليست بدعة جديدة لأنها — بهذا الوضع — كانت على الدوام قائمة موجودة بحيث يتعذر ردها الى عصر معين . وجوهر الرومانسية يقوم في الاستغراق في الطبيعة ومحاولة ادراك ظواهرها على نحو مباشر سريع بسيط ، ومن ثم يعتبر أتباعها كل القواعد والنظم ومقتضيات العرف والآدب خططا اصطناعية وعوائق تحول دون ادراك الطبيعة وظواهرها والتمتع بها والتعبير عنها ومن هنا كانت كراهيتهم للاتباعية (الكلاسيكية) Classicism

(١) مات أولهما عام ١٨٤٢ م وثانيهما مات عام ١٨٢٩ م .

وهم يكبرون من شأن الصدق في التعبير Sincerity والتلقائية والهوى . وبقدار مغالاتهم في تقدير الوجدان والخيال والعاطفة كان استخفافهم بالعقل ومنطقه . فبهمة الفن عندهم تقوم في الاهتمام بملاحظة الجزئيات والمحسوسات ومشاهدة الشاعر والوجدانات التي تثيرها مشاعر الطبيعة مع تسجيلها في أمانة ودقة ، من غير أدنى محاولة لتجريد المعاني الكلية من الجزئيات المرئية ومن غير نزوع الى توكيدها والتسامي بها كما يتوهم المثاليون . أن الرومانسية تطالب معتنقيها من الفنانين بأن يشعروا في حرية وعشق ، وأن يعبروا عن مشاعرهم من غير أدنى كبت فنى أو ضبط اجتماعى أو قهر خلقى ، انها تلتبس في آثار الفن وروائعه مؤثرا ينبه الخيال ويثير الوجدانات كنقطة بدء للعمل الحر وليس كموضوع للتأمل والتفكير .

والرومانسية تنفرع شيئا تلتقى كلها عند كراهية القيود التي تفرضها على الفنان سلطة ما ، والنفور من كل مانع يحول دون حرية التعبير عن الطبيعة ، والاعتناع بأن شعور الفنان بالخصائص الخفية في الأشياء يحتل مكان الصدارة في التعبير الفنى (١) .

حسبنا هذا إشارة خاطفة الى أظهر المذاهب الحديثة في الجمال والفن . عسى أن يكون الحديث عنها مع ايجازه قد أضاء بعض المناطق الغامضة في علم الجمال .

وبعد فإن بين الفن والعلم هوة قد تبدو — في بعض نواحيها — حقيقة القرار ! فإن العلم كشف عن حقائق الواقع ، تنطمس خلاله شخصية العالم وتذوب فرديته ، أما الفن فانه خلق وابداع يصدر عن ذات الفنان وينبثق من أعماق نفسه ، وان كان الفنان نفسه يتأثر من غير شك بالمحيط الذى يعيش فيه . ويتفاعل مع تيارات الفكر والحياة التي تكتنفه (٢) .

(١) قارن D. Runes : p. 137, 205-6 وكذلك : Jerusalem, op. cit., p. 209-10

A.O. Lovejoy, Meaning of Romanticism for the Historian of ideas p. 272-3.

(٢) انظر خصائص التفكير العلمى في الفصل الثانى من الباب الاول .

مصادر الفصل الثالث

بالإضافة إلى المصادر المذكورة في هوامش الصفحات وصلب الكلام
يمكن الاطلاع على المصادر التالية :

- Bosanquet. B., *Three Lectures on Aesthetics*
Ried, L.A., *A Study in Aesthetics*
Gilbert and Kuhn, *Hist. of Aesthetics*
Ojden. C.K., and Richards T.A., *Foundations of Aesthetics*
Gilbert, K.E., *Studies in Recent Aesthetics*
Gordon, K., *Aesthetics*
Parker, De Witt H., (1) *Principles of Aesthetics* 1949
(2) *Aesthetics* (in : *20th Century*
Philos., 1947.
Barritt. E. F., (1) *An Introduction to Aesthetics*. (Hutcheson's
University Library)
(2) *What is beauty*, 1932
(3) (ed.) *Philosophies of Beauty from Socrates*
to R. Bridges
Puffer E., *The Psychology of Beauty*, 1950
Alexander, S., *Beauty and other Forms of Value*
Burke, *The Sublime and Beautiful*
M. Vicar, *The Philosophy of the Beautiful*
Ducass, C.J. *The Philos. of Art*.
Collingwood, R.G., (1) *Outline of Philosophy of Art*
(2) *Principles of Art*
Honey, *Science and Creative Arts*
Santayana G., *The Sense of Beauty*, 1890
Cousin, V., *Du Vraie, du Beau, du Bien*
Danieron, *Cours d'Aesthetique*
Delacroix H., *Psychologie de L'Art* 1947
Rusu. L., *Essai Sur la Création Artistique* 1933
Taine H., *Philosophie de l'Art*
Lolo, ch., *L'Art et la Morals*
Stace, W.T., *The Meaning of beauty*. 1929
Langfield, S.H., *The Aesthetic Attitud.* 1920
Birkhoff, G.D., *Aesthetic Measure*, 1933.

د . أميرة حلمي : مقدمة في علم الجمال .

كشاف ودليل ومعجم

(أ) كشاف بأشهر الاعلام

(ب) دليل بأهم المذاهب والنظريات والمدارس

(ج) معجم في ترجمة المصطلحات والمذاهب والمسائل

٤٤٤ . ٤٢٧ . ٣٨٢
آير (الفريد) أستاذ الفلسفة الحالي
بجامعة اكسفورد ولد عام ١٩١٠
Prof. A. Ayer : ٢٨ . ٢٦ .
٢٨٣ . ٢٧٧ . ٢٧٦ . ٢٧٤
٣٤٨ . ٣٢٦ . ٢٩٥ . ٢٨٤
٣٥٦ . ٣٥٤ . ٣٥٣ . ٣٥٢
٣٦٠ . ٣٥٩ . ٣٥٨ . ٣٥٧
٣٨٠ . ٤٠٠ . ٤٢٤ . ٤٤٢
٤٤٦ . ٤٥٩ .

ايريان (المولود عام ١٨٧٣)
W.M.U-ban : ٣٧٧ . ٣٨٩ . ٤٥٤
أينشتاين (البيرت) + ١٩٥٥
A. Einstein : ٣٧٩ . ٣٨٠ . ٤٣٩

ايونج (المولود عام ١٩٠٠) حاليا
A.C. Ewing بجامعة كمبردج
٣٧٢ . ٣٧٤ . ٤٤٦ . ٤٤٧ . ٤٥٤

(ب)

باب (ارثر) + ١٩٥٩ : A. Pap
٢٨٩ . ٢٨٦ . ٢٧٤ . ٧٥
باتريك (ماري) معاصرة : M. Patrick
١٣١ . ٣١٤ . ٣١٥

باراسيلسوس + ١٥٤١ : P. Paracelsus

١٢٢ . ١٣٦ . ١٨٧ : Berkley
باركلي + ١٧٥٣

٢٤٦ . ٢٤٧ . ٢٤٩ . ٢٥٢
وما بعدها ٣١١ . ٣٣٢ . ٣٣٣
وما بعدها ٣٣٨ . ٣٤٨
٣٥٣ . ٣٥٥ . ٣٧٣

بارمينيدس (٥٤٠ - ؟ ق.م)

Parmenides : ٢٨٨

١٢٧ . ١٤٢ . ١٨٠ . ١٨٣

١٨٤ . ٢٢٣ . ٢٤١ . ٢٥٩

٣٠٤ . ٣١٢ . ٣٢٥ . ٣٣٧

٣٧١ . ٣٧٧ . ٣٨٢ . ٣٨٥

٣٩٢ . ٤٠٧ . ٤١٦ . ٤٢٩

٤٥٧ . ٤٦٩ . ٤٧١ .

أفلوطين (الفيلسوف المصري) + ٢٧٠

ق.م Plotinus : ٤٨ . ٤٧١

اقليدس (الاسكندري) + ٢٧٥ ق.م

Euclid (١) : ٣٧ . ١٤٥ . ١٤٦

١٨٠ . ١٨٤ . ٢٨٢ . ٤١٠

البيروني (أبو الريحان محمد) ٤٤٤ هـ/

١٠٤٨ م : ١٦ . ١٣٩ .

الكسندر (صمويل) + ١٩٣٨

S: Alexander

٢٣ . ٣٨٩ . ٤٨٠

البن (جرانت) + ١٨٨١ : Grant

Allen :

اميرسون + ١٨٨٢

R. W. Emerson : ٣٣٧

انجلز (فردريك) + ١٨٩٥

F. Angels :

٦٧ . ٨٢ . ٨٣ . ٩٤ .

أندرونيقوس الروودي (حوالي ٧٠ ق.م)

Andronicus of Rhodes : ٢٣١ .

أنسليم (القديس) + ١١٠٩ م

St. Anselm : ٢٤ . ٤٨ . ١١٨

أنيسديموس (ق ١ م)

Aenisedimus : ٣٠٥ . ٣٠٩ . ٣٥٦

أوتو (ماكس) المولود عام ١٨٧٦ م

٣٧٨

أوغسطين (القديس) + ٤٣٠ م

St. Augustine : ٢٤ . ٩٣ . ١١٨

أوكام (وليم) + ١٣٤٣ : W. Occam

(١) قيل انه مات ٢٨٣ ق.م وهو غير اقليدس

الميفاري (هجاء الاسمين مختلف في الانجليزية ولكنه واحد في الفرنسية)
أنظر كذلك هامش ص ٣٧ وقد ترجم العرب كتاب أولهما في الاصول
« أي مبادئ الهندسة » وسموه الاسطقسات أي الاركان أو الاصول
أو العناصر « فيما يروى القفطي .

بروض (تشارلي دنبار) + ١٩٥٤
: C. D. Broad
٢٢٧ . ٢٧٠ . ٢٣٠
بريل « انظر ليفي بريل »
: E. Bréhier ١٩٥٢ (اميل)
٢٠ . ٢٣ . ٤١ ، ٤٣ ، ٥٢ ، ٧٤ .
٨٥ . ٩٥ . ١٠٢ ، ١٣٢ ، ٢٩٠ .
البسطامي (أبوزيد) ٣٦٠/٨٧٥ م:
١٢١ . ٣٦٤ .
: B Pascal ١٦٦٢ (بليز) +
٨٤ . ٤٥٥ .
بطلميوس السكندري (كلوديوس) +
: C. Ptolemy م ١٤١ حوالى
٣٨٥ ،
: Th. Bucle ١٨٦٢ (توماس) +
٩٤
: W. Blake ١٨٢٧ (وليم) +
٤٧٨
بنقام (جرمي) + ١٨٣٢
٤٤٤ ، ٣٥٤ ، ٩٦ : J. Bentham
بوانكاريه (هنرى) + ١٩١٢
١٤٤ ، ١٩٦ ، : H. Poincaré
٢٢٨ ، ٢٦٧ ، ٣٥٥ .
بوبر (كارل) أستاذ الفلسفة بمدرسة
الدراسات الشرقية بجامعة لندن
٢٨٥ ، ٢٨٤ : Karl Popper
بوترو (اميل) + ١٩٢١ : E. Boutroux
٢٩٦ ، ٦٣ .
بودلير + ١٨٦٧ : Baudelaire ٣٨٥ :
٣٨٦
بوذا + حوالى ٤٨٣ ق.م : Buhda
٤١ .
بوزانكيت (برنار) + ١٩٢٣
١٣١ ، ٩٥ : B. Bousanquet
٢٥٠ ، ٣٢٧ ، ٣٨٣ ، ٤٨٠ .
البوزجاني (أبو الوفا) المتوفى عام
٢٨٧/٩٩٨ م : ١٦ ، ٢٧ ، ١٣٨ .
بول (جورج) + ١٨٦٤ : G. Boole
١٥١ ، ٢٧١ ، ٤١٧ ، ٤١٨ ،
٤٢٣ .
بولزانو (برنار) + ١٩٤٨ : Bolzano
٣٩١ .

بارنز (أستاذ الفلسفة بجامعة درهام
: W.H. Barnes
٧٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٨ ، ٢٨٣ ، ٢٨٥
٢٨٨ . ٤٠١
: E. P. Pavlov ١٩٣٦ بافلوف
٩٩ - ١٣٧
باهم (أرسي) المولود عام ١٩٠٧ بجامعة
مكسيكو الحديثة . A. J. Bahm
٦٥ - ٧٨ ، ٩١ ، ٩٦ ، ٢١٥ ، ٢١٦
- ٢١٩ ، ٢٤٤ ، ٢٩٠ ، ٤٥٥
: باولسون (فردريك) + ١٩٠٨
: F. Paulsen ٢٤٠ ، ٩٦
٢٥٠ - ٢٣٨ ، ٢٤٧ ، ٢٦٩ ، ٤٢٩
٤٣٢
: G. Bayron ١٨٢٤ بايرون +
٤٧٨
بايل + ١٧٠٦ : Bayle ٤٦٣ ، ٣٠٧
: N. I. Bukharin ١٩٢٨ بخارين
٦٧
: ١٨٩٩ + Buchner ٢٤٢ ، ٢٣٦
برات (جيمس) المولود عام ١٨٧٥
: James Pratt ٣٢٩
برادلي (فرنسيس هيربرت) + ١٩٢٤
: F. H. Bradley ٩٥ - ٢٢٧ ،
٢٥٠ ، ٢٥٥ ، ٢٢٧ ، ٤٢٤
برايس (رتشارد) + ١٧٩١
: R. Price ٤٥٧
برجسون (هنرى) + ١٩٤١
: H. Bergson ٢٥٥
برجمان (معاصر من جماعة فينا)
: Bergmann ٢٦٩ ، ٢٦٨
برنار (كلود) + ١٨٧٨
: Claud Bernard
١٣٦ ، ١٦٠ ، ١٦١ ، ١٧٣ ،
١٩٥ ، ١٩٦ ، ٢٠٧ ، ٢٠٩ ،
٢١٨ ، ٢٨٦
: A. S. ١٩٣١ برنجل باتسون +
Pringle-pattison (A. Seth)
٢٣٧
بروتاجوراس + ٤١٠ ق.م : Protagoras
٧٨ ، ٢٢٥ ، ٢٢٦ ، ٣٥٤ ،
٣٦٠ .

٢٨٥ ، ٤٥٧ ، ٤٥٨ ، ٤٦٠ ، ٤٦١ .
 تولند (جون) + ١٧٢١ J. Tolland :
 ٢٤١ .
 توما الاكوينى (القديس) + ١٢٧٤
 : St. Thomas of Aquinas
 ١١٨ ، ١٤٢ ، ١٨٥ ، ٢٨٠ ،
 ٣٧٧ ، ٤٢٧
 تيجو براه + ١٦٠١ Tycho Brahe :
 ١٩٨ ، ٢١١ ، ٢٢٢
 تين (ايبولت) + ١٨٩٣ Hipyolite :
 Taine : ٢٦٦ ، ٢٩٣ ، ٤٦٧ ،
 ٤٧٤ ، ٤٨٠
 تيسيديس (+ حوالى ٤٠٠ ق.م)
 : Thucydides ٤٦
 ثورندايك + ١٩٣٣
 : A.H. Thorndike
 ٩٩
 ثابت بن قره المتوفى عام ٢٨٩ هـ /
 ٩٠٠ م : ١٦ ، ٢٧ ، ١٣٨ ، ١٥٧ .
 جابر بن حيان المتوفى عام ١٩٨ هـ /
 ٨١٣ م : ١٥ ، ١٦ ، ١٣٩ ، ١٩٨ ،
 ١٩٩
 جاليليو + ١٦٤٢ Galileo :
 ١٣٥ ، ١٣٦ ، ١٤٥ ، ١٥٧ ، ١٨٧ ،
 ١٩١ ، ٢٢٢
 جانيه (بول) + ١٩٤٧ Paul Janet :
 ٩٩ ، ٢٦٥ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٢٩٣
 جراى (جيمس) أستاذ علم الحيوان
 بجامعة كمبردج J. Gray : ٢٢٥
 جرين (توماس هل) + ١٨٨٢
 : Th., H. Green ٢٥٠ ، ٢٣٧
 جنزبرج (أستاذ علم الاجتماع بمدرسة
 الدراسات الاقتصادية بجامعة لندن)
 : A. Ginsberg ١٠٤
 جلنكس (رونولد) + ١٦٦٩
 : Geulinx ٢٥٤
 جوبلو (ادموند) + ١٩٣٥
 : E. Goblot ٢٦٦ ، ٢٩٣ ، ٤٢٤
 جوت + ١٨٣٢ Coethe : ٤٦٦
 جود + ١٩٥٣ C. E. M. Joad :
 ٥٩ ، ٦٤ ، ٦٥ ، ٧٠ ، ٨٠ ، ١٣٢ ،

بومجارتن + ١٧٦٢
 : A. G. Baumgarten ٤٧٢
 دى بوير (المستشرق) معاصر
 : De Boer ٢٦١
 بير (هنر) معاصر H. Berr : ٣٩
 بيرت (سيريل) كان أستاذ علم نفس
 بجامعة لندن
 : C. Burt + ١٩٧٢ .
 ٢٠٩ ، ٤٦٢
 بيرس (تشارلز ساندروز) + ١٩١٤
 : Ch. S. Peirce ٦٢ ، ٣٩٥ ،
 ٤٠٠ ، ٤١٨ ، ٤٢٥ .
 بيرنت (معاصر) J. Burnet : ٣٠٩
 بيرون + ٢٧٥ ق.م Pyrrho :
 : ٣٠٢ الى ٣١٢ .
 بيرى (رالف) + ١٩٥٧
 : R. B. Perry
 ٩٦ ، ١٢٧ ، ١٣١ ، ٢٣٢ ، ٢٤٠ ،
 ٣٣٨ ، ٣٨٨ ، ٣٨٩ ، ٤٥٧ ، ٤٥٨ ،
 R. Bacon : ييكون (روجر) + ١٢٩٢
 ١٨٥ .
 ييكون (فرنسيس) + ١٦٢٦
 : F. Bacon
 ٢٠ ، ٥٢ ، ٥٥ ، ١٢٤ ، ١٢٥ ، ١٤١ ،
 ١٤٥ ، ١٤٩ ، ١٥٠ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ،
 ١٦٥ ، ١٦٧ ، ١٦٩ ، ١٧٤ ، ١٧٥ ،
 ١٧٦ ، ١٨١ ، ١٨٢ ، ١٨٣ ، ١٨٧ ،
 الى ١٩٦ ، ١٩٩ ، ٢٠٠ ، ٢٠٣ ،
 ٢١٥ ، ٢٢٢ ، ٣٠١ ، ٣١٢ ، ٣٤٨ ،
 ٣٥٤ ، ٤١٥ ، ٤٢٢ .
 بيلو (جوستاف) معاصر G. Belot :
 ٤٤٢ ، ٤٥٥ .
 (ت - خ)
 تسلىر (ادور) + ١٩٠٨ E. Zeller :
 ٣٩ ، ٤٨ ، ١١٨ ، ٣١٩
 تشابل (أستاذ الانثروبولوجيا بجامعة
 هارفارد) E. D. Chapple :
 ١٠١ .
 تليزيو + ١٥٨٨ B. Telesius : ١٢٣
 تورشيلي + ١٦٤٧ Toricelli :
 ١٥٧ .
 تولستوى + ١٩١٠ Tolstoy :

١٢٦ ، ١١٠ ، ١٠٤ ، ١٠٣
 ٢٦٦ ، ٢٦١ ، ٢٩٢ ، ١٢٦
 ٢٩٣ ، ٤٤٢ ، ٤٤٣ ، ٤٦٨
 ديكارت (رنيه) + ١٦٥ : Descartes
 ٢٠ ، ٢٣ ، ٥٥ ، ٩٨ ، ١٢٤
 ١٢٥ ، ١٣٥ ، ١٣٨ ، ١٤١
 ١٤٤ ، ١٤٥ ، ١٤٧ ، وما بعدها
 ١٥٤ ، ١٥٧ ، ١٥٨ ، ٢٠٣
 ٢١٥ ، ٢٢٣ ، ٢٢٥ ، ٢٧٨
 ٢٨٠ ، ٢١٢ ، ٢١٧ ، ٢١٨
 ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٢ ، ٢٢٣
 ٢٢٨ ، ٢٢١ ، ٢٢٣ ، ٢٣٦
 ٢٣٧ ، ٢٤١ ، وما بعدها - ٢٤٤
 ٢٤٥ ، ٢٤٦ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨
 ٢٥١ ، ٢٥٤ ، ٢٥٦ ، ٢٥٧
 ٢٦٠ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ ، ٢٦٩
 ٢٧١ ، ٢٧٤ ، ٢٧٦ ، ٢٩٤
 ٢٩٥ ، ٤٠٨ ، ٤١٥ ، ٤١٦
 ٤١٧ ، ٤٢٤
 ديلثي + ١٩١١ : W. Dithy ٩٤
 دي ميستر (جوزيف) + ١٨٢١
 ١٩٥ : J. De Maistre
 ديمقريطس + ٣٧٠ ق.م
 : Democritus
 ٢٦ ، ٣٨ ، ٢٤٠
 ديوجين اللايرتي + ٣٢٣ ق.م
 : Diogenes Laertius ٣٣
 ديورنت (ول) + المولود عام ١٨٨٥
 : Will Durant ٣٤ ، ١٥
 ٣٥ ، ٣٦ ، ٤٠ ، ٤١ ، ٣٩٩
 ديوي (جون) + ١٩٥٢ : John
 : Dewey ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥
 ٦٧ ، ٧٧ ، ٧٨ ، ١٢٦ ، ٣٦٢
 ٢٦٣ ، ٣٨٩ ، ٣٩٧ ، ٣٩٨
 ٣٩٩ ، ٤٣٢ ، ٤٣٦ ، ٤٥٤
 ذو النون المصري (الصوفي) المتوفى عام
 ٢٤٥ هـ / ٨٥٩ م : ١٢١
 راتكليف - براون + ١٩٥٥
 : Radecliff-Brown ١٠١
 الرازي (أبو بكر محمد بن زكريا)
 المتوفى عام ٣٢٠ هـ / ٩٢٦ م
 ١٦ ، ١٣٩ ، ١٩٧ ، ٢٧٩

٢٤٤ ، ٢٤٦ ، ٢٥٠ ، ٢٥٤
 ٢٩٥ ، ٢٣٠ ، ٢٣٤ ، ٢٤٧
 ٢٦٣ ، ٤٣٩ ، ٤٥٧ ، ٤٥٨
 ٤٥٩ : ٤٧٠
 جوزيف + ١٨٦٧
 : H.W.B. Joseph ٤٢٤
 جولدتسيهر (المستشرق) + ١٩٣١
 : Goldziher ٢٧٩
 الجويني (أمام الحرمين) ١٧٨ هـ /
 ١٠٨٥ م : ٢٦١
 جويو + ١٨٨٨
 : Marie Jean Guyou
 ٤٤٢
 جيرسون + ١٢٤١ : L. B. Gerson
 ٤٢٧
 جيفونز + ١٨٨٢ : W. S. Jevons
 ٤٢٠ ، ٤٢٣ ، ٤٢٣ ، ٤١٨ ، ٤٠٧
 جيمس (وليم) + ١٩١٠ : W. James
 ٢٧ ، ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ، ٦٥
 ٧٧ ، ٢٥٥ ، ٣٠٣ ، ٣٩٦ ، ٣٩٧
 ٣٩٨ ، ٣٩٩ ، ٤٠٠ ، ٤٤٧ ، ٤١١
 ٤٤٦ ، ٤٥٤
 الحلاج (الحسين بن منصور) المقتول
 عام ٣٠٩ هـ / ٩٢١ م : ١٢١
 ٣٦٤
 الخوارزمي (محمد بن موسى) المتوفى عام
 ٢٢٦ هـ / ٨٥٠ م ، ١٦ ، ٢٧ ، ١٣٧
 ١٣٨ ، ١٥٧ ، ٤١٦ ، ٤١٧
 (د - ذ)
 داروين (تشارلز) + ١٨٨٢
 : Ch. Drawin ٢١٢ ، ٢٠٩ ، ٩٣
 ٢١٣ ، ٢٩٩
 دانت + ١٣٢١ : Dante : ٢٨٦
 دريك المولود عام ١٨٧٨
 : Durant Drake ٢٧٩
 دنجل (استاذ تاريخ العلم وفلسفته
 بجامعة لندن المولود عام ١٨٩٠)
 ٤٤٧
 دنز سكوت + ١٣٠٨ : Duns Seottus
 ٢٤ ، ٣٨٢ ، ٤٢٧ ، ٤٤٤
 دوركايم (أميل) + ١٩١٧
 : Durkheim

- زیموس (بطرس) المقتول عام ١٥٧٢
 . Peter Rimus : ١٤٠ . ١٤١ .
 . ٤٠٨ ، ١٨٥
 رینان (ارنست) + ١٨٩٢ E. Ranan
 . ٢٦٦ ، ٤٤
 زرادشت (حوالی ۱۰۰۰ ق.م)
 ٣٦ : Zoroaster
 الزهراوی (أبو القاسم) المتوفى عام ٤١٤ هـ
 ١٠١٣ م : ١٦ ، ١٣٩
 زولا (أمیل) + ١٩٠٢ E. Zola
 . ٤٧٧ ، ٤٧٦ ، ٣٨٥
 زیمرمان ق ١٩ I. Zimmerman (غیر)
 زیمرمان البیر A. Zimmerman
 . ٤٧٣ ، ١٦٠

(س)

- سارتر (جان بول) المولود عام ١٩٠٥
 . ٧٤ ، ٧٣ ، ٧٢ ، ٧١ : J. P. Sartre
 . ٨٥
 سارتون (جورج) + ١٩٥٦
 . ٤٠ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ١٥ : G. Sarton
 . ١٨٦ ، ١٧٩ ، ١٢٣ ، ٤٢ ، ٤١
 . ٤٦٢ ، ٤١٦ ، ٣٢٨
 سانتھیلر (بارثلمی) ١٨٩٥
 : Barthélemy Saint Hilaire
 . ٢١٢ ، ٣٥ ، ٣٣
 سانتھیاتا (جورج) + ١٩٥٢
 . ٤٨٠ ، ٣٢٩ ، ٧٧
 : Sanchez سانشیه + ١٦١
 . ٣٢١ ، ٣١١ ، ٣١٠ ، ٣٠٩
 سینسر (هربرت) + ١٩٠٣
 : H. Spencer
 . ٣٥٣ ، ٣٥٢ ، ٣٤٨ ، ٣٣٦ ، ٩٣
 . ٤٣٦ ، ٣٧٣ ، ٣٦٨ ، ٣٥٥
 سیرمان (تشارلز) ولد عام ١٨٦٣
 . ٤٦٣ ، ١٠١ : Ch. Spearman
 : Spinoza سپینوزا (باروخ) + ١٦٧٧
 . ٣٤٧ ، ٣٤١ ، ٢٠٥
 ستالین (جوزیف) + ١٩٥٣ Stalin
 . ٦٨ ، ٦٧
 : Stebbing ستنبنج (سوزان) + ١٩٤٣
 . ٤٢٤ ، ٢٧٠ ، ٢٢٧ ، ١٩٥

- رایل (جلیبرت) G. Ryle : ٦١ . ١٠٤
 رسکن (جون) + ١٩٠٠ J. Ruskin
 . ٣٨٣ ، ١٨٢
 رسل (برترند) + ١٩٧١
 : Bertrand Russell ، ٣٣ ، ١٤
 . ٨٥ ، ٧٨ ، ٧٧ ، ٧٥ ، ٣٩
 . ١٧٣ ، ١٦١ ، ١٥١ ، ١٢٨
 . ٢٥٧ ، ٢٢٠ ، ١٩٦ ، ١٨٢
 . ٢٨٤ ، ٢٧٤ ، ٢٧٠ ، ٢٦٨
 . ٣٥٤ ، ٣٥٣ ، ٣٢٨ ، ٢٨٥
 . ٤٤٦ ، ٤١٨
 رشتیر + ١٨٢٥ J. P. Rechter
 . ٤٧٨
 رشدال + ١٩٢٤ H. Rashdall
 . ٣٣٧
 رنوفیه (شارل) + ١٩٠٣
 ٣٣٦ : Renouvier
 روبان (لیون) (معاصر) L. Robin
 . ٢٢
 روجرس (ارثر) + المولود عام ١٨٦٨
 ٣٢٩ : A. Rogers
 روس (ولیم دیفید) + ١٩٤٠
 ٤٥٤ ، ٢٧٦ : W. D. Ross
 روسو (جان جاک) + ١٧٧٨
 ٤٧٨ ، ٤٧٦ : J. J. Rousseau
 رویس (جوسایا) + ١٩١٦
 . ٢٥٥ ، ٢٥٠ : Josiah Royce
 . ٣٧٤
 ری (ابل) (معاصر) Abel Rey
 ٤٤٢ ، ٤٣٧ ، ١٣٢
 ریو + ١٩١٦
 : Th. Armand Ribot
 . ٢٩٣ ، ٢٦٦
 ریتی (معاصر) A. D. Ritchie
 . ٤١١ ،
 ریتی (دیفید جورج) + ١٩٠٣
 ٤٠٦ ، ٣٣٠ ، ٢٢ : D.G. Ritchie
 رید (توماس) + ١٧٩٦ Th. Reid
 . ٤٨٠ ، ٤٦٢
 ریکرت + ١٩٢٦ H. Rickert
 . ٣٩٢ ، ٩٤

(ق-ك)

- قراطيلوس Cratylus : ٢٣٦ ، ٢٣٨ ، ٢٤٠
 كابانييس Cabanis ١٨٠٨ + : ٢٤١
 كارا دي فو (مستشرق)
 Carra de Vaux : ٢٦١
 كارلايل (توماس) + ١٨٨١
 Th. Carlyle : ١١ ، ٣٣٧
 كارنب (رودلف) + ١٩٧٠
 R. Carnap :
 ٢٩٥ ، ٢٧٦ ، ٢٦٨ ، ٦٠ ، ٥٧
 ٤٤٦ ، ٤٤٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٣
 كارنياس + ١٢٨ ق.م : Carneades
 ٣٠٩
 كاريت (بجامعة ميشيجان)
 E.F. Carritt : ٢٨٨ ، ٤٦٤
 كانط (عمانويل) + ١٨٠٤ : Kant
 ٢٦٢ ، ٢٣٢ ، ٢٢٥ ، ٩٠ ، ٣١٩ ، ٣١٨ ، ٣١٧ ، ٣١٢ ، ٣٠١
 ٣٣٦ ، ٣٣٥ ، ٣٣٤ ، ٣٣٣
 ٣٦٩ ، ٣٦٨ ، ٣٥٢ ، ٣٤٧
 ٤١٩ ، ٣٩١ ، ٣٨٤ ، ٣٧٨
 ٤٢٧ ، ٤٤١ ، ٤٤٤ ، ٤٥٠ ، ٤٧٣ ، ٤٧٢
 كبلر + ١٦٣٠ : Kepler : ١٣٥ ، ٢٢٢ ، ٢١١
 كدوبرس (رالف) + ١٦٨٨
 Cudworth : ٤٢٦
 كراوس (بول) المنتحر عام ١٩٤٥ :
 ٤٦٣ ، ٤٠٩
 كروتشه (بندتو) + ١٩٥٣
 B. Croce : ١١٠ ، ٩٥ ، ٣٣٧
 الكندي (أبيوسف يعقوب) ٢٤٦هـ /
 ٨٦٠م : ٤٩
 كننجام المولود عام ١٨٨١ : G. W.
 Cunningham : ١٢٧
 ٣٧٩ ، ٣٨١ ، ٣٨٥ ، ٣٨٨ ، ٣٩٣
 كواريه (الكسندر) + ١٩٦٤
 A. Koyrè :
 ٣٢١ ، ٣١٤ ، ٣١١ ، ١٥١ ، ٢٤

- فنجنشتاين (لودفيج) + ١٩٥١ :
 L. Wittgenstein :
 ٥٧ ، ٦٠ ، ٢٦٧ ، ٢٨٨ ، ٢٩٠
 فختر + ١٨٨٧ : G. T. Fechner
 ١٠٠ ، ١٣٦ ، ٢٤٢ ، ٤٧٤
 فدياس + ٤٣٢ ق.م : Phidias
 ٤٦١
 فرانس (أناطول) + ١٩٢٤
 Antole France : ٣٨٧
 فرغريوس الصوري + ٣٠٥
 Porphyry : ٤٠٩
 فرويد (سيجموند) + ١٩٣٩
 S. Freud :
 ٩٨ ، ١٣٦ ، ٤٦٦ ، ٤٦٧
 فريجه + ١٩٢٥ : F. L. Frege
 ٢٦٧
 فشته + ١٨١٤ : F. G. Fichte
 ٢٣٣ ، ٢٥٠ ، ٢٣٨
 فلوير + ١٨٨٠ : D. Flaubert
 ٤٧٨
 فن + ١٩٢٣ : J. Venne : ٤٢٤ ، ٤١٨
 فنشي : أنظر ليوناردو دافنشي
 فوجت (كارل) + ١٨٩٥ : K. Vogt
 ٢٤١ ، ٢٤٢
 فولتير + ١٧٧٨ : Voltaire
 ٢٥٥ ، ٤٦٦
 فونت (وليم) ١٩٢٠ : W. Wundt
 ١٠٠ ، ٢٤٦ ، ٤٥٤
 فيثاغورس + ٤٩٧ ق.م : Pythagoras
 ٣٧ ، ٤٥ ، ١٤٥ ، ١٨٠
 فيجل (هربرت) : H. Feigl : ٢٢٠ ، ٢٦٩ ، ٢٧٤
 فيساليوس + ١٥٦٤ : Vesalius
 ١٢٣ ، ١٣٦ ، ١٨٧
 فيشر + ١٨٨٧ : F. T. Fisher : ٤٧٣
 فيكو + ١٧٤٤ : J. B. Vico : ٩٣ ، ١٠٢ ، ١٠٣
 فيلون الاسكندري + ٥٠ م : Philo
 ٤٨

لاس (کوستیان) ۱۸۷۶ + C. Lassen ۴۴
 لاشلیه (جول) ۱۹۱۸ + J. Lachelier ۲۵۵ ، ۲۲۸ :
 : Lavoizier ۱۷۹۴ + لافوازیه ۱۳۶ ، ۱۳۵
 ۴۴۲ P. Laffitte (پیر) لافیت
 لالاند (آندریه پیر) ۱۹۶۳ + Lalande ۳۷۴ ، ۲۲۸ ، ۱۹۶
 ۴۱۶ ، ۳۹۲
 : F. Lamartine ۱۸۵۱ + لامارتین ۴۷۸
 : J. B. Lamarch ۱۸۲۹ + لامارک ۲۰۹
 لامتری (دی) ۱۷۵۱ + De Lamettrie ۲۴۱ :
 ۷۷ : Lotze ۱۸۸۱ + لتزہ
 : Lenin ۱۹۵۴ + لینن ۶۹
 لوسین (رنیہ) ۱۹۵۵ + R. Le Senne ۴۵۵ ، ۱۳۱ :
 : J. Locke ۱۷۰۴ + لوک (جون) ۳۴۱ ، ۳۲۸ ، ۲۶۷ ، ۲۴۲ ، ۹۸
 ، ۳۵۲ ، ۳۵۰ ، ۳۴۹ ، ۳۴۸
 ، ۳۵۸ ، ۳۵۵ ، ۳۵۴ ، ۳۵۳
 ، ۳۷۱ ، ۳۶۸ ، ۳۶۷ ، ۳۵۹
 ۳۹۵ ، ۳۹۴ ، ۳۷۳
 : G. H. Lewis ۱۹۱۱ + لویس ۴۲۴ ، ۲۶۳ ، ۱۸۳
 : Leibnitz ۱۷۱۶ + لیبنتز ۲۰ :
 ، ۲۵۱ - ۲۴۷ ، ۱۵۷ ، ۱۵۱ ، ۲۱
 ، ۴۱۶ ، ۴۱۵ ، ۳۷۱ ، ۳۴۷
 ۴۱۷
 : Littre ۱۸۸۱ + لیتریه (امیل) ۳۹۴
 : Lévy-Bruhl ۱۹۳۹ + لیفی - بریل
 ، ۳۶۱ ، ۲۹۳ ، ۱۰۹ ، ۹۴
 ، ۴۴۲ ، ۴۴۱
 لیوناردو دافینشی ۱۵۱۹ +
 : Leonardo de Vinci ۴۶۷ ، ۴۶۵ ، ۴۶۳ ، ۱۸۶

: Copernicus ۱۵۴۳ + کوبرنیکوس ۲۲۲ ، ۱۸۷ ، ۱۲۳
 : Louis Coturat ۱۹۱۴ + کوتورا ۴۱۶
 ۴۴۲ : Couteron کوتیرون
 ۱۸۹۵ + : R. Coch (روبرت) ۱۷۷
 کورنفورسی (مورس) : M. Cornforth
 ، ۲۷۷ ، ۲۷۶ ، ۲۷۴ ، ۷۷ - ۲۷
 ۴۴۷ ، ۳۵۴ ، ۳۵۳ ، ۲۸۹
 ۱۸۶۷ + کوژان (فکتور) : V. Cousin
 ۴۸۰ ، ۳۳ ، ۳۱
 ۱۸۹۵ کوفمان (فیلکس) ولد عام
 ۱۰۷ : F. Kauffmann
 ۱۸۳۴ + کولریدج
 ۴۶۸ ، ۴۶۶ ، ۲۳۷
 ۱۹۴۳ + کولنجوود
 ۴۸. R. G. Collingwood
 ۱۸۵۷ + کونت (اوجیست)
 : A. Comte
 ، ۱۰۳ - ۱۰۲ ، ۹۴ ، ۷۶ ، ۵۶
 ، ۱۸۰ ، ۱۶۳ ، ۱۳۶ ، ۱۳۶ ، ۱۱۲
 ، ۲۷۰ - ۲۶۳ وما بعدما -
 ، ۴۴۱ ، ۳۳۶ ، ۲۹۲ - ۲۸۳
 ۴۴۲ ، ۴۴۲
 : Condillac ۱۷۸۰ + کوندیاک
 ۳۴۹ ، ۳۴۱
 کونفشیوس + ۴۷۹ ق.م
 ۴۱ : Confucius
 : E. Caird ۱۹۰۸ + کیرد (ادورد)
 ۲۶۴ ، ۲۵۵
 : S. Kierkegaard ۱۸۵۵ + کیرکگارد
 ۷۴ ، ۷۳ ، ۷۱
 : Cuvielier کیفیلیه (بالسوربون)
 ۴۵۵ ، ۱۳۲
 (J)
 : P. Lapie لابی (بول) ۱۹۲۷ +
 ۳۷۷
 ۱۳۱ : G. T. Ladd لاد
 ۳۷۳ ، ۲۱۷

- مورجان (لويد) + ١٩٣٦
٤٢٣ - ٣٣ : C. Lloyd Morgan
: W. A. Mozart ١٧٩١ + موزار
٤٦٧
: Moleschott ١٨٩٣ + موليشوت
٢٤٢ - ٢٤١
٤٢١ : Molière ١٩٧٢ + موليير
: W. P. Montague مونتاجيو
٢٣٠ - ٢٧٨ ، ٢٧٢ ، ٢٨١
: Montaigne ١٥٩٢ + مونتاني
٣٠٤ - ٣١٠ ، ٣١١ ، ٣٢٠
٢٢١ ، ٣٤٥ ، ٣٤٥
١٨٦٧ + مونتسكيو
٩٠ : Montesquiea
مونك (المستشرق) + ١٨٦٧
٢٦٠ : S. Munk
: J. H. Muirhead ١٩٤٠ + مويرهيد
٣٣٧ ، ٤٣٦
ميشيل أنجلو + ١٥٦٤
٤٦٩ : Michael Anglo
١٣٩ ميلي (الدو) المستشرق

(ن - هـ)

- ٣٣١ : P. Natorp ١٩٢٤ + ناتورب
نلينيو (المستشرق) كارلو الفونسو
٣٥ : C.A. Nallino
٤٧٨ : F. Novalis ١٨٠٢ + نوفاليس
١٩٠٠ + نيتشه (فردريك)
٤٧٦ ، ٤٢٩ Nietzsche
: G. Neurah ١٩٤٥ + نيرا (أوتو)
٢٦٩
نيكلسون (المستشرق)
١٢١ : R. Nickolson
: Newton ١٧٢٧ + نيوتن (اسحاق)
١٣٦ ، ١٥٧ - ١٩٥ ، ٢٢٣
٢٤١
هاتشميسون (فرنسيس) + ١٧٤٧
٤٤٤ : F. Hutcheson
: D. Hartley ١٧٥٧ (دافيد)
٢٤١
هارتمان (أدور فون) + ١٩٠٦
: E. Von Hartmann
٢٧٧ ، ٣٨٣ ، ٤٥٤

(م)

- ماخ (ايرنست) + ١٩١٦
٢٧١ - ٢٦٧ ، ١٩٥ : E. Mach
ماركس (كارل) + ١٨٨٢
: Karl Marx
٦٦ - ومابعدها - ٧٩ ، ٨٠ ، ٨٣
٩٤٠ ، ٩٥٠ ، ٣٦٢ ، ٣٦٣
ماسون - أورسيل (يول)
: P. Masson-Oursel
١٥ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٣
ماكيزي (جون ستورت) ١٩٣٥
٢٣٤ : J. S. Mackenzie ، ٢٥٥
٢٣٧ ، ٣٨٢ ، ٣٨٢ ، ٤٢٧
٤٣٦ ، ٤٣٧ ، ٤٥٤
ماكولي (توماس) + ١٨٥٩
١٩٥ : Th. Macualay
: N. Machiavelli ٥٢٧ + ماكيافيلي
٩٦ ، ١٨٧
مالبراناش (نيقولا) + ١٧١٥
Malebranche
١٤١ ، ١٥٧ ، ٢٥٤ ، ٣٤٧
مايزر ٤٧٢ : G.F. Meier ، ٤٧٠ ، ٢٤٦
مصطفى عبدالرازق (الشيخ الاكبر) :
١٩٤٧ : ٤٤ م ، ٥١ م
مل (جون ستورت) ١٨٧٣ : J. S. Mill
١٦٤ ، ومابعدها ١٧٣ ، ١٧٤
١٨٧ ، ١٩٢ ، ١٩٦ ، ٢٦٤
٣٤٨ ، ٣٥٢ ، ٣٥٤ ، ٣٥٥
٣٦٠ ، ٣٦٥ ، ٤٠٧ ، ٤١٥
٤٢١ ، ٤٤٤ ، ٤٥١
أبومعشر البلخي المتوفى عام
٢٧٥ هـ / ٨٨٦ م : ١٩٧
مل (جيمس) + ١٨٣٦
٣٥٥ : James Mill
ملتون + ١٦٧٤ : Milton ٣٨٧
: Maupassant ١٨٩٣ + موياسان
٤٧٧
مور (جورج ادورد) + ١٩٥٨
: G.E. Moore
١٣١ ، ٢٧٠ ، ٢٧٣
: H. More ١٦٨٧ + مور (هتري)
٣٨٣

هيرقليطس + ٤٧٥ ق.م. Herodotus
٢٢٦

هيرودوتس + ٤٢٥ ق.م.
٤٦ : ٣٥ : Herodotus

هيكل (ايرنست) + ١٩١٩
٢.٨ : E.H. Haeckel

هيوم (دافيد) + ١٧٧٦

: David Hume

٢٧٤ ، ٢٥٢ ، ٢٥٠ ، ٢٠٥

٢١١ ، ٢٨٧ ، ٢٨٦ ، ٢٧٦

٢٤٨ ، ٢٤١ ، ٢١٧ ، ٢١٢

٣٥٢ وما بعدها ٣٧٢

(و - ي)

: W. Lloyd Warner وارنر

: واتسون (جون) + ١٩٥٨

: J. B. Watson

١٩٩ ، ١٣١ ، ١٣٧

والاس (الفريد رسل) + ١٩١٣

٢١٣ ، ٢١٢ : A.R. Wallace

والاس (جراهام) : G. Wallace ٤٦٩

وايتهد + ١٩٤٧

: A.R. Whitehead

٢٦٧ ، ٢٥٥ ، ٢١٦ ، ١٥١

٤١٨ - ٣٢٩

: A. Wolf (١) ولف

٢٢٦ ، ٢٢٥ ، ٢٢٣ ، ٨٧ ، ٢٤

٢٧٩ ، ٢٤٢ ، ٢٣٢ ، ٢٢٧

٣٩٨ - ٣٩٦

ولف (كرستيان) + ١٧٥٤

: C. Wolff

٤٧٢ ، ٢٣٢ ، ١٣٦ ، ١٠٠

ويس : C. H. Weisse ٤٧٣

: F. Waisman ويسمان + ١٩٥٩

٢٦٩

وينبرج (المولود عام ١٩٠٨)

J. R. Weinberg

٢٩٥ ، ٢٧٥ ، ٢٧٢ ، ٢٧٠ ، ٦٠

ويويل (وليم) + ١٨٦٦

٤٥٢ ، ١٩٥ : W. Whewell

: K. Jaspers ياسبرز (كارل)

١٣١

: Harvey هارفي (وليم) + ١٦٥٨
١٢٣

: J. F. Herbart هيربارت + ١٨٤١
٤٧٣ ، ٢٨٣ ، ٢٤٦

: H. Höffding هدفنج + ١٩٣١
٣٧٧

: Helmholtz هلمولتز + ١٨٩٤
٣٦٧

فون هلمونت + ١٦٤٤

: Von Helmont

هلمتون (وليم) + ١٨٥٦

: W. Hamilton

٣٦٧ ، ٣٢٧ ، ٣١٦ ، ٣٥٥

هوايتهد : انظر : وايتهد

هوبز (توماس) + ١٦٧٩

٣٤٨ ، ٣٤١ ، ٩٦ : Th. Hobbes

٣٥٥ ، ٣٥٤ ، ٣٥٠ ، ٣٤٩

٤٢٦ ، ٤٠٢ ، ٣٦٠

هوبهاوس + ١٩٢٩

٣٧٣ ، ٣٣٠ : L.T. Hobhouse

هوجو (فكتور) + ١٨٨٥

٤٧٨ ، ٣٨٥ : V. Hugo

هودكسون + ١٩١٢

٣٢٦ : S. H. Hodgson

هوسيرل (ادموند) + ١٩٢٨

: E. Husserl

٣٣٧ ، ٣٣٦ ، ٣٥٧ ، ٣٤١

هوكنج المولود عام ١٨٧٤

٣٧٨ : W.E. Hocking

: Baron هولباخ + ١٧٨٩

٢٤٢ ، ٢٢٤ : d'Holback

هوم : H. Home ٤٧٢

هيجل + ١٨٢١ : Hegel ٧٠ ، ٦٧ ، ٤٠

٢٣٨ ، ٢٣٢ ، ٩٣ ، ٩٠ ، ٨٠

٤٧٣ ، ٢٣٧ ، ٢٣٢ ، ٢٥٠ ، ٢٤٢

: M. Heidegger هيديجر (مارتن)

٧٤ ، ٧١

هيرث (جورج) : G. Hirth ٤٧٤

هيردر + ١٨٠٣ : J. Herder ٩٣

هيرقليطس (من اهل البحر الاسود)

دليل

بأهم المذاهب والنظريات والمدارس الفلسفية (١)

Eleatic School مدرسة الايليين
 مذهب (مدرسة) الايونيين
 Ionian School
 مذهب البرجماتية : أنظر المذهب
 العملي
 مذهب البيرونيين : أنظر مذهب الشك
 Historicism المذهب التاريخي
 مذهب التأليه أو مذهب المؤلهة
 Theism
 مذهب التجريبيين Empiricism
 نظرية التحقق : أنظر الوضعية المنطقية
 مدرسة التحليل النفسي
 Psycho-analysis
 مذهب تحضير الارواح Spiritism
 (قارن مذهب الروحانيين)
 مذهب تداعي المعاني أو ترابطها :
 Associationism
 نظرية الترابط Coherence
 مذهب التصوريين Conceptualism
 التصوف - أنظر مذهب الصوفي
 نظرية التطابق Correspondence
 مذهب التطور Evolutionism
 مذهب التلفيق (أنظر مذهب التوفيق)
 Syncretism مذهب التعدد أو التكثر
 مذهب تناسخ الارواح
 Transmigration
 مذهب التوحيد أو الوحدانية
 Monotheism
 مذهب التوفيق والاختيار
 Eclecticism
 مذهب تأكيد الذات Self-assertion :
 (أنظر مذهب الانانية)
 نظرية التولد التلقائي
 Spontaneous Generation :
 مذهب التيقن أو الاعتقاديين
 Dogmatism

المذهب الابتداعي : أنظر الرومانسية
 مذهب (مدرسة) الابيقورية
 Epicureanism
 مذهب الاتباعيين (أنظر المذهب
 الكلاسيكي)
 مذهب الاتحاد (في التصوف الاسلامي) :
 مذهب (نظرية) الاتساق أو عدم
 التناقض : Consistency or
 non-Contradiction
 مذهب الاتصال (في الفلسفة الاسلامية) :
 مذهب الاتفاق : أنظر مذهب المصادفة
 مذهب الاثينية : أنظر الثنائية
 مذهب الاجتماعيين (أنظر مذهب
 الوضعيين) :
 مذهب المدرسة الاجتماعية الفرنسية
 Sociological School
 مذهب الاختيار : أنظر حرية الاختيار
 المذهب الارسطاطاليسي : أنظر
 مذهب المشائين
 مذهب الاسمين Nominalism
 المذهب افلاطوني Platonism
 مذهب افلاطوني كمبردج
 Cambridge Platonism
 مذهب الاكاديمية الجديدة
 Neo-academy
 مذهب الالحاد (أنظر مذهب
 (Atheism)
 الشرك والمذهب المادي)
 مذهب الالهيين الطبيعيين : أنظر
 مذهب الطبيعيين الالهيين
 المذهب الآلي : أنظر مذهب الجواهر
 الفردة - ومذهب الماديين
 مذهب الانانية أو الاثرة Egoism
 مذهب الايثار : أنظر مذهب الغيرية

العاطفي في علم الجمال
 Romanticism or Sentimentalism
 Zoroastrianism مذهب الزرادشتية
 Asceticism مذهب الزهد أو التنسك
 Eudemonism مذهب السعادة
 Behaviorism مذهب السلوكية
 مذهب (مدرسة) السوفسطائية
 Sophism
 Polytheism مذهب الشرك
 Scepticism مذهب الشك
 مذهب الشك المنهجي
 Methodical doubt
 Communism مذهب الشيوعية أو
 or Marxism الماركسية
 المذهب الصوري أو النزعة المنطقية
 Logicism or Formalism
 Mysticism مذهب الصوفية
 مذهب الطاقة الاناني
 Egoistic Energism
 أنظر مذهب الانانية
 مذهب الشرك أو تعدد الآلهة
 Polytheism
 مذهب الطاقة (المذهب الحيوي)
 Energism
 مذهب الطاقة الغيرى : أنظر مذهب
 الغيرية
 مدرسة الطبيعيين (في الآداب والفنون
 وعلم الجمال)
 L'Ecole naturaliste
 Naturalism مذهب الطبيعيين
 Deism مذهب الطبيعيين الالهيين
 Phenomenalism مذهب الظواهر
 مذهب أصحاب فلسفة الظواهر
 Phenomenology
 مذهب العرفان أو الغنوصية
 Gnosticism
 (أنظر مذهب اللا أدريّة)
 Rationalism مذهب العقلين

مذهب الثنائية أو الاثنينية
 : Dualism
 مذهب الجبرية (أنظر الحتمية)
 Fatalism
 مذهب الجواهر الفردة (أو المذهب
 Atomism (الآلى)
 مذهب الحاسة الخلقية
 : Moral Sense
 مذهب الحتمية
 : Determinism (أنظر : الجبرية)
 مذهب الحدسيين
 : Intuitionism or Intuitionism
 مذهب حرية الاختيار
 Indeterminism
 مذهب الحسينيين
 Sensationalism or sensualism
 Incarnation مذهب الحلول
 أنظر مذهب وحدة الوجود - ومذهب
 الاتحاد :
 المذهب الحيوى Animism أنظر
 مذهب انطاقة الحيوى .
 مذهب القول بخوارق العادات
 Irrationalism or (اللاعقلين)
 Supernaturalism
 Subjectivism مذهب الذاتيةين
 مذهب الذرات الروحية
 Monadology
 (أنظر الروحية المتكثرة) .
 Instrumentalism مذهب الذرائع
 (أنظر مذهب العمليين)
 المذهب الرمزي (في علم الجمال) .
 Symbolism
 Stoicism مذهب الرواقية
 Spiritualism مذهب الروحانيين
 مذهب الروحية التاريخية
 Historical Spiritualism
 مذهب الروحية المتكثرة
 Pluralistic Spiritualism
 مذهب الروحية الواحدى
 Monistic Spiritualism
 مذهب الرومانسية أو الابتداعي أو

Personal I مذهب المثالية الشخصية
absolute مذهب المثالية المطلقة
objective مذهب المثالية الموضوعية
critical مذهب المثالية النقدية
نظرية (المثل الصور)

Theory of ideas

مذهب (فلسفة) المدرسين
Scholasticism (الاسكولانية)

مذهب أو مدرسة المشائين (اتباع)

Peripatetics (أرسطو)

مذهب المصادفة أو الانفاق

Occasionalism

مذهب المنفعة (أو اللذة أو السعادة)
العام

Universalistic hedonism or

Utilitarianism

Megaric school مدرسة الميقاريين

Relativism فلسفة النسبيين

Criticism المذهب النقدي

Realism المذهب الواحدي

(قارن مذهب

التعدد - الثنائية)

مذهب الواقعية (في الفلسفة)

Realism

/New R. مذهب الواقعية الحديثة

/Naïve مذهب الواقعية الساذجة

مذهب الواقعية المادية - أنظر المادية

الجدلية

مذهب الواقعية النقدية التقليدية

Critical (traditional) R.

Contemporary R. الواقعية المعاصر

مذهب الواقعية (في الأدب والفن)

Realism (وعلم الجمال)

Existentialism فلسفة الوجوديين

Pantheism مذهب وحدة الوجود

: Positivism مذهب الوضعيين

(أنظر الوضعية المنطقية)

مذهب الوضعية (أو التجريبية)

المنطقية (أو العلمية)

Logical (Scientific)

positivism or empiricism

Obviousness معيار الوضوح

مذهب (فلسفة) العمليين

Pragmatism (البراجماتيين)

مذهب (نظرية) الغائية

مذهب الفئوسية : أنظر مذهب

العرفان

Teleological theory مذهب الغائيين

Altruism مذهب الفيرية أو الإيثار

مذهب (النزعة) الفردية

Individualism

Pythagoreanism مذهب الفيثاغورية

مذهب أو جماعة مدرسة فيثا

Vienna (or Viennese circle)

مذهب الفطرة أو المعاني (الافكار)

Apriorism الفطرية

(أنظر مذهب الحدسيين)

مدرسة القورينائية

Cyrenean School

المذهب الكلاسيكي أو الإتباعي

Classicism

Cynicism مذهب الكلية

مذهب الآادرية Agnosticism (أنظر

مذهب العرفان - وقارن مذهب الشك)

Anti-naturalism مذهب اللاطبيعيين

Immaterialism مذهب اللاماديين

Hedonism مذهب اللذة أو المتعة

(أنظر

مذهب المتعة العامة)

Materialism مذهب الماديين

مذهب المادية التاريخية :

Historical materialism

مذهب المادية الجدلية

Dialectic materialism

مذهب الماركسية : Mascism

مذهب المثالية (في الآداب والفنون)

Idealism = (وعلم الجمال)

مذهب المثالية الجديدة

Neoidealism

مذهب المثالية الذاتية (السيكولوجية)

Subjective

معجم في ترجمة المصطلحات الفلسفية الواردة بالكتاب

Cf.	= compare	: قارن
opp.	= opposite	: ضد
see	=	: انظر

- حين تعرض صفة وموصوف ، يسجلان في باب الموصوف ، فمثلا :
Psycho-analysis, Logical analysis يسجلان على هذا النحو :

Analysis : تحليل

/Logical	تحليل منطقي
/Psycho	تحليل نفسي

معجم في ترجمة المصطلحات والمذاهب والمسائل الفلسفية

- Abnigation/self, opp. self-love انكار الذات ضد محبة الذات
 Absolute, opp. relative المطلق ضد النسبي
 Abstraction التجريد (العقلي)
 Academic Scepticism, cf. academic or methodical doubt
 مذهب الشك عند اتباع الاكاديمية - قارن الشك العلمى أو المنهجي
 Academy : الاكاديمية
 /old الاكاديمية القديمة (أكاديمية افلاطون)
 /new الاكاديمية الجديدة
 Accident, opp. Substance العرض - ضد الجوهر أو الماهية
 Actuality, opp. potentiality الوجود بالفعل - ضد الوجود بالقوة
 Adaptation تكيف
 Adjustment توافق
 Aesthetics علم (فلسفة) الجمال
 Agnosticism, opp. gnosticism
 مذهب اللاأدرية - ضد مذهب العرفان أو الغنوصية
 Altruism opp. egoism
 مذهب الغيرية أو الايثار - ضد مذهب الاثرة أو الانانية
 Analysis : تحليل
 /Logical تحليل منطقي
 /Psycho تحليل نفسي
 Analytic Philosophy (Contrasted with Metaphysics)
 الفلسفة التحليلية (تقابل الفلسفة الميتافيزيقية)
 Annihilation (see dead) الفناء (فى التصوف) :
 Anthropology علم الانسان أو الانثروبولوجيا
 Anthro-po-Centrism, See : ego- مركزية الانسان - أنظر مركزية الذات-الذات
 a—priori, opp. à posteriori
 أولى - بديهى - قبلى (سابق على التجربة)
 ضد بعدى أو مكتسب بالتجربة
 Apriorism = nativism مذهب الفطرة أو المعانى الفطرية -
 Approbation استحسان (فى علمى الاخلاق والجمال)
 Aristotelianism (see : peripateticism) المذهب الارسطاطاليسى
 Asceticism مذهب الزهد أو التنسك
 Associationism مذهب تداعى المعانى أو ترابطها
 Atheism, opp. theism
 مذهب الالجاد (أو الدهريين عند الفزالى - ضد مذهب التأليه أو
 مذهب المؤلهة)

Atom, opp. monad الجوعر الفرد - قارن الذرة الروحية
Atomism, cf. monadism

مذهب الجواهر الفردة - ضد مذهب الذرات الروحية
Axiology مبحث (فلسفة) القيم
Axioms, (cf. postulates) أوليات - بديهيات - قارن المسلمات
Behaviorism مذهب السلوكية أو المذهب السلوكي (في علم النفس)
Being, opp. nonbeing الوجود أو الموجود - ضد العدم
Belief, opp. disbelief (cf. atheism) الاعتقاد - ضد الإنكار أو عدم الاعتقاد
Buddhism مذهب أو عقيدة البوذية
(Integral) Calculus علم التفاضل والتكامل
Categorical imperative (cf. Hypothetical imp.)

الامر المطلق : عند كانط (قارن الامر المشروط أو المقيد)

Causal relation or connection العلاقة العلية
Causality العلية أو السببية
Causation (Principle of) مبدأ العلية
Cause, opp. effect العلة - ضد العلول
/efficient علة فاعلية
/final علة غائية
/material علة مادية
Certainty = certitude, opp. uncertainty يقين - ضد ريب
Classicism مذهب الاتباعية أو الكلاسيكية
Cogniscibility } امكان المعرفة
Cognisibility }
Coherence theory نظرية الترابط
Communism (cf. Socialism) الشيوعية (قارن الاشتراكية)
Conception, opp. perception تصور (المعاني الكلية) أو الإدراكال العقلي - ضد الإدراك الحسي
Conceptualism المذهب التصوري
Connate باطني
Conscience الضمير (الاخلاقي)
Consciousness opp. unconsciousness

الشعور أو الوعي - ضد اللاشعور أو اللاوعي
Conscious Self الانية أو الشعور بالذات أو الوعي بالذات
Consistency = non-contradiction الاتساق = عدم التناقض
/inconsistency = Contradiction عدم الاتساق = التناقض
Contradiction (Principle of non) قانون عدم التناقض
Correspondence الترابط (كمعيار للحق)
Creed عقيدة دينية
Consistency = non-contradiction نظرية الاتساق

Criterion = Standard, (See norms)	مقياس أو مستوى
Critical Philosophy	الفلسفة النقدية
Criticism	المذهب النقدي
Custom = usage	العرف
Cynics	الكلبية - أو الكلبيون
Cynicism	مذهب الكلبيين
Cyrenaics	القرينائية أو القرينائيون
Dead (see Annihilation) :	القاني في (التصوف)
Deduction (cf. induction, Syllogism)	الاستنباط (قارن الاستقراء - والقياس)
Deism	المذهب الطبيعي الالهي (أو مذهب الطبيعيين فيما يسميه الغزالي)
Determinism, opp. libertarianism or indeterminism)	
	مذهب الجبر أو الجبرية أو الحتمية - ضد مذهب الاختيار أو الحرية
Disinterestedness = impartiality	النزاهة
Divinity = Godhead	الالوهية
Doctrine = System (cf. Theory)	مذهب - عقيدة (قارن نظرية)
Dogmas	عقائد دينية
	مذهب التيقن أو الاعتقاديين - ضد مذهب الشك
Dogmatism, opp. Scepticism	
Doubt	الشك أو الريبة
/academic or methodical (cf. Academic Scepticism)	
	الشك العلمي أو المنهجي - قارن شك الاكاديمية
/real or absolute = suspension of judgment, opp. dogmatism	
	الشك الحقيقي أو المطلق - تعليق الحكم - ضد مذهب التيقن
Doobting mania or madness	جنون لشك
Dualism	مذهب الثنائية أو الاثنينية أو الثنوية أو المذهب الثنائي
Eclecticism see (Syncretism)	مذهب التوفيق أو الاختيار
Ecstasy	الجدب أو الوجد (في التصوف)
Egoism, opp. altruism	
	مذهب الانانية أو الاثرة - ضد مذهب الايثار أو الغيرية
Ego-Centrism	مركزية الانا أو الذات
Elimination/Self	تنحية أو ابعاد الذات
Emanation	الصدور أو الفيض
Empiricism, (cf. Sensualism, rationalism, intuitionism)	
	التجريبية أو المذهب التجريبي وهو مذهب المشبهة في الفلسفة الاسلامية (قارن مذهب الحسين - ومذهب العقلين - مذهب الحدسيين)
Empiricism :	
/Classical or traditional	التجريبية القديمة أو التقليدية (قرن ١٧ - ١٨)
/Modern	التجريبية الحديثة (قرن ١٩)
/Scientific or logical	التجريبية العلمية أو المنطقية

Energism	مذهب الطاقة أو المذهب الحيوى
/Altruistic	مذهب الطاقة الغيرى أو الايثارى
/Egoistic	مذهب الطاقة الانانى
Epicureanism	مذهب الابيقورية - أو المذهب الابيفورى
Epistemology = theory of knowledge	الابستمولوجيا أو نظرية (أو علم) المعرفة
Essence (cf. substance)	ماهية - كنه - خصائص الشيء (تارن جوهر)
Ethnology	علم الاجناس (أو التثنولوجيا)
Ethology	علم الاخلاق الاجتماعية
Existentialism	فلسفة الوجوديين أو الوجودية
Experience	الخبرة اليومية
Experiment	التجربة (العلمية)
Evolutionism	مذهب (نظرية) التطور
Eudaemonism (cf. Hedonism)	
	مذهب السعادة (الفردية عند اليونان) قارن مذهب اللذة
Facts = (cf. realities)	حقائق الواقع - وقائع -
Fatalism, see determinism	مذهب القضاء والقدر
Feeling = affection	وجدان
General, opp. particular	الكلى - ضد الجزئى
Generalization (See : universality)	تعميم (عند التجريبيين)
Genius	عبقرى
Gnosticism opp. agnosticism	
	مذهب العرفان أو الادرية - ضد اللادرية
Good/Supreme, highest, absolute, ultimate = Summum bonum	
	الخير الاسمى أو الاعلى أو المطلق أو الاقصى
Goodness	الخيرية
Group mind or Collective mind	العقل الجمعى
Hedonism = (cf. Eudaemonism)	
	مذهب اللذة (= المنفعة = السعادة)
Hedonism/egoistic or individualistic	
	مذهب اللذة الانانى أو اللذة الفردية
Hedonism/Universalistic = Utilitarianism	
Holiness = worshipfulness	مذهب اللذة العامة أو المنفعة العامة
	التقديس (باعتباره احدى القيم فى فلسفة القيم)
Humanism	المذهب الانسانى أو النزعة الانسانية
Hypnotism	التنويم المغناطيسى
Hypothesis	الفرض

Ideas	فكار أو - ل (عند أفلاطون)
adventitious	فكار عرضية
factitious	أفكار مصطنعة
innate = inborn	أفكار بصرية أو موروثة
Platonic	المثل الأفلاطونية
Ideal = ultimate value	المثل الأعلى
Idealism, opp. realism	المثالية أو المذهب المثالي أو التصوري - ضد المذهب الواقعي
/absolute	المثالية المطلقة
/critical	المثالية النقدية
/ethical	المثالية الأخلاقية
/objective	المثالية الموضوعية
/ontological	المثالية الوجودية أو الوجود العقلي
/Subjective, psychological, Solipsism	المثالية الذاتية
Identity (Law of).	قانون الذاتية أو الهوية
Identity = sameness, opp. difference or otherness	
	الذاتية (كون الشيء هو ذاته) أو الهوية
Illumination	الكشف
Immaterialism (opp. materialism)	مذهب اللامادية
Imperative	أمر
/Categorical	الأمر المطلق (في فلسفة كانط)
/Hypothetical or conditional	الأمر المشروط أو المقيد
Imperturbability = mental repose	
	طمأنينة النفس أو راحة البال (في مذهب شكاك اليونان)
Incarnation (cf. pantheism)	
	مذهب الحلول (قارن مذهب وحدة الوجود)
Indeterminism = libertarianism (cf. determinism)	
	مذهب الاختيار أو الحرية ضد الجبرية أو الحتمية
Induction (cf. deduction and Syllogism)	الاستقراء
Inspiration (cf. revelation)	الإلهام (قارن الوحي)
Instrumentalism (cf. Pragmatism)	
	مذهب الذرائع (عند ديوى) : (قارن الفلسفة العملية عند أوليم جيمس)
Integration	التكامل
Intellectualism = rationalism	
	المذهب العقلي أو مذهب العقلين في علمي الاخلاق والجمال خاصة
Introspection = subjective observation	
	(منهج الاستبطان أو التأمل أو الملاحظة الباطنية في علم النفس)
Intuition, (not conjecture)	الحس (وهو غير التخمين)
Intuition theory, opp teleological	نظرية الحدسيين
Intuitionism or intuitionism	مذهب الحس أو الحدسيين

Irrationalism = supernaturalism, opp. rationalism

مذهب اللاعقلين أو القائلين بخوارق العادات - ضد مذهب العقلين

Judgments

/Factual. opp. value

احكام الواقع أو الاحكام الواقعية - ضد احكام القيم أو الاحكام التقويمية

Logic

علم المنطق

/Formal or Traditional

المنطق الصوري أو التقليدي

Logistic, algebra, algorithmic, mathematical, Symbolic

المنطق الجبري - اللوغاريتمي - الرياضي - الرمزي

Logicism cf. Formalism

النزعة الصورية أو المنطقية

Logicic

المنطق الرياضي

Marxicism

الفلسفة الماركسية

Materialism, opp. spiritualism

المادية - أو المذهب المادي ضد الروحية

/dialectic

المادية الجدلية

Mechanism, cf. Materialism

المذهب الآلي

Metaphysics (= First philosophy)

ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا (الفلسفة الاولى عند أرسطو)

Method

منهج - طريقة

/of agreement

طريقة الاتفاق أو التلازم في الوقوع (عند مل)

/of concomitant variation

طريقة التغير النسبي أو التلازم في التغير

/of difference

طريقة الاختلاف أو التلازم في التخلف

/indirect or Joint method of agreement and difference

طريقة الجمع بين الاتفاق والاختلاف أو التلازم في الوقوع وفي التخلف

/deductive

منهج الاستنباط العقلي

/inductive, Scientific or experimental

منهج الاستقراء أو المنهج العلمي أو التجريبي

Methodology

مناهج (أو طرائق) البحث العلمي - فلسفة العلوم - المنطق التطبيقي

Monadology

مذهب الذرات الروحية

Monism, (see pluralism and dualism)

المذهب الواحدى (انظر مذهب التعدد - والثنائية)

Monotheism (see polytheism)

مذهب التوحيد (انظر مذهب الشرك)

Moral Sense

مذهب الحاسة الخلقية

Moralitiy

الاخلاقية

Amoral

ملا شأن له بالاخلاق - ملا يخضع لحكم أخلاقي

النزعة اللا أخلاقية - ما يتناقى مع المتعارف من قواعد الاخلاق

Immoralism

Mystics = sufis (cf. Sophists)

الصوفية (قارن السوفسطائية)

Maysticism = sufism (Cf. Sophism)	التصوف - بذهب الصوفية - (قارن مذهب السوفسطائية)
Microscope	المجهر
Nativism = apriorism	مذهب الفطرة - المعاني الفطرية
Naturalism opp. anti — naturalism	مذهب الطبيعيين - ضد مذهب اللاتبيعيين
Necessary = Self-evident	الضروري أو البديهي أو الواضح بذاته
Necessary opp. Contingent	واجب الوجود - ضد ممكن الوجود
Necésitarianism	مذهب الحتمية أو الضرورة
	مذهب الاسمين - ضد مذهب الواقعيين
Nominalism, opp. realism	
Normative = regulative, opp. positive, descriptive	معياري - ضد وضعي أو وصفي
Norms, see criterions	معايير أو مقاييس
Objective opp. subjective	موضوعي - ضد ذاتي
Objective reality	حقيقة خارجية أو موضوعية
Objectivism	مذهب الموضوعية
Objectivity, opp. subjectivity	موضوعية أو عينية - ضد ذاتية
Obligation (What ought to be)	الزام
Obviousness	الوضوح (نظرية)
Occasionalism	مذهب المصادفة أو الاتفاق
Ontology	مبحث الوجود
Optimism, opp. pessimism	الفتاؤل - ضد التشاؤم
Originality	أصالة أو ابداع
	مذهب وحدة الوجود (أنظر : الحلول)
Pantheism (see : incarnation)	
Particulars, opp. universals	الجزئيات ضد الكليات
Perception, see : conception	الادراك الحسي
Peripatecism (See : Aristelianism)	مذهب المشائين (أتباع أرسطو)
Permanence, opp. change	الدوام ضد التغير
Phenomenalism	فلسفة الظواهر
Pineal gland	الغدة الصنوبرية
Platonism	فلسفة أو مذاهب افلاطون
/Neo	مذهب الافلاطونية المحدثة
/Cambridge	مذهب افلاطوني كامبردج
Pluralism = (cf. monism)	مذهب التعدد
Polytheism (opp. : monotheism)	مذهب الشرك أو تعدد الآلهة
Pornography	الادب المكشوف
Positives sciences, (opp. normative)	علوم وضعية ضد معيارية
Positivism	فلسفة الوضعيين

Positivism/Logical	الوضعية المنطقية
Postulates (See : axioms)	مسلمات أو مصادرات
Potentiality, opp. actuality	الوجود بالقوة
Pyrrhonism	المذهب البيروني (مذهب الشك المطلق)
Pythagoreanism	مذهب الفيثاغورية
Pargmatism (see instrumentalism)	المذهب العملي أو الفلسفة العملية
Prejudice	حكم متسر
Probability	الاحتمال أو الترجيح
Quantitative difference, opp. qualitative diff.	اختلاف كمي (في الكم) - ضد اختلاف كيفي أو نوعي
Quantity, opp. quality	الكم ضد کیف
Quantification	التكميم
Rationalism (cf. irrationalism, Empiricism)	مذهب العقلين أو المذهب العقلي
Reality (cf. fact) — opp. appearance	الحقيقة ضد الظاهر
Reality/ultimate	الحقيقة القصوى
Reasoning	استدلال
Realism, opp. idealism and nominalism	المذهب الواقعي أو الواقعية - ضد المذهب المثالي والمذهب الاسمي
Realism/naïve	مذهب الواقعية لساذجة
/critical	مذهب الواقعية النقدية
Relative, opp. absolute	نسبي - ضد مطلق
Relativism	المذهب النسبي - أو النظرية النسبية
Repression, see : supressionion	كبت (لا ارادي) - انظر قمع
Responsibility	تبعة أو مسئولية
Revelation (see : inspiration)	وحي
Romanticism = sentimentalism	المذهب الرومانسي أو الابتداعي أو العاطفي (في علم الجمال خاصة)
Satisfaction	اشباع أو ارضاء
Scepticism, opp. dogmatism	مذهب الشك
Scepticism/epistemological	مذهب الشك الابستمولوجي (في نظرية المعرفة أو في امكان العلم)
Scholasticism	مذهب المدرسين (الفلاسفة الدينيين في العصور الوسطى)
Sciences/normative	علوم معيارية
/Positive	علوم وضعية
/Social	علوم اجتماعية أو انسانية
Scientism	النزعة العلمية المتطرفة
Selection/natural	الانتخاب الطبيعي
Self-evident-theory	نظرية البديهي أو الواضح بذاته
Semantics	السيمانطيقا (وهي البحث في دلالة الالفاظ في الوضعية المنطقية)

- Sensation** احساس
- Sensationalism or sensualism (cf. empiricism and postivism)** مذهب الحسنيين أو المذهب الحسي تارن المذهب التجريبي والمذهب الوضعي
- Sentimentalism (see : romanticism)** المذهب العاطفي
- Situations** مواقف (خصوصاً عند الوجوديين)
- Social work** الخدمة الاجتماعية
- Sociology of Anthropolgy** علم الاجتماع - قارن علم الانسان
- Socialism. cf. communism** الاشتراكية أو مذهب الاشتراكيين
- Solipcism (see : idealism)** المثالية الذاتية
- Somnambulism = sleep walking or noctambulism**
- Sophism (see : sufism)** السبات الانتقالي أو التجول أثناء النوم
مذهب السوفسطائية
- Spiritual vision** تحضير الارواح
نظرية الشهود (في التصوف)
- Spiritualism (see : materialism)** الروحية أو المذهب الروحي (انظر : المذهب المادي)
- Spiritualism/monistic** مذهب الروحية الواحدى أو القول بوحدة لروح
- /pluralistic** مذهب الروحية المتكثرة أو القول بتعدد الروح
- Spontaneous generation** التولد التلقائى أو الذاتى
- States** أحوال (عند الصوفية)
- Stations** مقامات (عند الصوفية)
- Statistics** علم الاحصاء
- Stoicism** المذهب الرواقى أو فلسفة الرواقيين
- Stoics** الرواقيون
- Subjectivism opp. objectivism** مذهب الذاتيين - ضد مذهب الموضوعيين
- Subjectivity (opp. objectivity)** الذاتية
- Sublimation** اعلاء أو تسامى
- Substance (opp. accident)** الماهية أو الجوهر (ضد العرض)
- Sufism (see : mysticism and cf. sophism)** مذهب التصوف
- Supernaturalism (see : irrationalism)**
- Supression see repression** قمع - واد (ارادى) - انظر مذ كبت
- Survival of the fittest** بقاء الاصالح
- Syllogism (cf. deduction and Indication)** القياس
- Symbolism** المذهب الرمزي
- Sympathy** مشاركة وجدانية أو تعاطف
- Syncretism** مذهب التلفيق
- System = doctrine (cf. theory)** مذهب

System	نسق (في المنطق)
Tautology	تحصيل حاصل
Teleological theory, (opp. intuition theory)	نظرية الغائيين - ضد نظرية الحدسيين (في الاخلاق)
Theory	المبرعنة (في الرياضا - قضية تمت البرعنة عليها - أنظر
(See : Theorem	نظرية (لم تتم البرعنة عليها - أنظر
Teleology = finalism	غائية
Telescope	المقرب التلسكوب
Testimony	شهادة الغير
Theism (opp. atheism)	مذهب التآليه أو مذهب المؤلهة (ضد الالحاد)
/Monotheism	مذهب التوحيد
/Polytheism	مذهب الشرك وتعدد الآلهة
/Pantheism	مذهب وحدة الوجود
Theology	علم اللاهوت أو الفلسفة الالهية
Theory of ideas	نظرية المثل (عند أفلاطون)
Theosophy	التصوف الاشراقي أو النظري (ضدالعملى الذى يقوم على حياة التقشف والزهد) وقبل : حكمة الهية (مجمع)
Tradition	التواتر
Transmigration	مذهب تناسخ الارواح
Trigonometry	علم حساب المثلثات
Truth	الحق أو الصدق
Universal, opp. relative — particular	عام (مطلق) ضد نسبي - جزئى
Universal validay	الصدق المطلق (لا يحده زمان ولا مكان)
Universality (see : generalization)	الشمول (عند العقليين)
Utilitarianism = universalistic hedonism cf. Eudaemonism	مذهب المنفعة (أو اللذة) العامة
Values	قيم
/extrinsic or instrumental	قيم خارجية
/intrinsic	قيم باطنية ذاتية
/moral	قيم اخلاقية
/ultimate (see : ideals)	قيم مطلقة أو مثل عليا
Vienna (or Viennese) circle	مدرسة أو جماعة فينا

كتب توفيق الطويل

(١) تأليف :

- * فلسفة الاخلاق : نشأتها وتطورها - الطبعة الرابعة - تقوم بنشره دار النهضة العربية بالقاهرة .
- * مذهب المنفعة العامة في فلسفة الاخلاق - تقوم بنشره دار النهضة العربية .
- * جون ستورت مل (من سلسلة نوايغ الفكر الغربى) تقوم بنشره دار المعارف بالقاهرة .
- * قصة النزاع بين الدين والفلسفة - الطبعة الثانية - تقوم بنشره مكتبة مصر بالقاهرة .
- * قصة الاضطهاد الدينى فى المسيحية والاسلام - تقوم بنشره دار الفكر العربى .
- * مسائل فلسفية (بالاشتراك) طبعة ثالثة - تقوم بنشره مكتبة مصر بالقاهرة .
- * مشكلات فلسفية (بالاشتراك) طبعة رابعة - تقوم بنشره مكتبة مصر بالقاهرة .
- * الفكر الدينى الاسلامى فى مائة العام الاخيرة - الجامعة الامريكية بيروت .
- * قصة الكفاح بين روما وقرطاجنة - الطبعة الثالثة - تقوم بنشره مكتبة مصر بالقاهرة .
- * العرب والعلم فى عصر الاسلام الذهبى - تقوم بنشره دار النهضة العربية بالقاهرة .
- * التصوف فى مصر ابان العصر العثمانى - تقوم بنشره مكتبة الآداب .
- * الشعرانى امام التصوف فى عصره (من سلسلة اعلام الاسلام) تقوم بنشره مكتبة الحلبي بالقاهرة .
- * الاحلام فى الفكر الاسلامى - دراسة مقارنة - الطبعة الثالثة - تقوم بنشره مكتبة الآداب .
- * التنبؤ بالغيب عند مفكرى الاسلام (من سلسلة مؤلفات الجمعية الفلسفية) تقوم بنشره مكتبة الحلبي .
- * أسس الفلسفة : الطبعة السابعة - تقوم بنشره دار النهضة العربية بالقاهرة .
- * الفلسفة فى مسارها التاريخى - سلسلة كتابك - دار المعارف بالقاهرة .

(ب) ترجمة وتعليقا وتحقيقا :

- * الفلسفة والالهيات (في كتاب تراث الإسلام The Legacy of Islam من وضع الفرد جيوم رئيس مدرسة الدراسات الشرقية بجامعة لندن - تقوم بنشره لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة .
- * علم الغيب في العالم القديم : من وضع شيشرون - Ciero's Divination تقوم بنشره مكتبة الآداب .
- * من تاريخ علم الأخلاق (بالاشتراك) من وضع هنرى سدجويك H. Sidwick أسناذ الفلسفة الاخلاقية بجامعة كمبردج - تقوم بنشره مكتبة الخانجي .
- * افلاطون والاكاديمية (في كتاب تاريخ العلم ج ٣ - من وضع جورج سارتون Satron) تقوم بنشره مؤسسة فرانكلين بالقاهرة .
- * الدين والفلسفة والتاريخ - (فصل) من وضع كليمانت وب C. Weg - مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية - المجلد الثالث (العدد الثاني) .
- * المغنى للقاضي عبد الجبار تحقيق بالاشتراك ج ٨ في المخلوق و ج ٩ في التوليد .

(ج) بحوث مطولة مسهبة :

- * مدخل لدراسة تاريخ الفلسفة - مجلة اساتذة كلية الآداب بجامعة الاسكندرية .
- * العقليون والتجريبيون في فلسفة الاخلاق - مجلة اساتذة كلية الآداب القاهرة (١٩٥٢) .
- * فلسفة الاخلاق الصوفية عند ابن عربي (بمناسبة مرور ٨٠٠ عام على مولده - الكتاب التذكارى الذى أصدره المجلس الاعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالقاهرة .
- * خصائص التفكير العلمى بين تراث العرب وتراث الغربيين (عالم الفكر أكتوبر - ديسمبر ١٩٧٤ - مجلد ٣ عدد ٤) .
- * لقطات علمية من تاريخ الطب العربى - عالم الفكر (مجلد ٥ عدد ١) .
- * القيم العليا في فلسفة الأخلاق - عالم الفكر مجلد ٦ عدد ٤ (يناير - مارس ١٩٧٦) .

بخلاف ما للمؤلف من مقالات مؤلفة أو مترجمة

